

બ્રમનાશક-પરમાર્થદર્શન

૫૦ અભિનિષ્ઠ સ્વામિ શ્રી આત્માનન્દજી

કૃત

એક લોકસેવકની પરોપકાર વૃત્તિથી,

અકાશક:—શ્રી “હિંદુસ્થાન” પ્રેસ, લીમિટેડ

પંચમ આવૃત્તિ

સંવત ૧૯૭૭

સને ૧૯૨૧

મૂલ્ય રૂ. ૧-૮-૦

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કૉપીરાઈટ વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૫૦૭૨ વર્ગીક

૮૫૫૧૧૨૩

પુસ્તકનું નામ ૨૫૨૫૧૫૬૨૧

વિષય ૫૨:૫૨

ૐ

અમનાશક-પરમાર્થદર્શિ.

પૂ. અચનિષ્ઠ સ્વામી શ્રી આત્માનન્દજી

કૃત

એક લોકસેવકની પરોપકાર વૃત્તિથી,

પ્રકાશક:—ધી “હિંદુસ્થાન” પ્રેસ, લીમીટેડ

પ્રથમ આવૃત્તિ

સંવત ૧૯૭૭

સને ૧૯૨૧

મૂલ્ય રૂ. ૧-૮-૦

देहरा :

प्रथम वांच अनुबंधको+, फेा देख अधिकार;

तने शोधनके विना, वांच प्र नहि यार. ॥ २ ॥

मुन देखे अनुभव करे, बुद्धि यु त्त करि पाय;

जैसी जाकी बुद्धि हे, तैसी कहे मुनायः ॥ ३ ॥

जैसी जाकी बुद्धि हे, वेसा कहे मुनाय;

वाको बुरो न मानिये, लेन कहांसे जायः ॥ ४ ॥

विषयमगत, लोभी, हठी, अज्ञ, स्वार्थी, दुष्ट;

निंदक गरवी दंभि शठ, सीख न माने ईष्टः ॥ ५ ॥

आशय ग्रंथ विचार विन, ताकरताका जोन;

श्लाघक वा निंदक बने, मुजन कहे ताकोनः ॥ ६ ॥

मोर टूटें वा न टूटें, तूतो टूटा चाहिये;

आंग रुठें तो बलासे, तू न रुठा चाहियेः ॥ ७ ॥

देशोन्नति.

देश उन्नति करनका, नेपोलियन मुजान;

कही गीत उत्तम यही, दो माताको ज्ञानः ॥ ८ ॥

मुज्ञो! भारत वर्षके, बसती तीस किगोड;

तिसके दुःख विनाशहित, बुद्धिको दो दोड. ॥ ९ ॥

संस्कार उत्तम मिलन, देशोद्धार विचार;

सामगरी अरु कालका, सभा करो निरधारः ॥ १० ॥

फंडा कर विद्या हुनर, मुफ्त सिखावो यार;

करो खडे उपदेश हित, मानव तीस हजारः ॥ ११ ॥

पर खंडोंमें जायके, सखें सब प्रकार;

तन मन नीती संप बल, बोधें वारंवारः ॥ १२ ॥

एसे योग्य उपदेष्टा, होवें जो तैयार;

तीस वर्षमें देखलो, भारतका उद्धारः ॥ १३ ॥

પૂ. મહાત્મા સ્વામિ શ્રી આત્માનન્દજી.

નિવેદન.

આ ભમનાશક ગ્રંથ સ્વામી શ્રી આત્માનન્દજીની કૃતિ છે. આ તત્ત્વવિચારક દર્શનશાસ્ત્રી, ધર્મશીલ મહાત્મા, અલ્પનિષ્ઠ યોગીનું ઉંડું સૃષ્ટિ નિરીક્ષણ, દીર્ઘ અનુભવ, અગાધ વિદ્વાન, નૈસર્ગિક પ્રતિભાશક્તિ ઇત્યાદિનું વર્ણન કરવું અત્રે જરૂરનું નથી. એ માટે તો એઓશ્રી રચિત તત્ત્વદર્શન, અદ્વૈતાદર્શ વ્યવહારદર્શન, ભમનાશક-પરમાર્થદર્શન ઉત્તરાદ્ધ વિગેરે લગભગ ૩૨ ગ્રંથોનું અધ્યયન, મનન ને અવગાહન કરવાથી વાંચકને ત્હેની સહજ પ્રતીતિ થશે; ઉપરાંત જ્યો એમના પરિચયમાં આવ્યા છે એવા હજારોને એમણે જ્ઞાનામૃતનું પાન કરાવ્યું છે. એમના નિયમ સૂત્રો આર્યોના પરમ ઉપાદેય દર્શન શાસ્ત્રોના સમુચ્ચય રૂપ હોઇ સૃષ્ટિ નિયમોનું એમનું સૂક્ષ્મ નિરીક્ષણ અને શુદ્ધિ શક્તિની નૈસર્ગિકતા દાખવે છે. હૃદય પ્રેમબલ એવું સરલ સ્વાભાવિક છે કે સંયમશુભસંપન્ન યોગનિષ્ઠને સર્વ સમાન પ્રિય છે. વિશેષ મત, પંથ, સંપ્રદાય માટે ખાસ મમત્વ વગરના પણ સત્ય, સ્વતંત્ર જ્ઞાનના આરૂઢ ઉપાસક અને ઉપદેશક છે. જ્યોતિષ મીમાંસા, નીતિમીમાંસા, કર્મમીમાંસા ઇત્યાદિ પુસ્તકો એમની આ દષ્ટિના સુકલ છે. અલ્પવિદ્યાના પરિશીલનવાળી નિત્ય ચિન્તનશીલ મનોદાત્તને લીધે વિરલ આધ્યાત્મિકતા સંપાદન કરી છે. અંતઃ પરીક્ષામાં એમનું જીવન ગુંથાયું રહે છે.

એઓશ્રીના સાંખ્યયોગ-કર્મયોગ સંબંધી વ્યાખ્યાનોનો અંગ્રેજીમાં અનુવાદ કરવામાં આવ્યો છે. ત્હેનું પ્રકાશન સ્વામીશ્રી ભાસ્કરાનંદે કર્યું છે. તે સંબંધી બહુ માનપ્રદ ઉચ્ચત્તમ અભિપ્રાય મહાત્મા મુન્શીરામ (વર્તમાનમાં સ્વામિશ્રી શ્રદ્ધાનંદ) શ્રીયુત અવીંદ ઘોષ ઇત્યાદિ વિચારકોએ તેમજ અન્ય પાશ્ચાત્ય પંડિતોએ આપ્યા છે. પ્રસંગોપાત જગ્યાવવાનું જરૂર છે કે આ અનુવાદકાર્યનો યશ એ બંગાળી વિદ્વાનો (મીં નગેન્દ્રનાથ ગંગોપાધ્યાય તથા શ્યામપદ બંદોપાધ્યાય) ઉપરાંત મુખ્ય કરીને તો આપણા ગુર્જર વિદ્વાન રા. રા. અતિસુખશંકર કમળાશંકરને ઘટે છે.

પ્રમાણમાં આ ગ્રંથ પ્રાથમિક સ્થિતિના પ્રવેશકને ઉપયોગી થાય એ દષ્ટિએ નિર્માણ કરવામાં અશ્ચર્ય છે. એ પહેલાં એની ચાર આટ્ટિઓ થઇ છે.

પહેલી આટ્ટિ સંવત ૧૯૪૯ રા. કલ્યાણરાયજી ડેપ્યુટી તથા ડા० કલ્યાણજી પ્રેમજી તરફથી બહાર પાડવામાં આવી હતી.

મીજી સંવત ૧૯૫૬ રા. શંભુશંકર જગજીવન જોશી તરફથી પ્રકાશમાં આવી હતી.

ત્રીજી સંવત ૧૯૫૬ રા. બાવુશંકર રણછોડાજી શુક્લ તરફથી
બહાર પડી હતી.

ચોથી સંવત ૧૯૫૭ નામદાર વીરજી ઠાકોર સાહેબ શ્રી સૂરસિંહજી
બાદર—તરફથી પ્રકાશન થયું હતું.

આ રીતે આ એની પાંચમી આવૃત્તિ છે. આ ગ્રંથની લોકોપયોગિતા અને પ્રિયતા માટે આટલું જણાવું અસંયોજ્ય. અત્યાર પૂર્વની આવૃત્તિઓમાં ભાષાદોષ વધુ પ્રમાણમાં હતા. આ આવૃત્તિઓમાં પ્રમાણમાં અધિક શુદ્ધતા જાળવવામાં આવી છે. વિદ્વાને માટેના શાસ્ત્રીય પારિભાષિક શબ્દ કરતાં સામાન્ય વાચક જનને સુલભ અને ને સરલતાથી સમજાય એ મુખ્ય કરી લક્ષમાં રાખવામાં આવ્યું છે. અને તેથી મૂલ આવિર્ભાવ કાલે (કાંઈક અદ્ય પ્રમાણમાં પણ હિંદી ગુજરાતી જેવી) મિશ્રિત બંધની શૈલીને લીધે જે વાક્યો દુર્બોધ જેવાં દેખાતાં હોને બનતાં સુધી સરલ કરવા પ્રયત્ન કરાયો છે. વિવક્ષિત અર્થ સચવાય એ રીતે કોઈ વાક્યો ટુંકા કર્યા છે. કેટલેક સ્થળે વધારો કર્યો છે તેમજ કેટલુંક અનુપયોગી ધારી ઓછું કર્યું છે. છતાં અનેક દોષો હજી રહ્યા છે, જોડણીની તેમજ અપાઘની કેટલીક ભૂલો રહી ગઈ છે એ જાણ્યું બહાર નથી. લેખકની પ્રકૃતિની અસ્વસ્થતાને લીધે તેમજ પરિસ્થિતિવશતાના કેટલાક અનિવાર્ય કારણોને લીધે નિયમ પ્રકરણનો સારોદાર કરી પરિશિષ્ટ પ્રકરણ ઉમેરવું હતું તે બની શક્યું નથી. આશા છે કે વાચકજન સારાસાર દૃષ્ટિએ ક્ષતિવ્ય ગણી ક્ષમા કરશે. આ પ્રકાશનની પ્રેરણા માટે ભાઈ ત્રિકમજી ધરમશીના ઉત્સાહ અને ઉર્મિની નોંધ લેવી જરૂરની છે. ગ્રંથના વલ્લભોની યોગ્યતાનુસાર આગળની આવૃત્તિમાં સુરયોગ અને યશવંત યોગ એવા ઉપનામ સાથે રાખવામાં આવ્યા હતા તે સંબંધી આ આવૃત્તિમાં વધુ વિવેચનની જરૂર નથી. ચોથી આવૃત્તિની પ્રસ્તાવનામાં ગ્રંથ સંપાદકની ભાષા સંબંધી નોંધની પણ અહીં જરૂર ધારી નથી. અંતમાં એક વાતનું સ્મરણ કરવાની ખાસ આવશ્યકતા છે. આ ગ્રંથના પ્રકાશનમાં મહારા મિત્ર રા. રણછોડાદાસ ભવાન જેઓ જનહિતની દૃષ્ટિથી લોકોપયોગી સાહિત્યના પ્રચાર અને અભિવૃદ્ધિ માટે સતત પ્રયત્ન કર્યા જાય છે એઓશ્રીએ આ પુસ્તકને પ્રગટ કરવામાં બહુ ઉપયોગી સહાય કરી છે. એ માટે એમનો તેમજ પરમપૂજ્ય સ્વામિશ્રી આત્માનંદજીએ પ્રગટ કરવા આપેલી સંમતિ માટે તેઓશ્રીનો આભારી છું.

આશા છે કે સુર વાચક જન આનો યથાસ્થિ લાભ લઈ સુદ્ધ પ્રાપ્ત કરી અમારો હેતુ ફલપ્રદ કરશે.

મકાશંક.

અગ્રોક્તિ.

ત્રિગુણાત્મક જગતમાં પ્રકૃતિનાં સુખ દુઃખ અને ન્યામોહથી કોઇપણ બચી શકે છે? સર્વ પ્રેક્ષાવાન પ્રાણી સુખ માટે પ્રયત્ન કરે છે, દુઃખમાં દુઃખશુદ્ધિ જાણી કોઇપણ મનુષ્ય પ્રવૃત્તિ કરતું નથી, છતાં એનો અનુભવ કોને નથી થતો? લક્ષ્મીના લાડ પળવારમાં લુપ્ત પાવ છે, સ્નેહિઓના સ્નેહ ક્ષણવારમાં સરી જાય છે, અનેક કષ્ટ વેડી પ્રાપ્ત કરેલો ધનરાશિ નિમિષ માત્રમાં ઉડી જાય છે, પણ વિખૂટાં ન પડે એવાં સંબંધી જનોનો નિત્યને માટે વિયોગ થાય છે, યૌવનપૂર્ણ સશક્ત શરીર જોતજોતાંમાં જર્જરિત થાય છે, આ તો એક પ્રકારના માયાપાશના બંધનોનાં દુઃખની વાત કરી, એ શિવાય અનેક પ્રકારના દુઃખોનો અનુભવ ક્ષણે ક્ષણે મનુષ્યોને થાય છે. ચાર લૂટારાથી થતાં દુઃખ, નિર્દોષને પ્રપંચી સ્વાર્થીઓની જાળમાં ફસવાથી થતાં દુઃખ, વિગેરે વિવિધ પ્રકારનાં દુઃખનો પાર આવે એમ નથી. ભર્તૃહરી એક સ્થળે આવા જ વિચારથી ઠીક કહે છે કે:-ભોગે રોગ મયં * ૦ અર્થાત ભોગ, કુલિનતા, ધન, મૌન, બલ, રૂપ, ગુણ, સર્વમાં કંઈને કંઈ લય હોયજ છે.

.....*કુળે ન્યુતિમયં વિતે નૃપાલાદ્યં

મૌન દૈન્ય મયં વદે રિપુ મયં રુપે જરાયા મયમ્

શાસ્ત્રે વાદમયં ગુણે સ્વરૂપમયં કાથે કૃતાન્તાદ્ય

સર્વં વસ્તુ મયાન્વિતં મુખિ નૃણાં વૈરાગ્યમેવાભવમ્

ભર્તૃહરી.

અર્થાત, ભોગમાં રોગનો લય, કુલિનતામાં લાંચ્છનનો લય, ધન હોય તો રાજનો લય, મૌનમાં દૈન્યનો લય, બળમાં શત્રુનો લય, રૂપમાં વડપણનો લય, શાસ્ત્ર જાણવામાં વાદનો લય, ગુણમાં અલ્પનો લય, શરીરમાં કાલનો લય, આ રીતે જગતમાં સર્વે વસ્તુઓમાં માણસને લય રાખવો પડે છે માટે વિરાગ જ નિર્ભય છે.

કહોકે જ્યાંસુધી મનુષ્ય આ સુખદુઃખાદિ દ્વંદ્વોનો અર્થ નથી કરી શકતો, જ્યાં સુધી વિકારરૂપી અંતઃક્રાન્તિને આધીન હોય છે, ત્યાં સુધી એ બન્યાંજ રહે છે, આયુશાઓ તો તંબેને આખ્યાત્મિક, આધિભૌતિક, આધિદૈવિક એવા ત્રણ વિભાગમાં વહેંચી આ સર્વનું મૂલ્ય કારણ 'સતિ મૂલે તદ્વિપાકો જાણાયમોગ' કહી, અવિદ્યા જણાવે છે.

આ અનેક પ્રકારના કલેશથી સુરક્ષિત રહી જીવનની શાંતિ અનુભવાય અને વ્યવહાર અને પરમાર્થ હિલચાલ સુખ અને શ્રેય પ્રાપ્ત થાય, એ માટે સર્વ ધર્મની પ્રવૃત્તિ જોવામાં આવે છે. સર્વ ધર્મના નેતાઓ, પ્રચારકો, આચાર્યો, ઉપદેશકો, અનુયાયીઓ, વાદિઓ સર્વ કોઇ પોતપોતાના મત, પંથ, સંપ્રદાય, સ્વ સિદ્ધાન્તને શાંતિ સ્થાપક અને સુખશ્રેયના સાધક દર્શાવે છે. પાશ્ચાત્ય વિજ્ઞાનશાસ્ત્રીઓ વૈજ્ઞાનિક શોધોદ્ધારા જગતની ઉન્નતિ અને કલ્યાણ, થવાનું કલ્પે છે, છતાં શાંતિ દેખાતી નથી, અશાંતિ ઓછી થતી નથી. નીતિ ને શૈથિલ્ય નાશ પામ્યું નથી. અનીતિ ન્યૂન થઇ નથી. મનુષ્યનું જ્ઞાન ઘણી દિશામાં ઘણા પ્રકારનું વધ્યું છે એમ સમજવામાં આવે છે છતાં, નીતિબળ વધ્યું નથી. જગતના દુઃખનો સરવાળો હજી ઓછો થયો નથી. વ્યક્તિ કે પ્રજાના જીવન સ્વાર્થજન્યથી મુક્ત દેખાતાં નથી. વ્યક્તિ વ્યક્તિ વચ્ચે, પ્રજા પ્રજા વચ્ચે અનેક પ્રકારના સ્વાર્થના સંઘર્ષો ચાલુ રહેલાં જોવામાં આવે છે, સ્વાર્થ સાધવા પરસ્પર કલેશ ને છૂટાછૂટ કરી રહ્યા છે. આખો માનવ સમાજ ગીતાની પરિભાષામાં કહીએ તો જાણે વિશન્તિ નાશાય સમૃદ્ધ વેગાઃ કોઇ મહા સંહારિણિ શક્તિના મુખમાં પ્રવેશ કરી રહ્યો હોય, અને એ પ્રલયવત્ અંધાધુનીમાંથી નરીન સૃષ્ટિ અવતરવાની હોય તેમ અત્યારે સર્વ ત્રય રહ્યું છે.

પણ અહીં એક વિચાર થાય છે કે એવું બધું ક્યારે નહોતું બન્યું? એ સ્થિતિમાંજ ઉન્નતિના અંકુરો શું તિરોહિત રહેલા નથી? દુઃખોત્પાદક કલેશ, અશાંતિ એ સર્વ સૃષ્ટિના ક્રમમાંજ નથી રહેલાં, ભાગતાં? કાલે કાલે સૃષ્ટિએ એવા અદ્ભુતપ્રકારના કારણ ઉત્પન્ન સ્વરૂપો

ધારણ કર્યા છે. વેદ કાલના આર્યોના દરુપરના વિજયમાં, રામ
 હાવણના રામાયણમાં, પાંડવ કૌરવના મહાભારતમાં, x સિકંદરની
 સવારીમાં, જીલીયસ સીઝરના વિજયમાં, નેપોલીયનના આક્રમણમાં
 કે વર્તમાનમાં પૂરા થયેલ મનતા મહા દાવાનગમાં—કયસર સાથેના
 મહા વિગ્રહમાં, એજ નિયમ પ્રવર્તે છે. કાલે કાલે આવા મહા
 યુધ્ધો થયા હતાં અને હજી સ્થિતિ તેજ છે. એટલુંજ નહીં
 પણ જગત એને, આ રણવીરોને, મહારથીઓને વંદનીય ગણી
 પૂજે છે. જગત જેમ વસિષ્ઠ, યજ્ઞવલ્ક્ય, કણ્વાદ, પતંજલિ,
 ગૌતમ, બૃહ્, કૌન્દયુશીયસ, કાષ્ઠસ્તને પૂજે છે, તેમ રામ, કૃષ્ણને
 પ્રભુ તરીકે સ્મરે છે, સિકંદર, પ્રતાપ, નેપોલિયન, શિવાજી,
 ગોવિંદસિંહ વિગેરે સર્વને માન અર્પે છે. સંસાર સૌન્દર્યના
 આ અદ્ભૂત આત્માઓ સુંદર આલુપણો છે. સૃષ્ટિની સંસાર
 લીલામાં આ એક વિચિત્ર ઘટના છે. સવિશેષ મહાભારત, રામા-
 યણ એ એમાં રહેલા મહા કાવ્યોની કલાના અંશો માટે નહીં,
 એમાં રહેલા ઐતિહાસિક સાહિત્યની દૃષ્ટિએ નહીં, પણ ધર્મગ્રંથો

x મહાભારત અને રામાયણના યુદ્ધકાળ સમયે આવીજ અશાંત
 સ્થિતિ હોવાનો સંભવ છે. અશાંતિ શિવાય શારીરિક યુદ્ધ સંભવતા
 નથી. વર્તમાન મ્હોટાં શહેરો અને અલકાપુરીસમ સુંદર નગરોના દ્રશ્યો
 એ દ્રષ્ટિએ જોતાં એમ થાય છે કે સુવર્ણની લંકા અને સર્વ વૈભવના
 મોહક વર્ણનો પ્રવૃત્તિવાદી રજોગુણમૂલક સંસ્કૃતિની શોભા હશે. એ
 સંસ્કૃતિ વધુ નીતિમૂલક ક્રમમાં પ્રવેશ્યા પછી, સર્વ અશાંતિ શૂન્યા
 પછી, નીતિભાવનાના ઉચ્ચ આદર્શો વિજયી થયા પછી, અમુક કાલે
 મહાભારત, રામાયણના કાવ્યો લખાયાં હોય. વર્તમાન યુદ્ધ,
 ત્યાર પછી ચાલુ રહેલા અશાંતિ-કંડો કે એ યુદ્ધ હજી પરિણામ વગરનું
 છે, એશિયાનું ભવિષ્ય નિશ્ચિત નથી થયું. એશિયા અને તેમાં
 આર્યાવર્ત સાથે યૂરોપના મહારાજ્યને સંબંધ હોવાથી, આર્યા-
 વર્તની ભવિષ્યની સ્થિતિ યૂરોપપર અસર કરશે. ભૂગોળની રાજકીય
 મર્યાદા તે સમયની પરિસ્થિતિ મુજબ અંકાશે.

વિજ્ઞાનમાં વિદ્યુત પછીના અશુદ્ધ પ્રદેશમાં નવીન પ્રકાશ
 પડતાં, વિચાર શોધના નવીન પ્રદેશો વૈજ્ઞાનિકો અ ને તત્વચિંતકો માટે

તરીકે, ધર્મ પ્રમાણ પુસ્તકો તરીકે પણ માનવામાં આવે છે. આર્યોના જીવનમાં ક્યાં તત્વો વણાયલાં હોય છે, ક્યાં તત્વો વજ્ર અસર કરે છે, એ દૃષ્ટિથી આપણે અત્યારે વિચાર નથી કરતા. આ યુધ્ધની નીતિ-પ્રેરિત ધર્મ ભાવનાથી પ્રેરિત હતાં એવું માની પણ વિચાર નથી કરતા. આ મહાશૂદ્ધના પરિણામ એથી ઉલટાં જગતના ક્રમમાં આવી શકે કે કેમ, અગર આવ્યાં હત તો જગત કયે માર્ગે ગયું હત, એનો વિચાર પણ નથી કરતા. આવાજ પરિણામથી ધર્મરક્ષા, લોકરક્ષા થઇ અને જગત અન્યું રહ્યું એ ચચાને પણ સ્પર્શ નથી કરતા. વિજયશાલી પ્રજાના યશ શરીર-માંથી તેમની દૃષ્ટિએ એ ઇતિહાસ ઉદ્ભવ પામે છે અને તેટલાં અંશો જીવન્ત રહે છે; પણ એ યુધ્ધો થયાં હતાં એ વસ્તુસ્થિતિને સ્વીકારી આગળ ચાલીશું. તો પ્રશ્ન એ થાય છે કે સંસારનો નિયમ ક્રમ શું હશે? કલેશ કે શાંતિ? સુખ કે દુઃખ? જીવન કે મરણ? કલહ એ જો વિશ્વનિયમ હોય તો જીવન જ ન અન્યું રહે. અસ્તિત્વપણું જીવન્તપણું હોયજ નહિ. સર્વ કાંઈ આત્મરક્ષા માટે પ્રયત્ન કરી રહે છે તે ઇચ્છાજ ન હોય. જો શાંતિ એ વિશ્વ નિયમ હોય તો કલેશો, દુઃખો,

ખુલે. સાથે સામાજિક પરિસ્થિતિ તેમજ જ્ઞાન વિજ્ઞાનના પ્રત્યેક અંગમાં થતા વિચારોના ફેરફાર, સમાજવિદ્યા (સાશીયોલોજી) બોદશીવીક્રમ પછીની સ્થિતિ. આ સર્વ સ્થિતિ ને બહોને લીધે માનવ સમાજની ભાવનામાં થતા ફેરફારને લીધે શાંતિ સંજવે, તો તે શાંતિ યુગની નૈતિક ઘટનાની દ્રષ્ટિ મુજબ રૂપક કલ્પીને વર્તમાન યુદ્ધ, કડો કે હજીયે ચાલીજ રહેલા યુદ્ધનો ઇતિહાસ કાંઈ નવીન રીતેજ, કેવળ નવીન દૃષ્ટિબિંદુઓવાળો લખાય. આજે મિત્ર રાજ્યો કે જર્મન કહે તેવો એ દ્રષ્ટિ મુજબનો કે એવી જ નીતિભાવનાવાળો નહીં. આજના ઇતિહાસમાં ને તે ઇતિહાસમાં બહુ ફેરફાર, આજે તો વિજયકંઠા શિવાય બીજું હોયજ નહીં, એજ વચાય. જ્યારે શાંતિયુગના આ ઇતિહાસમાં તો શાંતિપર્વ, વનપર્વ ને વિરાટપર્વ અંકાય. શાંતિપર્વના ભિખના બોધનું દૃષ્ટાંત જડે એમ નથી. પણ વર્તમાન યુદ્ધ પછી પશ્ચિમમાં આવું શાંતિ સંચાન આવશે? આ કલ્પના ક્ષેત્રનો પશ્ચળ બીજો છે.

મરણ (જીવનની અંતિમ શાંતિ નહીં પણ જીવનના જીવંતપણાને
આધક એવું કવિશત્રું અંતિમ પરિણામ અગર ચેતનનો આર્વિ-
ભાવ એ અપવાદ)* મૃત્યુસ્થિતિ ન હોય. પ્રકૃતિની કૂરતા,
સંહારિણિ મહાશક્તિ સર્વને, બક્ષ કરી જતી જોઇએ છીએ, ત્યારે
આમાં કમ શો હશે ?

લૌકિક તેમજ શાસ્ત્રીય દૃષ્ટિએ વિચારતાં આ સર્વ દ્વંદ્વો
છે, સર્વ સાપેક્ષ છે, એક વગર બીજું હોઇ શકતું નથી. સકલ
સંસારની આ ઘટના વિચિત્ર છે. આ પ્રશ્નો અમુક સ્થિતિને પહોંચી
શકે છે. છેક મુજને સ્પર્શ કરતા નથી. ત્યાં સર્વ તુલ્ય છે,
માત્ર કર્મ, ધર્મયોગ બની રહે છે. એટલુંજ નહીં પણ આગળ
જતાં જ્યાં દ્વંદ્વ નથી તો તુલ્યના તો ક્યાં ? છે તેજ છે. નિજ
સ્વરૂપનું કેવળ અસ્તીત્વજ બની રહે છે. ત્યાં સર્વ વાદો, સર્વ
સાપેક્ષો, સર્વ વિચાર બેદો, સર્વ મતાંતરો, પર્યવસાન પામે છે. માત્ર
એકજ 'સરિતના બેણું' તુલ્ય સર્વ સ્થિતિ બની જાય છે. મહિકાના
ગણગણાટ અને ભ્રમરના યુગ્મરવ જ્યાંસુધી પુષ્પ નથી મલ્યું
ત્યાંસુધી બન્યાં રહે છે. જે ક્ષણે મધુરસનું પાન થાય છે, કે એ
સર્વ શાંત થાય છે, કેવળ બાહ્ય સૃષ્ટિથી અનાસક્ત બની તન્મય,
તત્લીન બની જાય છે. મનુષ્યને પણ પરમ સત્યનો અનુભવ
થતાં, નિજસ્વરૂપ પ્રાપ્ત થતાં સર્વ વાદો, સર્વ દ્વંદ્વો, સર્વ દૃષ્ટિ
બેદો શમી જાય છે. રસો વૈ સઃ રસઙ્ગુલ્લેવાયં લઙ્ઘ્યાઽઽનન્દી ભવતિ ॥
ઉપનિષદોક્ત સ્વરૂપાનન્દ, રસાત્મકતા પ્રાપ્ત થતાં સર્વ કલેશો
શમે છે. છિન્તે સર્વ સંશયઃ સંશય માત્રનો ઉચ્છેદ થાય છે.
તાત્પર્ય કે જીવન શું ? મરણ શું ? સુખ શું ? દુઃખ શું ?
દુઃખમાંથી શી રીતે મુક્ત થઇ શકાય ? મનુષ્ય જીવનની
એવી કોઇ સ્થિતિ છે કે જ્યાં દુઃખ બેદી શકતું નથી ? હોય
તો ત્હેના માર્ગ કયા ? આ અને આથી અધિક કૂટ પ્રશ્નોનું સફાટન
કરી આર્યશાસ્ત્રો જે પ્રમાણે નિરાકરણ કરે છે તે માટે ત્હેની
અન્ય ધર્મ કરતા વિશેષતા છે. એ તો 'મનઃકવ મનુષ્યાણાં કારણં
બંધ મોહયોઃ' કહી મનુષ્યના મનની સાથેજ સુખ દુઃખના સંબંધને

* અહીં વધારે સૂક્ષ્મ ચર્ચા કરવાની જરૂર નથી.

સાંધે છે, અને સર્વનું કારણ અવિદ્યા જણાવે છે. ધર્મ, અર્થ, કામનું યથાયોગ્ય સેવન કરી અતિમ સ્થિતિ મોક્ષ, આ દ્વિતીય મુક્ત થવાનું, નિજ સ્વરૂપમય થવાનું ઉપદેશ છે. આપું જીવન એ ઉચ્ચતર સ્થિતિને અવલંબી રચવાનું હોય છે. આપું જીવન એક ધર્મકલાવત બન્યું હોય છે. એમાં વ્યવહારને અને પરમાર્થને વિરોધ નથી. ઐહિક અને આમુષ્મિકને વિરોધ નથી. શ્રેયને અને શ્રેયને વિરોધ નથી. વિષ વ્યવસ્થાને અને મનુષ્ય જીવનના હેતુને સુયોગે સાંધનારી આર્યોની આવી ધાર્મિક વ્યવસ્થા દીર્ઘ અનુભવ અને મન્યન પછી ધડાધ ડોવાની પ્રતીતિ થાય છે.

તો હવે અહીં આપણે વિચારીએ કે આવું છે તો આર્યાવર્તની વર્તમાન સ્થિતિ આટલી બધી દુઃખજનક અયોગ્યતાને કેમ પામી? સર્વ સ્વાધિન સંપત્તિથી ભરપૂર આર્યાવર્તના સંતાનો પોતાનું સઘળું જાણે ધરણે મુકી બાકુતો જવા પરવશ કેમ બની ગયા હશે? આનો* વિચાર કરતાં જણાશે કે જીવનમાં જે ઉચ્ચ શુદ્ધ ધાર્મિકતા હોવી જોઈએ તે રહી નથી. ધર્મનું જે સાચું બળ તે તેજહીન થઈ ગયું.

૧ ધર્મ જે અનાદિ ચક્રને અનુસરી સકલ માનવ સમાજ માટે એક હોય તેવી વ્યાપકતાના ગુણવાળા પ્રાચીન આર્યોના ધર્મને ઠેકાણે વર્તમાનમાં અનેક નહાના નહાના મત, પંથ, સંપ્રદાય આર્યાવર્તમાં ઉભરાઈ ગયા છે. અનેક સંકુચિત ભેદોમાં સર્વ પ્રવૃત્તિઓ ઠીંગરાઈ ગઈ છે.

૨ ધણી ખરી પ્રવૃત્તિનાં નેતાઓ, આચાર્યો, ઉપદેશકો, સામાન્ય જનસમાજની શારીરિક, માનસિક, ને આત્મિક શક્તિઓનો વિકાસ થાય એ દૃષ્ટિએ સાંગોપાંગ પરિસ્થિતિનો વિચાર નહીં કરતાં, મુખ્ય કરી પોતાના સ્વાર્થ પ્રતિષ્ઠા, ખોટી કીર્તિને અવલંબી પ્રવૃત્તિ કરતા જીવોમાં આવે છે.

* બાહ્ય કારણની દૃષ્ટિએ પરિસ્થિતિનો વિચાર કરવો અહીં યોગ્ય નથી ધાર્યો.

૩ પ્રચલિત ભિન્ન ભિન્ન મતોના સ્થાપકો શ્રી શંકરાચાર્ય, વલ્લભાચાર્ય, રામાનુજાચાર્ય, મધ્વાચાર્ય વિગેરેના સિદ્ધાંતોમાં જે ભેદ જોવામાં આવે છે તે જીવ, આત્મા, માયાના સ્વરૂપ અને સંબંધને લક્ષીને વેદાન્ત વિષયક જુદાં જુદાં દષ્ટિ બિન્દુઓનો છે. ભિન્ન દ્રષ્ટિબિન્દુના પાશ્ચાત્ય વિચારકો સ્પેન્સર, કાંટ, હીગલની માફક એ માત્ર ભિન્ન ભિન્ન દ્રષ્ટિ બિન્દુના વેદાન્ત સૂત્રના વિચારકો તરીકે જુદાં જુદાં ચરણોના પ્રેતિનિધી છે. મૂલ પરમ તત્વ એ તો અનુભવનો વિષય છે. છતાં આ ભિન્ન ભિન્ન દ્રષ્ટિ બિન્દુઓની પાંડિત્ય ચર્ચા તે જુદા જુદા ધર્મ ને સંપ્રદાય તરીકે રૂપાંતર પામી. સ્વતંત્ર વિચાર શક્તિ જતી રહેતાં અધશ્રદ્ધાળુ અનુયાયિઓએ તેમ સ્વીકાર્યું. અનેક આક્ષેપાત્મક ચર્ચાઓ ને કલેશ વધ્યા. સંકુચિત નહાના ક્ષેત્રોમાં બંધાયેલા ગયા. અજ્ઞાન અને અધશ્રદ્ધા વધ્યાં. ધર્મમાંથી એતન ગયું. જ્ઞાનના સજીવ અંશો જતાં રહેતા માત્ર રૂઢિને ચિલાના પ્રવાહવશ જીવન બન્યાં.

૪ માનસિક વર્તુલ સંકુચિત, મર્યાદિત થતાં દુનિયા કંયાં જાય છે તે જોવાની શક્તિ રહી નહીં, એ દષ્ટિપર પડેલા પડયો.

૫ ધર્મનું કંઈ એવું વિચિત્ર બ્હીઆમણું સ્વરૂપ કદ્યું કે એ અમુક મનુષ્ય માટેજ છે, અન્યને એનો અધિકારજ નથી. આમ અસ્પર્શ્ય રાખવામાં પોતે અસ્પર્શિત બની વચિત થયા.

૬ પોતાના ધર્મપુસ્તકો અને શાસ્ત્રો અને તે પણ અમુક પ્રકારના સ્વીકૃત અર્થો મુજબના એટલાંજ સત્ય, આપણી પોતાની જુદીને કે અન્યની જુદીપૂર્વક વિચારશક્તિને એમાં સ્થાન જ નથી. શબ્દ પ્રમાણને અતિ મહત્વતા આપવાથી અન્ય પ્રમાણશક્તિ મૃત્યુ પામી, અને અધશ્રદ્ધા વધી.

૭ વણાશ્રમ ધર્મો લુપ્ત થયા. ખાલજો કર્તવ્યનિષ્ઠ રહ્યા નહીં. તેઓમાંથી તપના તેજ ગયાં, રાજનામિક જળાયો ! નહિ, કેવળ ડોહવાયો. તેઓમાં માત્ર શુદ્રોનું, દાસત્વ રહ્યું. ક્ષત્રિઓમાંથી સ્થાય ગયું, ક્ષાત્ર તેજ પરવાયું. વૈશ્યોમાંથી વાણિજ્ય ને પ્રેમ ગયાં, કલેશ, છર્ષા ને સ્વાર્થ વધ્યાં.

૮ આશ્રમ વ્યવસ્થાનો સમૂહ ઉચ્છેદ થયો. એ ઉચ્છેદ થતાં નીતિ બલ શિથિલ થયું, એ શિથિલ થતાં નિર્બલતા આવી, જીવનના સર્વ તેજો ક્ષિણ થયાં, અને સર્વ જીવ હણાયું.

૯ ધર્મ એટલે માત્ર શ્રદ્ધા, અને થોડી ક્રિયા—તે પણ અવાકયા. કોઈ પણ સામાન્ય રીતે સમજે છે કે તેને એ ક્રિયા-ઓથી ધર્મલાભ કે ઇષ્ટ ઉત્તુ પ્રાપ્ત થતો નથી. આ શ્રદ્ધાઓ ચાલે છે તે માત્ર દંભ છે, છતાં માત્ર અમુક બંધન ખાતર તે બંધનમાં રહેલા સ્વાર્થ ખાતર શ્રદ્ધા થાય છે, ઉપરાંત સાંસારિક જીવનના અનિષ્ટ અંશો ખાલજગન, વિધવાઓની દુઃખદ કશ્ચુ સ્થિતિ, અનેક ક્રિયાઓમાં તેમજ ધર્મને નામે પ્રવર્તતી અનેક અનિષ્ટ શ્રદ્ધાઓમાં થતો મિથ્યા અનિષ્ટ વ્યય, વજ્રોને સ્થળે થયેલી અનેક ગાતિઓ ને પેટા ગાતિઓ. આથી સંકુચિત ક્ષેત્રોના સંકુચિત સ્વાર્થો પ્રગતિને બાધક થાય છે.

૧૦. અનેક પ્રકારના બૈભવ, અધશ્રદ્ધા, અજ્ઞાન આદિ ધર કરી બેઠા છે—વર્તમાન જગતની પરિસ્થિતિના વિચાર વગર, આપણી વર્તમાન દશાના વિચાર વગર, આપણામાં બધું જ છે, આપણે નવીન જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાનું છે જ નહીં આવી મિથ્યા આત્મસ્મૃતિ ને ગર્વોક્તિ આપણી ઉન્નતિને અંતરાય રૂપ છે. વિગેરે અનેક કારણોને લીધે બહુધા આપણી વર્તમાન દુર્દશા જોવામાં આવે છે.

સૃષ્ટિકર્મનો વિચાર કરીશું તો જણાશે કે એમાં અનેક પ્રકારના ફેરફારો થતા રહે છે. જે વસ્તુ એક દેશ, કાલ, પરિસ્થિતિમાં અનુકૂળ છે, તે અન્ય દેશ, કાલ, પરિસ્થિતિમાં પ્રતિકુલ બને છે. શરદના વસ્ત્ર પરિધાન ગ્રીષ્મમાં કામ લાગતાં નથી. ખાલ કાલના ક્રાંતિસાધનો, યૌવનના ઉપવન વિનાદ વૃદ્ધા વસ્થામાં અનુકૂળ થતાં નથી. અમુક સ્થિતિમાં જે ઔષધ ઉપયોગી હોય છે તે અન્ય સ્થિતિમાં પ્રતિકૂલ બને છે. એકને જે પથ્ય હોય છે તે અન્યને અહિતકર્તા બને છે. આવી રીતે દેશ, કાળ, વસ્તુસ્થિતિને લઈને ધર્મમાં ભેદ પડે છે. ધર્મના મુખ્ય ભેદ તો બે જ છે સામાન્ય અને વિશેષ. સામાન્ય ધર્મ સર્વ મનુષ્યો માટે સરખો હોય છે. અર્થાત્ જગતના શાશ્વત સત્યો, સંબંધમાં મત

બેદ હોતો નથી. વિશેષ ધર્મમાં દેશ, કાલ, વસ્તુ, સ્થિતિને લઇને બેદ પડે છે. આર્યોના આચારવિચાર માટે પ્રમાણ ભૂત ગણાતી સ્મૃતિઓમાં જે સમ્મતિ, બેદ કે વિરોધ જોવામાં આવે છે તે આ વસ્તુ સ્થિતિનું દર્શન કરાવે છે. સમય બેદ, પાત્ર બેદ, અધિકાર બેદ, સ્થિતિ બેદ, સાધનબેદ ઇત્યાદિ અનેક પ્રકારની બેદ દૃષ્ટિને લક્ષીને લિન્ન લિન્ન ઋષિઓએ કર્તવ્ય અકર્તવ્ય સંબંધી પોતાના વિચારો ઉપદેશ્યા છે. સ્મૃતિઓમાં કાલે કાલે ફેરફારો થતા રહેલા છે. લિન્ન લિન્ન ટીકાકારોએ કેટલાક શ્લોકોની ટીકા કરી નથી. તેમજ, એકજ સ્મૃતિમાં પરસ્પર વિરોધી આશયના શ્લોકો પણ મળી આવે છે આ હકીકત તેવા શ્લોકો ક્ષેપક હોવાનું સિદ્ધ કરે છે. ‘અહિંસા, સત્ય, ચોરીનો ત્યાગ, પવિત્રતા, ઇન્દ્રિય દમન’ ઇત્યાદિ સદ્ગુણો ચારે વર્ણો માટે સેવન કરવા યોગ્ય છે, એમ મનુ મહારાજ એક સ્થળે કહે, અને અન્ય સ્થળે હિંસાથી પ્રાપ્ત થતા માંસાહારનું વિધાન કરે, એ સંભવિત નથી. વળી બીજો પણ વિચાર કરવાનો રહે છે. સનાતન ધર્મોના અને આપત્કાલના ધર્મોના. આ આપદધર્મનું વિધાન જ દેશ, કાલ, પરિસ્થિતિના બેદને લઇને સંભવી શકે છે. આટલાં વિવેચનપરથી એટલું તો સમજી શકાશે કે આપણો ધર્મ વર્તમાન, દેશ, કાલ પરિસ્થિતિને અનુકૂલ, વ્યાપક હોવો જોઇએ. આ ધર્મના અનુપાલનમાંજ આપણી ઉન્નતિ સંભવી શકે છે. કેવળ શબ્દ પ્રમાણના વિવાદ કે વિતાંડવાદમાં કાળક્ષેપ કરવો કે તેટલાથી સંતોષ માનવો એ યુક્ત નથી. સત્ય, સૃષ્ટિકર્મને અનુકૂલ તેમજ બુદ્ધિને અને હૃદયને પ્રાણ હોવું જોઇએ. મનુ ભગવાન કહે છે યસ્તેકેનાત્સંઘત્તે સર્વમ્ વેદ નેતરઃ તર્ક પૂર્વક અનુસંધાન કરવાથી ધર્મના કર્તવ્ય અકર્તવ્યનો બોધ થાય છે. વળી કહે છે કે:—

કેવલં શાસ્ત્રમાશ્રિત્ય ન કર્તવ્યો વિનિર્ણયઃ

યુક્તિહીનવિચારે તુ પુમહાનિઃ પ્રજાયતે।

- કેવલ પુસ્તકોથી ધર્મ નિર્ણય ન કરવો, જે નિર્ણય યુક્તિથી વિરૂદ્ધ છે તેનાથી ધર્મની હાનિ થાય છે. મનુષ્યની જ્ઞાન

પાત્રતાના અધિકાર ભેદ રાખીને સકલ માનવ સમાજ માટે ધર્મ એકજ હોઈ શકે. અસહિષ્ણુતાનો ત્યાગ કરી સર્વ માટે સમતાની દૃષ્ટિ કેળવાવી જોઈએ. કેવલ જન્મથી વર્ણવિભાગ માનનાર માટે મહાભારત વનપર્વમાં યક્ષ યુધિષ્ઠરનો સંવાદ તેમજ શાંતિપર્વ મોક્ષ ધર્મ અં ૧૮૮, માં ભૃગુ ભરદ્વાજનો સંવાદ વાંચવા યોગ્ય છે. ત્યાં ભરદ્વાજ કહે છે:—કામઃ ક્રોધો મયં લોભઃ શોકશ્ચિન્તા ક્ષયા શ્રમઃ ધૃત્યાદિ. અર્થાત—કામ, ક્રોધ, ભય, લોભ, શોક, ચિંતા, ક્ષુધા, શ્રમ, સર્વને સરખાં અસર કરે છે, પરસેવો—મૃત્ર—વિષ્ટા—કફ, પિત્ત, આદિ સર્વ શરીરમાં સરખાં હોય છે તો વર્ણુ ભેદનું શું કારણ ? ભૃગુ કહે છે:—

ન વિશેષોઽસ્તિ વર્ણાનાં સર્વં જ્ઞાતમિદં જગત્,
જ્ઞાત્વણાપૂર્વં સૃષ્ટં હિ કર્મભિર્વર્ણતાં ગતમ્.

સૃષ્ટિના આરંભમાં વર્ણુ લિન્ન લિન્ન નહોતા, પણ કર્મ ભેદથી લિન્ન લિન્ન વર્ણુ પાડવામાં આવ્યા. આમ કહી પછીના શ્લોકોમાં બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રી, વૈશ્ય, અને શૂદ્ર પ્રત્યેક વર્ણુના કર્મ લક્ષણનું વર્ગીકરણ કરે છે. તેમ કરતાં કહે છે કે:—

શૌચ પરિવ્રજાસ્તે દ્વિજાઃ શઙ્ગતાં ગતાઃ

શુદ્ધિ પવિત્રતા રહિત ભૃષ્ટાચારી થવાથી બ્રાહ્મણ કર્માનુસાર શૂદ્ર થયા વળી સ્પષ્ટ કહે છે કે:—

इत्येतेः कर्मभिर्यस्ता द्विजा वर्णान्तरंगताः

धर्मो यज्ञक्रिया तेषां नित्यं न प्रतिविध्यते.

પૂર્વોક્ત લિન્ન લિન્ન કર્મભેદને લઇને બ્રાહ્મણોમાંથી ચાર વર્ણુ બન્યા. આ ચારે વર્ણુને કર્મ—આદ ક્રિયાનો પ્રતિબંધ નથી.

इत्येते चतुरो वर्णा येषां ज्ञानि सरस्वती ।

ચારે વર્ણુને માટે સૃષ્ટિના આરંભમાં પરમાત્માએ સર્વના હિતાથે વેદવિદ્યા પ્રચરિત કરી.

જ્ઞાનના આર્યાવર્તની સ્થિતિ કેવળ લિન્ન છે. પરસ્પર અનેક બળોનું સંઘર્ષન થઈ રહ્યું છે. આર્યાવર્ત એકલું જુદું પડી ઉન્નતિ કરી શકે એમ નથી. નવા સાધન, નવી સ્થિતિ અને નવા સંજોગ.

ઉત્પન્ન થયાં છે. જીવું તેને તે રૂપમાં પુનઃસજીવન કરી શકાય એમ નથી. નવીનત્વ અંધ અનુકરણ અસ્મિતાનું બાન જીલાવે છે. પૂર્વની સંસ્કૃતિના પાયાપર નવીન પરિસ્થિતિને અનુકૂળ ઇમારત બાંધવી જોઈશે. એ બેના સમન્વયોગમાંજ સિદ્ધિ છે.

વિજ્ઞાન, વિદ્યા, કલા, હુન્નર સર્વનો વિકાસ થવો જોઈએ. વિચારનું સ્વાતંત્ર્ય હોવું જોઈએ. અંધઅધ્ધાને સ્થળે બુદ્ધિપૂર્વક વિચાર કરવો જોઈએ. ઉપનિષદ કાલના મનુષ્ય જીવનના નિર્માણના પ્રશ્નો ‘હું કાણુ તે ક્યાંથી’ એ પ્રશ્નો વિચારના સ્વાતંત્ર્ય વગર ન ઉદભવે, સાંખ્ય દર્શન તત્ત્વોના વિજ્ઞાન વગર ન સંભવી શકે, વેદાંતની પર્યેષણા માત્ર વદ્કલ ધારી જંગલીઓને ન સંભવી શકે, યોગની પ્રક્રિયા શારીરિક વિજ્ઞાન ને તત્ત્વજ્ઞાનના પ્રચાર વગર કલ્પનામાં ન આવે, આર્યોના અતિથિ ધર્મો ને ભૂત દયાના સિદ્ધાંત પંડેલા સોશીયોલોજી- (સમાજ વિદ્યા) ના પુષ્કલ મંથનો થયા હશે. મેક્ષમુલર કહે છે કે

‘What I admire in the Indian philosophers is that they never try to deceive us as to their principles and the consequences of their theories. If they are idealist even to the verge of nihilism, they say..... They do not allow themselves to be driven one inch from their self chosen position.’ આમાં મેક્ષમુલર આર્યદર્શનકારોના સ્પષ્ટ વક્તવ્ય જે પ્રશંસા કરે છે તે તદ્દમના વિચાર સ્વાતંત્ર્ય વિના ન સંભવી શકે. કાલે કાલે થયલા વિચાર વિગ્રહની વિજ્ય-પ્રાપ્તિના આ સર્વે શુભ ફલ છે.

વિચારમાં સ્વાતંત્ર્ય અને ચેતનતા શિવાય ધર્મ જ્ઞાનયુક્ત ચેતનતાવાળો હોતો નથી. અને જ્યાં સુધી મનુષ્યના હૃદયમાં ધર્મના ચેતન અંશો નથી ત્યાં સુધી ઉન્નતિ નથી.

આ ગ્રંથ મુખ્ય કરીને ઉક્ત સ્વતંત્ર દૃષ્ટિએ લખાયેલો છે, તેમ છતાં એ આર્યોના પ્રાચીન વેદ ધર્મને અનુકૂલ લાગે તો એનું કારણ એ ધર્મની વ્યાપકતા છે. વિશેષમાં તે તો જયધોષજ કે યથેમાં વાચં કલ્યાણીમાવદાની જનેભ્યઃ બ્રહ્મ રાજન્યામ્યા શ્રદાય ચાર્યાય ચ સ્વાય ચારગાય । • ઇ. સર્વને સત્ય ધર્મનો અધિકાર છે

તદનુસાર અમુકજ પંથ સંપ્રદાય કે ધર્મ માટે નહીં, પણ મનુષ્ય માત્રની હિત દૃષ્ટિએ ધર્મ લાભ પ્રાપ્ત કરી પ્રજા નિર્ભય સ્વાશ્રયી, સત્યાપ્રય, સ્વમાનવાળી અને અને બ્રાતૃભાવ, શાંતિ સ્થપાય એ હેતુથી લખાયેલો છે.

આ બુદ્ધિવાદના કાર્ય કારણવાદના જમાનામાં સર્વ કોષ શબ્દ પ્રમાણુને સ્વીકારે એમ નથી. ગમે એવી શબ્દ કે અર્થ જાળવી સત્યને બાંધી શકાતું નથી, દુનિયામાં એવી કોષ શક્તિ નથી કે સત્યને અટકાવી શકે, સત્યને સંતાડતા તે જ્યવહારમાં દ્વિગુણુ જાળવી બદલે છે. આ માટે માત્ર શબ્દ પ્રમાણુપરજ મિથ્યા આગ્રહ નથી કર્યો. સામાન્ય વાચક ને જીવન નિર્માણના લક્ષ્યબિંદુ માટે યોગ્ય અધિકારહી પાત્રતા સંપાદન કરવાને માગદર્શક થાય એ હેતુથી લખાયેલો છે, બાકી જેઓ શુદ્ધ અધિકારી છે તેમને માટે આનો ઉત્તરાદ્ધ મનન કરવા યોગ્ય છે.

એક જ વાત વિચારવાની રહી છે. વર્તમાનમાં રાજકિયાદિ બાહ્ય બનાવોની અસરને લીધે આર્યાવર્તના સુપુત્ર આત્મજાળમાં જાગૃતિ આવી છે. લોકના અંતર્વૃત્તમાં મોટા વિવર્ત થઈ રહ્યા છે. બાહ્ય બલોના આક્રમણ અને આત્મશક્તિ એક બીજાપર વિજય મેળવવા યત્ન કરી રહ્યાં છે, આવે સમયે અંતરોશ્ધન વિસરાવું ન જોઈએ. બાહ્યને પરાસ્ત કરવાના પ્રયત્નની સાથે સાથે આપણી નિર્બળતાનું શોધન થાય એ તહેને સવિશેષ ઉપયોગી અને સહાયક થાય છે. આત્મશક્તિના વિકાસમાં ત્રૂટીઓ હોય તે જોતાં રહેવું જોઈએ. આર્યાવર્તની સમગ્ર શક્તિઓ શુદ્ધ બની સંચિત થાય, એમાં એની ઉન્નતિ અને ઇષ્ટ સિદ્ધિની સત્વર સફલતા છે.

ઉક્ત કારણોને લીધે શેઠ વલ્લભદાસના આ પુસ્તક પ્રકાશનને પ્રયત્ન સમયાનુચિત લેખી ગુર્જર પ્રજા ધન્યવાદને પાત્ર ગણશે. અને સુહૃદ ગુજરાતી વાંચકો ઉત્સાહથી વધાવી લેશે એવી આશા ઉચિત ગણાશે.

નેત્રમણિ રાજારામ શ્રોફ.

ભૂમિકા.

આ બ્રહ્માંડરૂપી ભૂમિપર સમસ્ત માનવસૃષ્ટિમાં પ્રત્યેક દેહધારી જીવોની પરિસ્થિતિમાં પરિવર્તન થતું રહે છે. બાલ, કૌમાર, કિશોર, યુવા, જરા વિગેરે અવસ્થાઓનાં રૂપાંતર થતાં રહે છે. આચાર વિચાર, રહેણી કરણી, નીતિરીતિ, ભાષા છત્યાદિ સર્વમાં આ નિયમ પ્રવર્તે છે. આયાવર્તમાં મૂલ વેદકાલથી માંડી અત્યાર સુધીમાં અનેક ફેરફારો થયા છે, થતા રહ્યા છે. અંગ્રેજ રાજ્યની પૂર્વની સ્થિતિમાં અને વર્તમાન સ્થિતિમાં અનેક ફેરફારો થયેલા જોવામાં આવે છે. પ્રકૃતિની ચંચલતાનો આ નિયમ સર્વત્ર વ્યાપક છે.

આ નિયમને વશ થઇ દેશ, કાલ, સ્થિતિ, સંસ્કારના વિવિધ અનુભવ કરતે કરતે સં. ૧૯૪૦ થી ૧૯૪૮ સુધીના આઠ વર્ષોમાં આ લેખકના એકાન્ત વનનિવાસી જીવનનો પરિચાગ થયો, અને મુખ્ય ઇલાકાના લોકોની સાથે સહવાસમાં આવવું થયું. તે સમયે ધણીકે સામાન્ય તેમ સાક્ષર બંધુઓ સાથે ગ્રંથ નિરૂપિત લૌકિક તેમજ શાસ્ત્રીય વિષયો સંબંધી પ્રશ્નોત્તર રૂપે વાર્તાલાપના પ્રસંગો થતા આ પૃચ્છક બંધુજનોના પ્રશ્નોના યથાશક્તિ, યથામતિ, યથાનિશ્ચય ઉત્તર આપવામાં આવતા હોવાનો નોંધ કરી લેવામાં આવતો. આ નોંધને એકત્રિત કરી એક તરીકે સંગ્રહિત કરવામાં આવી.

આ પ્રમાણે ત્રણ ચાર વર્ષો વીત્યાં, દરમ્યાનમાં જ્યારે જ્યારે પ્રશ્નોત્તરકાલે પ્રશ્નોની પુનરુક્તિ થતી, કે વિષયગત પ્રશ્નોનું રૂપાંતર થતું ત્યારે ત્યારે આ લિખિત નોંધસમૂહમાંથી પૃચ્છકને ઉત્તરનું શ્રવણ કરાવવામાં આવતું.

દેવયોગે પુનઃ એકાન્તવાસમાં જવું થયું. ત્યાં કેટલાક જીજ્ઞાસુ મર્મશોધકો સાથે સંસર્ગમાં આવતાં તત્વવિચાર અને તદ્વિષયક સ્મરણો-અર્થાત પૂર્વોક્ત શ્રવણ, મનનનું આલેખન

કરવાનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થયો. તેની પણ નોંધ કરી લેવામાં આવી. પૂર્વોક્ત દ્રષ્ટિ અનુસાર તેને પણ યોધ રૂપ સમજી સંગ્રહિત કરવામાં આવી.

કેટલાક સંસ્કૃતોની પ્રેરણાને લીધે તેમજ આ સંસારમાં આયુષ્યની અલ્પ મર્યાદા સમજી, આ નોંધોની જોવા તેવા રૂપમાં પરસ્પર સંગતિ મેળવવાનો પ્રયત્ન કરી જેવી તેવી ગુજરાતી ભાષામાં આ લેખન કરવામાં આવ્યું. કારણકે ઉપરોક્ત પ્રશ્નોત્તરના પ્રસંગો જો કે બહુધા ગુજરાતીને મળતી શૈલીમાં થયા હતા, તે પણ મહાર્ ગુજરાતી જ્ઞાન બહુ અલ્પ હતું, બધે નહીં સરખું હતું. આ પ્રમાણે આ લિખિત નોંધના સમગ્ર સમૂહાત્મક યોધનું નામ ‘ભ્રમનાશક’ રાખવામાં આવ્યું; કારણકે દેશ, કાલ, વસ્તુ, સ્થિતિનો વિચાર કરતાં તેમજ જે યોધ વિષયોને ગ્રંથિત કરવામાં આવ્યા હતા તેનો વિચાર કરતાં આ નામાલિધાનથી અકિત કરવાનું યોગ્ય ધાયું. આ પ્રમાણે આ મૂલ ગ્રંથની ઉત્પત્તિનું કારણ છે.*

*૧ સામાન્ય જ્ઞાન, ભ્રમણા, સંશયનું બાધક નથી થતું બધે કાધક થાય છે; પરંતુ વિશેષ જ્ઞાનજ્ઞાતિનિવારક સંશય બાધક થઈ શકે છે.

૨. ઘણી વખત એવું બને છે પ્રથમ અધિષ્ઠાનનું (પરમાર્થ દર્શન) જ્ઞાન થાય છે. તેની ઉત્તર ક્ષણમાં અધ્યસ્ત (ભ્રમ) નો અભાવ થાય છે. દૃષ્ટાંત તરીકે અધિષ્ઠાનનું જ્ઞાન થયા પછી—સત્યાર્થ પ્રાપ્તિ પછી, મૃગજલ તૃણાના જલનો—તેના જ્ઞાનનો અભાવ થાય છે. (માટે પરમાર્થદર્શન તે ભ્રમનાશક છે.)

૩. કેટલાક વખત એવું પણ થાય છે કે પ્રથમ માત્ર ભ્રમનો અભાવ થાય છે. તત્પશ્ચાત તેના અધિષ્ઠાનનું જ્ઞાન થાય છે. દૃષ્ટાંત તરીકે કાળા રંગની લાકડીને જોવાથી અજ્ઞાન માણસને સર્પની ભ્રાંતિ થાય છે અને લય ઉત્પન્ન થાય છે, પછી જ્યારે દૂરથી કંઈ લાકડી કે કાંકરોવતી છેડવામાં આવે ત્યારે એવો નિશ્ચય થાય કે એ પ્રાણી સર્પ નથી, સર્પથી ઇતર કંઈ બીજું જ હશે. આ પ્રમાણે સર્પભ્રમની નિવૃત્તિ થયા પછી તેને સ્પર્શ કરી જોવાથી નિશ્ચય થાય છે કે એ લાકડી છે.

વાચકની અધિકાર દૃષ્ટિથી આ સમ્બંધાત્મક વિષય વિવેચનને પૂર્વાર્ધ અને ઉત્તરાર્ધ આવા બે વિભાગમાં યોજવાનું યોગ્ય ધાર્યું. આમાં પ્રથમના પૂર્વાર્ધમાં ત્રણ પ્રકરણોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.

૧. નિર્ણય પ્રકરણ (જ્યારે જ્યારે અને જે લાવથી પ્રશ્નોત્તરો થયા હતા તેનો ખાસ સંગતિક્રમની દ્રાષ્ટિ વિનાનો સમ્બંધ.) આ પ્રકરણમાં શ્રવ, ઇન્દ્રિય, પ્રકૃતિ, બંધ, પુનર્જન્મ, શ્રેય, સાધન, ધર્મ, અર્થ, કામ, મોક્ષ, રૂઢિ, વ્યવહાર, પ્રમાણ, દેશોત્પત્તિ ઇત્યાદિ અનેક વિષયોનું નિરૂપણ પ્રશ્નોત્તર રૂપે કરવામાં આવ્યું છે.

૨. લક્ષણ પ્રકરણ (જેમણે જે જે પદાર્થોનાં લક્ષણો સંબંધી પ્રશ્નો પૂછેલા તેનો ક્રમસમ્બંધ.)

આ પૂર્વાર્ધમાં આસરે ત્રણસો પદાર્થોનાં લક્ષણ આપવામાં આવ્યાં છે. તેમાંના ૧૮૦ પ્રથમના નિર્ણય પ્રકરણમાં, આસરે ૧૧૦ પદાર્થો લક્ષણ પ્રકરણમાં, અને ૧૪ ઉપદેશ પ્રકરણમાં વિવિધ

૪. કેટલીક વખત એવું બને છે કે (અધ્યસ્ત) ભ્રમનો અભાવ અને તેના અધિષ્ટાનનું જ્ઞાન એટલું તો સમીપકાલીન હોય છે કે તેને સમકાલીન માનવું પડે છે. યથા શરીર અને શ્વાત્માનો તાદાત્મ્ય સંબંધ હોવાથી જે સ્વત્વ (અહંત્વ) રૂપ ભ્રમ થાય છે, તે ભ્રમ અને શ્વાત્માનું જ્ઞાન એકકાલે જ થવું જણાય છે.

ઉપરોક્ત વિવિધ દૃષ્ટિબિંદુઓમાંથી એકાદનો સ્વીકાર કરી પૂર્વોક્ત ઓધરૂપ નોંધના ભ્રમનાશક અને પરમાર્થદર્શન એમ બે વિભાગ કર્યા. પરંતુ માત્ર ઓધ તેના ઓધ્ય વગર શ્રોતાને ઉપયોગી નથી થઈ શકતો. આથી ભ્રમનાશક અને પરમાર્થદર્શન આ બે નામ યોગ્ય ધાર્યાં. અર્થાત એકજ ઓધ અંત્ર છે, જાણે કે (ભ્રમનાશક, પરમાર્થદર્શન) બે જુદા અંત્ર રૂપ હોયજ નહીં પરંતુ પુરસ્પરમાં સંબંધ હોવાથી ઓધ પદ સામાન્ય રાખીને બે વિભાગો યોજ્યા છે.

સ્થળે પ્રસંગવશાત્ લખવામાં આવ્યાં છે. એ એવી રીતે તે તે સ્થળે યોજવામાં આવ્યાં છે કે જેથી વાચક, જુદાસુ ચિન્તક પ્રચલિત ધર્મ, પંથ અને મતમતાંતરોની સીમા અને મર્યાદા બંધનના સંકુચિત ભાવમાં ન હસાતાં વ્યવહારમાં યોગ્ય પ્રવૃત્તિ નિવૃત્તિ કરે.

૩. ઉપદેશ પ્રકરણ (જેને જેવી રીતે ઉપદેશ કરવામાં આવ્યો એવી નોંધનો સમૂહ.)

આ પ્રકરણમાં વર્ણાશ્રમ, વ્યવહાર અને અધિકાર પ્રાપ્તિ એ બંને વિષયોનો ઉપદેશ કરવામાં આવ્યો છે, અને સામાન્ય વ્યવહારમાં ઉપયોગી થાય એવાં આસરે ૩૨૫ શિક્ષા વચનો લખવામાં આવ્યાં છે.

આ પુસ્તકના દ્વિતીય ભાગ પરમાર્થ દર્શનનું ઉત્તરાર્દ નામ રાખવામાં આવ્યું છે. તેમાં બીજાં ચાર પ્રકરણો સમાય છે.

૧. નિયમ પ્રકરણ—(ધર્મનાં મૂલ તત્ત્વો અને સત્ નિબુદ્ધિક સામગ્રી.)

૧. હલિતાર્થ એ કે જમનાશક અને પરમાર્થદર્શન એક બંને જુદા જુદા ગ્રંથ તુલ્ય છે. પરંતુ એકબીજાનો એકબીજા સાથે સંબંધ છે એવું માનવામાં આવે તોયે હરકત નથી.

૨. જો બંનેને યોધના વિભાગ માનવામાં આવે તો તે પણ યોગ્યજ છે કારણકે તેમ તો થયુંજ છે. મૂલ નોંધમાના યોધનું વિષય પ્રથક્કરણ થવાથી તેના બે વિભાગ પાડવામાં આવ્યા છે.

૩. ધર્મ, પંથ, મત, શ્રદ્ધ, પ્રકૃતિ, પુરુષ, જીવ, મોક્ષ વિગેરે વિષયો સંબંધી લોકોમાં જે જમ, ભ્રાંતિ, સંશય વગેરે જોવામાં આવે છે તેનો નાશકારક હોવાથી પણ એક રીતે જમનાશક એ નામ યોગ્ય છે.

૪. પરમાર્થ (મુખ્ય ધૃષ્ટ) ૩૫ જે ધર્મર, પ્રકૃતિ, જીવ આ ત્રણેનું જ્ઞાન તથા તેનું ફળ જે મોક્ષ—તેનું દર્શન, પ્રાપ્તિ આ ગ્રંથદ્વારા થઇ શકે છે (અર્થાત્ આ ગ્રંથ તેના સ્વરૂપને દર્શાવનારો છે) તેથી પણ તેનું નામ પરમાર્થદર્શન ઉચિત ગણ્યું છે.

કોઇ સ્થળે એને માત્ર જમનાશક એટલા નામથીજ સંબોધવામાં આવ્યો હોય તે લોકવર્તાવને લઇને સમજવું. કારણકે લાઘવ દષ્ટિથી એ નામ લોક પ્રચરિત જોવામાં આવે છે.

તત્ત્વ દર્શન નામના લખેલા ગ્રંથના દ્વિતીય પ્રકરણમાં લગભગ ૬૫૮ મૂલ સૂત્રો છે. તેને સારૂ ઉપજાવી આસરે ૩૦૦ સૂત્રોને આ નિયમ પ્રકરણમાં આપવામાં આવ્યા છે, એનો સંપૂર્ણ વિસ્તાર (ઉદ્દેશ, લક્ષણ, પરીક્ષા, ઉત્તર, દષ્ટાંત, પરિણામ, ફલ વિગેરેનું સંપૂર્ણ વિવેચન) તે મૂલ ગ્રંથમાં કરવામાં આવ્યું છે.

૨. પુરૂષ વિવેક ખ્યાતી પ્રકરણ—(ચિત્ત જડનું વિવેક કરનાર તથા જીવ તેમજ આત્મસ્વરૂપ ઓધક) જીવાત્મા તથા પરમાત્માના સ્વરૂપનું અધિકારીને સુગમતાથી ઓધ થાય એવી યોજનાનું નિરૂપણ આમાં કરવામાં આવ્યું છે.

૩. પ્રકૃતિ વિવેક ખ્યાતી પ્રકરણ—(જડ ચેતનનું વિવેક કરનાર તથા માયાના સ્વરૂપ અને તેના કાર્યનું ઓધક) માયાના સ્વરૂપનું સુખેન ઓધ થાય એવી દૃષ્ટિથી પ્રકૃત વિષયનું નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું છે.

૪. વિલક્ષણ પ્રકરણ—જડ ચેતન અર્થાત પ્રકૃતિ પુરૂષની વિલક્ષણતા (અલ્પ માયાની વિલક્ષણતા) આ બંનેનો વિલક્ષણ સંબંધ, વિલક્ષણ ભેદ, અભેદ, અને વિલક્ષણ વ્યાપારનું ઓધક તથા જ્ઞાનફલ અને મુક્તિનું પરીક્ષા સૂચક.

ઉપરોક્ત ચાર પ્રકરણના નિરૂપિત વિષયોને સ્પર્શ કરનારા તત્ત્વ વિચારોનું આ ઉત્તરાર્ધમાં અધિકાર ભેદની દૃષ્ટિ રાખીને વિવેચન કરવામાં આવ્યું છે. તેની અનુભૂતિકા તેની સાથે યોજવામાં આવી છે. ભિન્ન ભિન્ન પાત્રોના અધિકાર ભેદને લક્ષીને આ બંને ભાગોને જુદા જુદા પુસ્તક રૂપે પ્રગટ કરવામાં આવ્યા છે.

આ પૂર્વાર્ધમાંના કેટલાક શંકા સમાધાનના પ્રસંગો કેટલેક અંશે જો કે વિદ્વાનોને પણ ઉપયોગી થાય એવા છે, છતાં મુખ્ય કરી સામાન્ય જનમંડળને ઉપયોગી થાય એવા ઉદ્દેશથી લખવામાં આવ્યા છે. અને ઉત્તરાર્ધની રચના મુમુક્ષુ, શોધક જ્ઞાસુ જન વિશેષને તત્ત્વ ઓધનું જ્ઞાન થાય એ દૃષ્ટિથી કરવામાં આવી છે.

* સારાંશ કે મતમતાંતરના નિર્ણય માટે પ્રીતિ ધરાવનારા, ધર્મવીર, સત્કર્મભિલાષી, ઇશ્વરમાં શ્રદ્ધા રાખનારા, આસ્તિક

દેશહિતૈષી સહનૌ આ પૂર્વાર્દ્ધના અધિકારી છે. અને કર્મ ઉપાસના સિદ્ધ, વિવેક વૈરાગ્ય સંપન્ન અને મુખ્ય સત્ય તત્ત્વ પ્રાપ્તિની ઉત્કૃષ્ટ જ્ઞાસાવાળા એવા મુમુક્ષુ ઉત્તરાર્દ્ધના અધિકારી છે.

આ પરથી સુચ વાચકો સમજી શકશે કે આ ગ્રંથ, મુક્ત, જ્ઞાની, વિદ્વાન પંડિતો માટે અથવા તે કેવળ અજ્ઞાની, હીન બુદ્ધિ બાળકો માટે નથી.

અત્રે એક બાબત જણાવવાની અગત્યતા છે. નિયમ પ્રકરણ અન્ને વિભાગોને આધારરૂપે સંબંધ ધરાવનાર છે. કારણકે એ ગ્રંથનું મૂલ એ પ્રકરણને અવલંબે છે. એ માટે જો આ પ્રકરણને પૂર્વ ભાગનું અંગ ગણવામાં આવે તો પૂર્વાર્દ્ધના આર અને ઉત્તરાર્દ્ધના ત્રણ પ્રકરણ માનવામાં હરકત નથી. તાત્પર્ય કે હરકોઇ ભાગના વાચકને એ પ્રકરણ અવસ્ય વિચારણીય છે. અને આ હેતુથી નિયમ પ્રકરણમાંનાં ૧૩૩ સૂત્રો આ પૂર્વાર્દ્ધમાં પ્રસંગે પ્રસંગે પરીવાહ ગયાં છે. (આવી ગયાં છે.)

ગ્રંથનો આરંભ ઐ અક્ષરથી કરવામાં આવ્યો છે, અને પૂર્ણાહુતિ પણ ઐ અક્ષરથી થઇ છે, આ બેની મધ્યમાં સ્વપ્રતુલ્ય (હીસ્ટીરીયાની ઉન્માદ અવસ્થા સમી સ્વપ્રચિતિ) સ્થિતિમાં જાણે આ ગ્રંથની સમાપ્તિ થઇ હોય? એટલે સમગ્ર ગ્રંથ માત્ર એક વાક્ય સરખો છે એવું માનવું ઉચિત ગણાશે. આ વાત સામાન્ય રીતે માનવામાં આવે એવી નથી, પણ ગ્રંથના સંપૂર્ણ રહસ્યનો તત્વાનુભવ થતાં, તદાત્મકતા પ્રાપ્ત થતાં આ વાતની સહજ પ્રતીતિ થઇ જશે.

દૈવવશાત્ લાપાની સંપૂર્ણ અભિજ્ઞતા ન હોવાથી જોવી તેવી શૈલીમાં વિષયોનું ગ્રંથણ કરવામાં આવ્યું છે. તોપણ આથીય મૂલ આશય સચવાશે અને એ ઇચ્છા કોઇ કાલે સફલ થશે એમ સમજી પ્રગટ કરવાનું યોગ્ય ધાયું છે. વાચક વર્ગ હૈનો યથાશક્તિ લાભ લઇ આ અદ્ય પ્રવત્તદ્વલપ્રદ કરશે એવી આશા છે.

આ શિવાય આ ગ્રંથની આગળની આવૃત્તિમાં જે મૂલ ગ્રંથકારની ભૂમિકા છે તે લખવાનું અત્રે પ્રયોજન નથી.

વિજ્ઞપ્તિ.

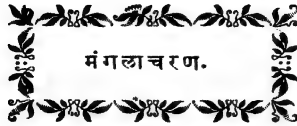
આ સમગ્ર ગ્રંથના સંબંધમાં મુખ્ય કરીને આ પૂર્વાર્દ્ધના પ્રસંગમાં વાચકદંદને નમ્રતાપુર્વક એક વિનંતી કરવાની છે. તે એ કે આ પૂર્વાર્દ્ધમાં કોઇ સામાન્ય વર્ગ (મંડળ, જાતિ, મત, પંથ, સંપ્રદાય વિગેરે) ના સંબંધમાં પ્રસંગ-વશાત્ કોઇ દોષાભાસની કલ્પના કરે તો, તે કોઇ પણ નિર્દોષ (પૂજ્ય, માન્ય, પવિત્ર, પ્રતિષ્ઠિત, આભણ, સાધુચરિત, આચાર્ય, પેગંબર, સુધારક, પાદરી, ધર્મગુરુ, ગૃહસ્થ, વિદ્વાન, પંડિત, રાજા, શ્રીમંત અગર હરકોઇ યોગ્ય પુરૂષ કે સમાજ) ને ઉદ્દેશીને નથી એ વાત તો સ્પષ્ટજ છે; તથાપિ જો ઉક્ત પ્રકારનું કોઇ વાક્ય અગર પદ, યા મર્મ કોઇ અયોગ્યને સ્પર્શ કે સંબંધ કરતું જણાય, તો ત્હેના સંબંધમાં હિત દષ્ટિથી સામાન્ય સૂચના એ કરવાની છે કે, પ્રશ્નોત્તર કાલે યથા અધિકારી, યથા પ્રશ્ન, યથા પ્રસંગ ઉત્તર આપવાનું યોગ્ય ધારવામાં આવ્યું હતું. તેમ છતાં આ ગ્રંથમાં જે જે વિષય જે જે રૂપમાં ગ્રથિત કરવામાં આવ્યા છે, તે તે વિષયને તે તે રૂપમાં સ્વીકારવો કે ન સ્વીકારવો, અહણ કે ત્યાગ કરવો, અગર સમગ્ર માન્ય રાખવો કે અમુક અંશમાંજ માન્ય રાખવો એ સૌ પ્રત્યેક જાણસુ વાચકની ઇચ્છાને આધિન છે. એ સંબંધમાં અમારો કોઇ પણ પ્રકારનો લેશ પણ આગ્રહ કે બલાત્કાર નથી. આ ગ્રંથમાં કે ગ્રંથકારનો એ પ્રકારની ઇચ્છા સરખી નથી. બલકે સ્વતંત્ર વિચારશક્તિ જાગ્રત થઇ પ્રત્યેક મનુષ્ય શુદ્ધવૃત્તિથી સત્ય મર્મ પ્રાપ્ત કરે એ મોટું પ્રેરણા રૂપ છે. મનુષ્ય માત્ર પોતપોતાની અધિકાર મર્યાદામાં સ્વતંત્ર છે. સર્વ કોઇ પોતપોતાના વિચારના અધિકારી છે, એટલે સૌ કોઇ પોતપોતાના હિતાહિત અને લાભાલાભની દષ્ટિએ યોગ્ય તુલના કરી તદ્દનુસાર યથોચિત પોતાની યોગ્યતાનુસાર વિચાર, અગર વર્તન રાખવાને અધિકારી છે.

તાત્પર્ય કે ગ્રંથ લેખન અને પ્રકાશનમાં કોઇનું પણ ચત્કિચિત પંજુ દિલ દુભાવવાનો આશય નથી. વાસ્તવિક રીતે તો એ મિત્રોના પરસ્પર સંવાદ રૂપે અથવા તો વિનોદ રૂપેજ છે.

“The faith that stands on authority is not faith.”—EMERSON.

निन्दन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु,
 लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् ;
 अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा,
 न्याय्यात्पथः प्रविचलन्ति पदं न धिराः ॥ १ ॥ भर्तृहरि

“Mere belief is a confession of ignorance ;
 true faith is based on conviction.”—DR. HARTMAN.

મંગલાચરણ.

વિશ્વા યસ્ય સનાતની સુત્રિમલા, દુઃસ્ત્રીઘવિધ્વંસિની ।
 વેદાશ્રયા, પ્રાપ્તિાર્થધર્મસુગમા કામસ્ય વિશ્વાપિકા ॥
 હ્રકાનાહુર્પકારિણી સુગતિદા, નિર્વાધમાનન્દદા ।
 તસ્યેવાહુરિનંવયં સુલ્લમયં ભર્ગઃ પરં ધીમહિ ॥ ૧.

સર્વ દુઃખોનો ઓધનો ધ્વંસ કરવા વાળી, ધર્માનુકૂલ
 કામનું વિશ્વાપન કરી ધર્મ અને અર્થ સુગમતાપૂર્વક
 પ્રાપ્ત કરાવનારી, શ્રુતોને ઉપકારિણી તથા સંસારીઓને
 જન્માન્તરમાં શુભ ભાગે સંચલન કરાવનારી, સર્વ પ્રકારના
 વિક્ષેપ રહિત આનન્દને અર્પનારી, નિર્મલ, શુદ્ધ
 સનાતન વિદ્યા વેદાર્થમાં જેની પ્રતીત થઈ છે તેના, સુખ
 સ્વરૂપ, સર્વોત્તમ, જ્ઞાનમય તેજને નિરંતર ધારણ કરીએ. ૧

યસ્માજ્ઞાતમિદં વિશ્વં યસ્મિંયં પ્રતિહીયતે ।
 યત્રેદં ચેદતે નિશ્ચં તમાનન્દુપાસ્મહે ॥ ૨.

સર્વ નિયન્તા પરમાત્મા જેનાથી આ અનેક પ્રકારનું ચિત્ર
 વિચિત્ર જગત ઉત્પન્ન થયું છે, જેની (સ્વાભાવિક સત્તા
 માત્રથી) નિયમ પૂર્વક સ્થિતિ બની રહેવાથી સર્વ ઐષ્ટા થઈ
 રહે છે, અને જેમાં સર્વ પાછું લય પામે છે એવા, આનન્દ
 સ્વરૂપ બ્રહ્મની સદા ઉપાસના કરીએ. ૨

વિકાલાકાશમેવેદુ પનિષ્ઠેદો ન વિષતે
 યસ્ય ચિન્મામરૂપસ્ય નમસ્તસ્મૈ મહાત્મને ॥ ૩.

દિશા, કાલ અને આકાશના ભેદોથી જે અપરિચ્છિન્ન છે, જેને દિશા કાલ ને અવકાશ સ્પર્શ કરી શકતાં નથી, છતાં સર્વ દિશા, કાલમાં સર્વત્ર સર્વ કાલે વિદ્યમાન છે એવા સર્વ વ્યાપ્ત પરમાત્માને નિત્ય નમસ્કાર હો. ૩

× × × × ×

ૐ યૌઃ શાન્નિરન્તરિક્ષ ૐ શાન્તિઃ પૃથિવી શાન્તિરાપઃ
શાન્તિરોષધયઃ શાન્તિઃ સર્વ ૐ શાન્તિઃ શાન્તિરંવઃ શાન્તિઃ
સામાશાન્તિરંધિ—ૐ શાન્તિઃ શાન્તિઃ શાન્તિર્બ્રહ્મશાન્તિઃ

ૐ આકાશ શાન્ત થાઓ, અંતરિક્ષ શાંત થાઓ, પૃથ્વી શાંત થાઓ, જલ શાંત થાઓ, ઝોપધિઓ શાંત થાઓ, સર્વત્ર શાંતિજ શાંતિ થાઓ, ૐ શાંતિ થાઓ, શાંતિ થાઓ, શાંતિ થાઓ, હે બ્રહ્મ ! શાંત થાઓ ૐ !

॥ ॐ ॥

બ્રમનાશક—પરમાર્થદર્શન.

પૂર્વાર્દ્ધ પ્રારંભ.

નિર્ણય પ્રકરણ ૧ છું.

ૐ મ ભૂવઃ સ્વઃ તત્ સવિતુર્વરુણ્યં ભર્ગો દેવસ્ય ધી મહિ ॥ ધિયો
યો નઃ પ્રચોદયાત્ ॥ ગાયત્રી મંત્ર.

ૐ સર્વ પ્રાણીઓને પાલન કરવાવાળો.

અ { વિગટ...જે વિવિધ જગતનો પ્રકાશ કરવાવાળો છે.
અગ્નિ:...જે જ્ઞાન સ્વરૂપ અને સર્વત્ર વ્યાપક છે.
વિશ્વ:...જેમાં સર્વ જગત પ્રવેશ કરી રહ્યું છે અને
સર્વત્ર વ્યાપક છે.

હ { હિરણ્ય ગર્ભઃ જેના ગર્ભમાં પ્રકાશ કરવાવાળા સૂર્યાદિ લોક
છે અને જે પ્રકાશવાળા સૂર્યલોકનો ઉત્પન્ન
કરવાવાળો છે.

હ { વાયુઃ.....જે અનંત બલવાન અને સર્વ જગત ધારણ
કરવાવાળો છે.

તૈજસઃ.....જે પ્રકાશ સ્વરૂપ અને સર્વ જગતનો પ્રકાશ છે.

ઈશ્વરઃ.....જે સર્વ જગતનો ઉત્પાદક, સર્વ શક્તિમાન
અને ન્યાયકારી છે.

મ { આદિત્યઃ....જે નાશ રહિત છે.

પ્રાજ્ઞઃ.....જે જ્ઞાન સ્વરૂપ અને સર્વજ્ઞ છે.

ભૂરિતિવિપ્રાજ્ઞઃ.....જે સર્વ જગતના જીવનનો હેતુ અને પ્રાણી પણ
પણ પ્રિય છે એટલા માટે પરમેશ્વરનું નામ 'મૃ' છે.

ભવરિત્ય પાન.....જે મુક્તિની ધડા કરવાવાળા શુક્ત અને પોતા-
ના સેવકજનોને દુઃખ દૂર કરી સુખમાં રાખે
છે એટલા માટે પરમેશ્વરનું નામ 'શુભઃ' છે.

સ્વરિત્યવ્યાન.....જે સર્વ જગતમાં વ્યાપીને સર્વને નિયમમાં રાખે
છે, અને સર્વનું નિવાસ સ્થાન તથા સુખરૂપ
છે એટલાજ માટે પરમેશ્વરનું નામ 'સ્વઃ' છે.

સવિતુઃ.....જે સર્વ જગતનો ઉત્પન્ન કરવાવાળો અને
ઐશ્વર્યનો દાતા છે.

દેવસ્ય.....જે સર્વના આત્માનો પ્રકાશક અને સર્વ સુખનો
દાતા છે.

વરેણ્યં.....જે અત્યન્ત ગ્રહણ કરવા યોગ્ય, સ્તુત્ય, સર્વથી
શ્રેષ્ઠ અને આકાશવત્ આચ્છાદનીય છે.

મર્ગઃ.....જે શુદ્ધ વિજ્ઞાન સ્વરૂપ છે.

તત્ત્વ.....તેને.

ધીમહિઃ.....અમે સદા પ્રેમ ભક્તિથી નિશ્ચય કરીને પોતાના
આત્મામાં ધારણ કરીએ કારણ કે,

યઃ.....જે પૂર્વોક્ત સવિતા દેવ પરમેશ્વર છે તે.

નઃ.....અમારી,

ધિયઃ.....બુદ્ધિને,

પ્રષોદયાત્.....કૃપા કરી સર્વ કુકર્મોથી દૂર કરી સદા ઉત્તમ
કામમાં પ્રવૃત્ત કરો.

એટલા માટે સર્વ લોકોને ઉચિત છે કે જે સત્ ચિત્ત
આનન્દ સ્વરૂપ, નિત્ય જ્ઞાની, નિત્ય મુક્ત, અજન્મા, નિરાકાર,
સર્વ શક્તિમાન, ન્યાયકારી, વ્યાપક, કૃપાળુ, સર્વ જગતનો ઉત્પન્ન
કરવાવાળો તથા પાલન કરવાવાળો એવો જે પરમાત્મા છે તેની
ઉપાસના સદા કરવી. જેથી ધર્મ, અર્થ કામ અને મોક્ષ એ જે
મનુષ્યરૂપ દેહવૃક્ષના ચાર ફળ છે, તે તેની કૃપાથી સર્વદા સર્વ
મનુષ્યોને પ્રાપ્ત થાય.

૧ પ્રશ્ન-શુદ્ધવર્ચ? આપ ઇશ્વરની ઉપાસના કરવાનું કહો છો પણ
ઇશ્વર છે એની ખાતરી શી? ઇશ્વરનું અસ્તિત્વજ ન હોય તો
પછી ઉપાસના શા માટે કરવી? જો ઇશ્વર હોય તો તેની
પ્રતીતિ કેમ થતી નથી?

૧ ઉત્તર-ભાષ સાંભળો, ઇશ્વરનું અસ્તિત્વ તો નિશ્ચયજન્ય છે, કારણ કે વેદાદિ શાસ્ત્રીય ગ્રંથોમાં તેનું પ્રતિપાદન કરવામાં આવેલું છે. એટલુંજ નહિં પણ માત્ર તેજ સ્વપ્રકાશ હોવાથી અન્ય પ્રમાણોથી પણ અપરોક્ષ રીતે તેની સિદ્ધિ થઇ શકે છે. વળી અનુમાનદ્વારા એમજ દર્શિત થાય છે કે પંચતત્ત્વ, આકર્ષણ અને કુદરત (જે જડ છે તે) એ, જેની સત્તાવડે નિયંત્રણમાં રહી વ્યવસ્થિતપણે નિયમપૂર્વક પ્રવૃત્તિ કર્યાં જાય છે, અને આ વિશ્વમાં જે સર્વનું પ્રેરક, ચાલક અને શાસક છે તેવું કોઇ તદ્દમનાથી મહાન શક્તિવાળું ચૈતન્ય હોવુંજ જોઇએ. અને તેજ મહાન શક્તિવાળો સર્વાધાર ચૈતન્ય-ઇશ્વર, સર્વનો ઇષ્ટ ઉપાસ્ય છે. (વિશષ ઉ-૨૪ માં વાંચશો.)

અહીં એ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે કે તે ચૈતન્ય ઇન્દ્રિયાત્મક છે. અર્થાત્ ઇન્દ્રિયોદ્વારા તેનું જ્ઞાન થઇ શકે એવું નથી. આવી પ્રવૃત્તિનું દર્શન અન્યત્ર પણ ધણા દર્શનોમાં જોવામાં આવે છે. જેમકે કેટલીક જાતની પીડાનું આપણને અનુભવથી જ્ઞાન થાય છે છતાં ઇન્દ્રિયોથી જાણી કે જોઇ શકતા નથી, તેવુંજ આમાં પણ બને છે. વળી જેવી રીતે મન બુદ્ધિનું મૂળ સ્વરૂપ શું છે તે બુદ્ધિદ્વારા જાણી શકાતું નથી, તેમ તે ચૈતન્ય પણ મન બુદ્ધિદ્વારા જાણી શકાતું નથી, એવું તે મન વાણીથી પર છે. તોપણ જેમ અજોયર શૃંગારરસ વિષયક આનંદ બાહ્યેન્દ્રિયયતો વિષય નથી છતાં, તેના ભોક્તા યોગ્ય અધિકારી (નિરોગી યુવાન સ્ત્રી પુરૂષ) અનુભવી શકે છે, અને અનધિકારી મનુષ્ય (બાળક, રોગી વિગેરે) અનુભવી શકતો નથી, તેમ આ અજોયર, બુદ્ધિથી પર અને જડ પ્રકાશક તેમજ વિશ્લેષણ પ્રકારના અઘોષીક ઇશ્વર સ્વરૂપને યોગ્ય અધિકારી મનુષ્ય વિષયાનંદથી કેવળ ભિન્ન પ્રકારે અકથ્ય રીતે અનુભવી શકે છે, અને અનધિકારી મનુષ્ય અનુભવી શકતો નથી. તાત્પર્ય એ છે કે યોગ્ય અધિકારી થયા શિવાય એનું સ્વરૂપ કદી અનુભવી શકાતું નથી એ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે.

૨ પ્રશ્ન-તદ્દમે જે અધિકારી વિષે કહ્યુંછા તે અધિકારી કોણ અને તેનામાં કેવાં લક્ષણ હોવાં જોઇએ?

૨: ઉત્તર-હા, સત્ય છે, અધિકાર ઘણા પ્રકારના હોય છે; પણ આમાં અધિકારી એટલે ઇશ્વર પ્રાપ્તિ અર્થાત મોક્ષ માટે પ્રયત્ન કરી યોગ્ય થનારા મનુષ્યને અધિકારી કહેવામાં આવે છે. અને તેનામાં નીચેનાં લક્ષણ હોવાની આવશ્યકતા છે.

૧ કર્મસિદ્ધિ-અર્થાત શાસ્ત્રાનુસાર વિધિપૂર્વક સંખ્યા, યજ્ઞાદિક સત્કર્મ ધર્મનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી સત્કર્મ કરવા તરફ અભિરૂચી રાખી તેનો અભ્યાસ પાડવો, અને નિરંતર દૃઢતાપૂર્વક નિષ્કામ વૃત્તિથી કાર્યો કરવાં. આમ કરવાથી ચિત્તવૃત્તિ શુદ્ધ નિર્માળ અને પાપ રહિત થાય છે. જે મનુષ્ય આ પ્રમાણે કર્મ કરે છે તેના મનમાં દુષ્ટ કર્મની વાસના સ્પુરતી નથી, તેમજ મન હલકું અને બન્ધભાર રહિત બને છે.

૨ ઉપાસના સિદ્ધિ-પરમાત્માને, સર્વ વ્યાપક તથા અંતર્યામિ હોવાથી તેની અચીંત્ય શક્તિદ્વારા મનુષ્યને કર્મફલ પ્રાપ્ત થાય છે એવો સમજીને દુષ્ટ આચાર વિચારથી હમેશાં દુર રહેવું, અને આપણા ગુણ કર્મને તેનામાં નિયોજી પવિત્ર કરવાની પ્રવૃત્તિ કરવી એનું નામ ઉપાસના છે. આમ પરમાત્માને પ્રકાશવત્ પરિપૂર્ણ સમજનારી ભાવનાવાળી વૃત્તિને વારંવાર તદાકાર કરી સ્થિર કરવી કારણ કે તેથી મહાન સુખ પ્રાપ્ત થાય છે. એનો અભ્યાસ ચાલુ રાખ્યાથી મનની ચંચલતા અને વિશ્લેષ નષ્ટ થાય છે, અને મનુષ્ય ઇચ્છાનુસાર મનને સંકલ્પ રહિત એકાગ્ર અથવા ઇષ્ટાકાર સ્થિત રાખી શકે છે. ઉપર જણાવેલા બે પ્રકારની સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કર્યા પછી અન્ય સાધનચતુષ્ટયની આવશ્યકતા છે, તેનો ક્રમ નીચે પ્રમાણે છે.

૧ વિવેક-આમાં વિજ્ઞાનશાસ્ત્રાનુસાર દરેક પદાર્થની ઉત્પત્તિ, મુળ સ્વરૂપ તેના ગુણ અને સ્વભાવને શુદ્ધિપૂર્વક પ્રત્યક્ષાદિ પ્રમાણોથી સમજી સત્યાસત્ય નો નિર્ણય કરવો. અર્થાત એતન ઇશ્વરથી માંડી જડ પૃથ્વી પર્યંતના સર્વ પદાર્થોના સ્વરૂપનો નિર્ણય કરી જડ શુ, એતન શુ, સંયોગ શુ વિયોગ શુ, શરીર શુ, આત્મા શુ, પંચકોષ શુ, વિગેરે યોગ્ય રીતે

સમજવા, પછી નિર્ણય કરેલા પદાર્થોમાં અનિત્ય, દુઃખ, દુઃખદાયી કયા અને નિત્ય, શાશ્વત, સુખદાયી કયા એનો એનો વિવેક કરવો. આમ બુદ્ધિ વિવેકી થવાથી નિર્ણયિત કરેલા વિષય સંબંધી મનમાં શંકા રહેતી નથી.

૨ વૈરાગ્ય-ઉપર પ્રમાણે વિવેકપૂર્વક નિર્ણય કર્યા પછી અનિત્ય, પરિણામે દુઃખદાયક, અસત્ય, અને દુષ્ટ આચાર વિચારનો મન, વાણી, અને કર્મોથી ત્યાગ કરવો, તથા સાંસારિક મોહ માયાના પ્રલોભની તરફ અરૂચી અને અનાસક્તિ રાખવી આત્મ નામ અપર વૈરાગ્ય.

૩ શમાદિ ષટ સંપત્તી-(૧) શમ-ચંચલ એવા મનને દુષ્ટ વાસના રહિત બનાવી પૂર્વોક્ત વિવેક વૈરાગ્ય સંપન્ન કરી કાબુમાં રાખવું તે (૨) દમ-પંચ કર્મેન્દ્રિય તથા પંચ જ્ઞાનેન્દ્રિય એ ત્યાગ્ય અને દુષ્ટ વિષયમાં ન જાય એવી રીતે સદ્ગુણ સંપન્ન મનને સ્વાધિન રાખવું તે. (૩) ઉપરતિ જે પદાર્થોને આપણે વિવેક-પૂર્વક સંદોષ, અનિત્ય અને અનિષ્ટ જાણીએ છીએ તે સુલભ થતાં પણ તેમાં આસક્ત ન થવું અને ગ્રહણ ન કરવું તે. (૪) તિતિક્ષા, સુખ દુઃખ, માન અપમાન, નિંદા સ્તુતિ ઇત્યાદિ દુઃખોનો હર્ષ કે શોક ન કરી તુલ્ય રૂપે રાખી વર્તન રાખવું તે (૫) શ્રદ્ધા, સદ્ગુરુ, સત્પુરુષ અને સત્સાસ્ત્રના વચનમાં યથાયોગ્ય શ્રદ્ધા રાખવી તે. (અત્રે જણાવવાની જરૂર છે કે ગુરુ બધા પ્રકારના હોય છે. માટે વિવેકપૂર્વક યોગ્ય વિચાર કરી જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા પ્રયત્ન કરવો, નહીં તેા અનર્થ થવાના સંભવ હોય છે. બુદ્ધિપૂર્વક સમજણ સિવાય શ્રદ્ધા તે અધશ્રદ્ધા કહેવાય છે, અને તેનાથી સુકલ પ્રાપ્ત થતું નથી. જડમાં ચેતનની શ્રદ્ધા રાખવી કે સૌમલમાં અમૃતની શ્રદ્ધા રાખવી એમાં અયોગ્ય કે અધશ્રદ્ધા હોય છે. આ અસાર નીવડે છે એટલુંજ નહીં પણ દુઃખદાયક પણ થઈ પડે છે. માટે ગુરુની યોગ્યતા માટે વિવેક બુદ્ધિ વાપરવાની પરમ આવશ્યકતા છે. (૬) સંમાધાન આવી રીતે શ્રદ્ધા યોગ્ય શુદ્ધ વિષયમાં જે શંકાઓ થાય તેનો વિવેક-

પૂર્વકે નિષ્ક્રિય કરી તે શકા રહિત વિષયને હૃદયમાં ધારણ કરવો તે સમાધાન.

૪ મુમુક્ષતા—કામ રાગાદિથી રહિત થઈ તેમજ ત્રણ પ્રકારની ઇષણા (પુત્ર-ભી, વિત્ત, લોકમાં કીર્તી, મૌન મેળવવાની ઇચ્છા) નો ત્યાગ કરી વિષય માત્રથી પૂર્ણ વિરાગ રાખી ઇષ્ટ પ્રાપ્તિના સર્વ પ્રતિબંધોનું નિવારણ કરી બંધન (આવા ગમન) થી મુક્ત થવાની તથા પરોક્ષ નિશ્ચય કરેલા પરમ સત્ય અર્થાત સન્નિદાનન્દ સ્વરૂપ પરમાત્માનીજ પ્રાપ્તિ માટે જીસાસા માત્ર હોય. અને તે આનન્દ સ્વરૂપ ઇષ્ટ પ્રાપ્તિ માટેનીજ સર્વ પ્રવૃત્તિમાં ઉદ્બુક્ત રહેવું તે. આપરથી જણાશે કે ઉપર કહેલાં સાધન લક્ષણથી જે મનુષ્ય સંપન્ન હોય તેજ ઇશ્વર પ્રાપ્તિનો યોગ્ય અધિકારી કહેવાય છે. અને આવા અધિકારી જો બ્રહ્મનિષ્ઠ અને વેદપરાયણ કર્તવ્યનિષ્ઠ ધર્મશાની ગુરૂપાસે જઈને યથાવિધિ યમ, નિયમનું પાલન કરી શ્રવણ, મનન, અને નિદિધ્યાસન કરે તો તેને પરમાત્માની પ્રાપ્તિ થાય છે.

૩ પ્રશ્ન—તહાં જે ઉપર યમ નિયમનું પાલન કરવાનું કહે છે તે શું? તેમજ શ્રવણ, મનન, અને નિદિધ્યાસન કરવાનું કહ્યું તે શું? તેનાં વિશેષ લક્ષણ સંબંધી થોડુંક વર્ણન કરો તો ઠીક.

૩ ઉત્તર—તો સાંભળો, તેનાં લક્ષણ નીચે દર્શાવ્યા પ્રમાણે પૃથક પૃથક છે.

૧ શ્રવણ—ગુરુમુખથી કે સત્પુરુષોના સત્સંગથી અથવા તો સત્ય, શાસ્ત્રીય ગ્રંથોને ધ્યાનપૂર્વક વાંચવાથી કે સાંભળવાથી વાંચન વિષયનો પ્રમાણપૂર્વક નિશ્ચય કરવો તે શ્રવણ.

૨ મનન—શ્રવણ કરેલા વિષયનો એકાંતમાં એસી ધ્યાનપૂર્વક વિચાર કરવો અને બુદ્ધિપૂર્વક તર્કદ્વારા સિદ્ધ કરી હૃદયમાં સ્થાપિત કરવો તેનું નામ મનન.

૩ નિદિધ્યાસન—જે ઇષ્ટવિષયનું મનન કરવામાં આવે છે તે સૂત્ર વસ્તુના સ્વરૂપ ને અભ્યાસદ્વારા દૃઢ કરી યોગશાસ્ત્રાનુસાર ચિત્તવૃત્તિનો નિરોધ કરી અન્ય સાંસારિક વિષયો પ્રતિ ઉદાસીનતા ઉપજાવી કેવળ તેમજ તદાકાર થવું તે નિદિધ્યાસન.

આ સ્થિતિમાં પરમાત્માનો અકથ્ય રીતે સાક્ષાત્કાર થાય છે અને સર્વ સંશય માત્રનો ઉચ્છેદ થઈ ચિદ્રૂપી જૂટી જાય છે.

૪ યમ—આ યમ પાંચ પ્રકારના છે. ઉપર આપણે આ યમ નિયમનું વિધિપૂર્વક પાલન કરવા સંબંધી જણાવી ગયા. વ્યસ્તવિક તો એજ છે કે આ યમ નિયમના પાલનથીજ મનોવૃત્ત અને હૃદય શુદ્ધ અને સુદૃઢ બને છે, અને શ્રવણાદિ કરવા તરફ આકર્ષાય છે. એ માટે યમ નિયમોની ઉપયોગીતા શ્રવણાદિની પહેલાંજ છે.

(૧) આહાર-નિરપરાધી ઉપયોગી જીવોને મન, વાણી અને કર્મથી દુઃખ ન દેવું, અર્થાત પ્રાણીમાત્ર સાથે દ્વેષ ભાવ ન રાખતાં આત્મભાવ રાવો તે. (૨) સત્ય. જેવું જોયું, વાંચ્યું, સાંભળ્યું હોય, અને પોતાના હૃદયમાં જાણ્યું હોય તેવુંજ કહેવું, વર્તવું, જાણવું, કરવું, અને કરાવવું. તે (૩) બ્રહ્મચર્ય સ્વપત્ની શિવાય સ્ત્રી માત્રને માતા જ્ઞેન ગ્રહ્ય સમજી અષ્ટ પ્રકારના જે ભોગ (પરદારાતું દોષ દ્રષ્ટિથી દર્શન. તહેની કથા કરવી કે સાંભળવી તહેનું ચિંતન કે તહેની સાથે અયોગ્ય ભાષણ કરવું, તહેનો સ્પર્શ કરવો તહેનું ધ્યાન કરવું કે તહેની સાથે સંગમ કરવો, તહેનો સવ થા ત્યાગ કરી વીયરક્ષા કરવી તે બ્રહ્મચર્ય. (૪) અસ્તેય—પર વસ્તુ અધિકાર વિના અસ્વીકાર્ય સમજવી, તેમજ આપવી કે અપાવવી નહીં (ચોરી ન કરવી) તે.

(૫) અપરિગ્રહ—પોતાના શરીરના નિર્વાહ અર્થે જોટલું આવશ્યક હોય તેટલાં ને ઉપયોગી સમજી તે શિવાય વિશેષ ગ્રહણ કે સંગ્રહ ન કરવું તે અપરિગ્રહ. *

(૫) નિયમ—એ પણ પાંચ પ્રકારના છે, અને તે પણ મુખ્ય કરી યમની સાથે પાળવાના છે.

(૧) શૌચ—શૌચ અર્થાત શુદ્ધતા. એ બાહ્ય અને આંતર એમ બન્ને પ્રકારે રાખવાની છે. બાહ્ય—શરીર, વસ્ત્ર ઇત્યાદિ સર્વ શુદ્ધ રાખવું તે; તેમજ વાણી અનુચિત દુષ્ટ કે કટુ ન રાખતાં સત્યપ્રીય અને જ્ઞાનપ્રદ મધુરવાણી દ્વારા વ્યવહરવું તે. આંતર—મનને જીદ, કપટ કે મલિનતા રહીત કરીને નિર્મળ, પવિત્ર અને શુભ વૃત્તિયુક્ત રાખવું તે.

* ગૃહસ્થાશ્રમી અને ત્યાગીના યમ નિયમોમાં કાંઈક અંતર પણ હોય છે. માટે યથા પ્રસંગ યથોચિત બ્યાખ્યા કરી લેવી જોઈએ.

(૨) સંતોષ-ધર્મ અને નીતિ પૂર્વક યોગ્ય પુરૂષાર્થ દ્વારા મનુષ્યને જે ગ્રાસ થાય તેથી અધિક લોભ તેમજ નૃણા ન રાખતાં આગતુક સુખ દુઃખાદિ પોતાના કર્માનુસાર ભોગવવાં પડે છે. એમ સમજી હર્ષ શોક કે વિષાદની લાગણી ન થવાં દેતાં સંતુષ્ટ રહેવું તે (૩) તપ-યોગ્ય આગ્રહ અને અભ્યાસદ્વારા મન તેમજ ઇન્દ્રિયાને દુષ્ટ આચાર, વિચાર અને વિષયમાંથી વાળી લેવાં અને સ્વાધીન રાખવાં તે. (૪) સ્વાધ્યાય-તત્ત્વચિંતન અને સત્ય ધર્મચિંતનું પઠન પાઠન કરવું તે.

૫ પ્રભુધાન-જે કામ કરવું તે નિષ્કામ વૃત્તિ રાખી પ્રભુમય અર્પણ બુદ્ધિથી કરવું. પ્રત્યેક કર્મને ઇશ્વરમાં યોગ્ય વૃત્તિની કામુકતા છોડી નિષ્કામતા અને શુદ્ધતા ધારણ કરી પુરૂષાર્થ સેવી થવું તે.

ઉપર જે આપણે યમ નિયમાદિના દમ પ્રકારના સત્કર્મોનું સંક્ષેપમાં વિવેચન કરી ગયા એ પ્રત્યેક મનુષ્યને બધું ઉપયોગી છે. એ વિવેચન પરથી એવું નથી સમજવાનું કે માત્ર વનવિહારી જ્ઞાતિનિષ્ઠ કે યોગનિષ્ઠ તત્ત્વચિંતક માટેજ એ નિયમો છે. જીવનને સુંદર શુભ યુક્ત બનાવી લેનાં સોહાવનારી આશ્રમ વ્યવસ્થાનો આર્થ શાસ્ત્ર અંગીકાર કરે છે અને ગૃહસ્થાશ્રમની મહત્તા આમાંજ છે, માટે જે કોઈ મનુષ્ય વ્યવહાર વર્તનમાં ઉક્ત નિયમોનું પાલન કરે તે સંસારમાં સરજતાથી સુલભ, અને પરિણામે સુખમય જીવન જીવે છે.

૪ પ્રશ્ન-ત્હમે જે સદ્ગુરુ કહ્યા હતા ત્હેના લક્ષણ શું ?

૪ ઉત્તર-જીતેન્દ્રિય, દુરાચરણ રાહત સદાચારી, કામ્યકર્મથી રહિત નિષ્કામ, સંશયવિપર્યેથી મુક્ત, સત્યવક્તા, સત્ય શાસ્ત્ર દયાળુ, જ્ઞાતિતત્, અને સ્થિતપ્રજ્ઞ (ગીતા અ. ૨ જીએ) એવા જે હોય તે ગુરુ થવાને યોગ્ય છે. પછી તે ગૃહસ્થ (વશિષ્ઠ, જનકાદિ જેવા) અગર ત્યાગી (શુક, અપ્તાવક, યા સવલકય, ઇ. યોગી જેવા) હોય સંક્ષેપમાં જ્ઞાતિનિષ્ઠ, શ્રાત્રિય હોવા જોઈએ.

અહીં સુધી આપણે અધિકારી થવા માટે કેવાં કર્તવ્યો આવશ્યક છે, અને ત્હેનાં લક્ષણો શું છે તેમજ સદ્ગુરુ કેવા શુભ ગુણોથી અલંકૃત હોવા જોઈએ અને ત્હેનામાં કયા લક્ષણો હોય છે, તે સંબંધી વિવેચન કર્યું.

૫ પ્રશ્ન-પરમાત્માનું સ્વરૂપ સાક્ષાત્કાર કરવા માટે મુખ્ય તુ કરવાની અગત્યતા છે તે કૃપા કરી સમજાવો.

૫ ઉત્તર-એમાં પ્રથમ તો મનની શુદ્ધિ અને મનોનિગ્રહ એ ખાસ આવશ્યક અંગ છે. મનમાં ત્રણ પ્રકારના વિકાર હોય છે. મળ, (પાપ) વિક્ષેપ, (ચંચલતા) અને આવરણ (યથાર્થ જ્ઞાનનું આચ્છાદન થવું-અજ્ઞાન).

સત્કર્મના અભ્યાસથી પાપ શુદ્ધિનો નાશ થાય છે અને મન શુદ્ધ થઈ જાય છે, ઉપાસના અને યોગથી વિક્ષેપ ઘટી જતી રહે છે તથા એકનિષ્ઠ, થવાય છે, અને શ્રવ ધ્વજ, અને પ્રકૃતિના સ્વરૂપના જ્ઞાનથી આવરણ દોષ-અજ્ઞાનનું નિવારણ થાય છે.

હવે નિગ્રહ એ પ્રકારના છે. હ્રીનિગ્રહ અને ક્રમનિગ્રહ. સત્પુરૂષ કે સત્શાસ્ત્રના વાક્યાનુસાર ન વર્તી મનમુખી થઈ બહાત્કારપૂર્વક મનને વશ કરવા જ્યાં પ્રયત્ન કરવામાં આવે તે હ્રીનિગ્રહ કહેવાય છે. આ માર્ગ અસંભવ જેવો તેમજ દુષ્કર અને દુઃખ દાતા હોવાથી સ્વીકાર્ય નથી, અન્ય માર્ગ તે ક્રમનિગ્રહનો છે. એનો આશય એવો છે કે ક્રમાનુસાર સત્સંગ કરવો, સત્કર્મો કરી ધ્વજપ્રતિ ધ્યાન વૃત્તિ રાખી-તેની ઉપાસના કરવી, વિવેક પૈરાગ્ય શમાદિ સંપત્તિ વડે વિષયાસક્તિનો ત્યાગ કરવો. પ્રાણાયમાદિ યોગ ક્રીયાનો અભ્યાસ કરવો વિગેરે. તેમજ પ્રત્યેક પળે સત્યાસત્યના નિર્ણય માટેની વિવેકવૃત્તિને જાગૃત રાખી, સત્યને સંગ્રહી અજ્ઞાન ઓછું કરતા જવું. આમ કરવાથી ધીમે ધીમે ઉપરોક્ત સાધન પ્રાપ્ત થતાં જાય છે, દુઃખ ભેદી થકતું નથી અને મન સર્વથા શુદ્ધ બળવાન બને છે, અને સર્વ વૃત્તિઓ નિયંત્રિત થાય છે.

૬ પ્રશ્ન-કૃપા કરી ઉપરોક્ત સાધનો સંબંધી વિસ્તારપૂર્વક વિવેચન કરી તેની પદ્ધતિ સમજાવો.

૬ ઉત્તર-પ્રથમ જે સત્સંગ રાખવા જણાવ્યું તે એવી રીતે કે સદ્ગુર, આચાર્ય, યાત્રી, મહાત્મા, સત્પુરુષ, કે સર્જન સાથે જ્ઞાન વિષયક શાસ્ત્રો વિચારવાં. તેમજ તેઓ સાથે વાર્તાલાપ, પ્રેમયુક્ત સંવાદ કે પ્રશ્નોત્તર કરી સત્ય રહસ્ય પ્રાપ્ત કરવા પ્રયત્ન કરવો. (૨) ફુર્જન કુટિલજનનો સહવાસ તજી મનન પૂર્વક જ્ઞાનનો મર્મ સમજી મનનો નિગ્રહ કરવો. આ શિવાય સત્કર્મ વિવેક વૈરાગ્યાદિ સંબંધી વિવેચન આપણે આગળ કરી ગયા છીએ.

વળી અજ્ઞાપા જપની સાધન ક્રિયા પણ ઉપયોગી છે. તે આવી રીતે બને છે. પ્રથમ પદ્માસને બેસીને નાસિકાને રસ્તે જે શ્વાસ આવજવ કરે છે તેના ધ્વનિમાં ધ્યાન રાખવું. એટલે સ અને હ એમ બે ધ્વનિ પ્રાણમાં થાય છે તેમાં મન લગાડવું. વળી બન્નેની સંધિ કે જે હૃદય અને શરીરની ખંડાર થાય છે. તેને વારંવાર ઓળખવી, તેવું નામ સૌંહ-સાધન અગર અજ્ઞાપા ગાયત્રિ કહેવાય છે. આ સાધન ગમે તે વખતે ગમે ત્યાં બોલ્યા શિવાય થઈ શકે છે. એ ક્રિયા સાધવાથી મન સૂક્ષ્મ બની વશ થાય છે અને વાસનાનો ક્ષય છે. આવી ક્રિયાઓ યોગ્ય ગુરૂ વિનઃ સુલભ નથી થતી. અને યોગ્ય સદ્ગુર હોય તો આ ક્રિયાથી પરમાત્માતું સ્વરૂપ સુદાં સરલતાથી સમજાય છે. કેટલાક એહાહં સૌહં નો ઉપદેશ કરે છે પણ તે વાસ્તવિક શાસ્ત્રોક્ત સત્ય નથી. કેમકે એહં (અશુદ્ધ) અને સૌહં એ ઉભય પદ પ્રાણના ધ્વનિથી જુદાં પદ છે એટલે કે એહં નહીં પણ એમ એ ઇશ્વરતું નામ છે. સૌહંતું વાચ્ય પ્રાણનો ધ્વનિ છે; માટે તેટલી સિખતા રહે છે. અને આ શબ્દાર્થબોધ જીવના સ્વરૂપને લક્ષ્ય કરતો હોવાથી, સ્વરૂપજ્ઞાન થતાં આ સાંકેતિક સિખતા ચાલમ પડશે. વળી ત્રાટક સુદ્રા બે પ્રકારની છે, બાહ્ય અને આંતર. (૧) બાહ્ય ત્રાટક-પ્રથમ આપણી દષ્ટિ સન્મુખ કોઈ લાંબા રંગનો પદાર્થ કે ચળકતો ગોળ પત્થર લેવો, અથવા તો એક રંગી કંઈ પુલ લેવું વા તો બદામ જેવા પીળા કાગળપર ગોળ કાળું પિંદુ કરવું અને પછી તેના ઉપર દષ્ટિ સ્થિર કરવી. આવી રીતે અભ્યાસ કરતા તે પદાર્થ ઉપર હાલતી ચંદ્રકળાની પ્રતીત

થાય છે તે સ્થિર કરી લેવાય ત્યારે બાહ્ય ત્રાટક મુદ્રા સિદ્ધ થઈ એમ સમજવું. આ શિવાય બાહ્ય ત્રાટકનો એક અન્ય પ્રકાર છે. ત્હેની રીત એવી છે કે આપણી નાલિકાના અગ્ર ભાગપર દૃષ્ટિ જમાવી સ્થિર કરવી. પ્રથમ ત્યાં અનેક પ્રકારના રંગો અને ચમત્કારો જોવામાં આવશે. આ વાતપર બહુ લક્ષ નહીં આપવું અને મનને સ્થિરજ રાખવું જોઈએ. તે માટે આંતર ત્રાટકમાં આ પ્રમાણે કરવામાં આવે છે. પોતાના સદ્ગુરુ કે ધારેલા પ્રિય ઇષ્ટની મૂર્તિને હૃદયમાં લાવનાથી તાદૃશ્ય કરી ધ્યાન ધરવું. અથવા આ રીતે પોતાની મૂર્તિ પણ હૃદયમાં લાવનાથી તાદૃશ્ય કરવાથી આંતર ત્રાટક થાય છે. આ સાધન અતિ ઉપયોગી અને ફલદાયી છે. આ શિવાય એક ત્રીજી રીત છે તેમાં શરીરના અંદરના ચક્રોમાં દૃષ્ટિ જમાવી ત્યાં જે વિદ્યુત પ્રકાશ છે ત્હેમાં મનને સ્થિર કરવાનું હોય છે, આ પણ આંતર ત્રાટક કહેવાય છે. આ ત્રાટક ક્રિયાઓથી ક્રમશઃ મન નિયંત્રિત બની કાળુમાં રહે છે અને કામનાં ઓનો ક્ષય થવા માંડે છે. ત્રાટક મુદ્રાનો ખરો લાભ બાળ બ્રહ્મચારી પ્રાપ્ત કરી શકે છે. ગૃહસ્થોએ અડધા કલાકથી વિશેષ આ સાધન કરવું નહીં, જો કે શાસ્ત્રીયમર્મના રહસ્યને સમજી આશ્રમનું યોગ્ય પાલન કરનાર ગૃહસ્થબ્રહ્મચારી પણ ધીમે ધીમે મન અને ઇન્દ્રિયોને વશ કરી શકે છે એ નિઃસંશય છે. તથાપિ વસ્તુતઃ ઉપર કહેલાં કર્મ, ઉપાસના અને યોગના સાધનો કરવાથી અંતઃકરણના સર્વ દોષ નષ્ટ થાય છે અને મનુષ્ય મનોવૃત્તિ ઉપર વિજય પ્રાપ્ત કરી શકે છે અને ત્હેના સતત અભ્યાસથી ઈશ્વર પ્રાપ્તિ પર્વતના અધિકારની ઉત્તમ યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરી શકાય છે.

૭ પ્રશ્ન-હવે કર્મ તે શું? ઉપાસના એટલે શું? એનું રહસ્ય સમજાવો.

૭ ઉત્તર-સામાન્ય રીતે તો કર્મ એટલે ગતિ. પણ પ્રસ્તુત વિષયમાં ગતિયુક્ત ક્રિયા વિશેષનું નામ કર્મ છે. જેમકે ઇશ્વર સ્મરણ અને યજ્ઞયાગાદિની ક્રિયા વિશેરે. ઉપાસના એટલે સમીપ્ય સ્થિતિ પણ આ પ્રસંગે સ્થિતિ વિશેષમાં એનો અર્થ થઈ છે. એટલે જ્ઞાનના વિષયભૂત પદાર્થ સાથે મનને સંલગ્નિત

કરવું ત્હેનું નામ ઉપાસના અથવા ધ્યાન કે ભક્તિયોગ છે. ઘટાંત તરીકે ધારણે કે આપણે ઘટનું જ્ઞાન કરવાનું છે તે તે સમયે આપણી મનોવૃત્તિ ઘટરૂપી પદાર્થ સાથે જોડી તાદાત્મ્ય રૂપે સ્થિત કરવાથી ઘટનું જ્ઞાન થાય છે, ત્યાં વૃત્તિની ઘટાકાર જે સ્થિતિ એનું નામ તે ઉપાસના. અપરોક્ષ રીતે ઇષ્ટ વિષયની પ્રતીતિ એજ જ્ઞાન. ધરાની સાથે વૃત્તિ સંસર્ગ પામતાં ઘટનું જ્ઞાન થાય છે. “આ ઘટ” છે એવી પ્રતીતિ થાય છે. આ જ્ઞાનદ્વારા ત્હેનાં સાધમ્ય વૈધમ્યનાં વિવેક બોધ થાય છે, અને નામ રૂપાદિની અમુક સંજ્ઞા સંકેતોથી ત્હેને વ્યવહારિત કરવામાં આવે છે. આવી રીતે સાધમ્ય વૈધમ્ય સમજી ઇષ્ટ વિષયના ત્યાગ કે પ્રદલ્લુને, અર્થાત ત્હેના યથાવત્ ઉપયોગને વિજ્ઞાન કહેવામાં આવે છે. આપરથી જણાશે કે વ્યવહાર માત્રમાં, ત્હેની પ્રયેક ક્રિયામાં કર્મ ઉપાસના અને જ્ઞાન એ ત્રણેની અપેક્ષા છે. તે શિવાય (એ ત્રણે વિના) કંઈ પણ પ્રવૃત્તિ ઘટ શકતી નથી.

હવે આપણે અન્ય રીતે વિચારવું. નિષ્કામ વૃત્તિથી ફલેન્હાનો ત્યાગ કરી કર્મ કરવાં તે કર્મયોગ છે. મનોવૃત્તિને ધ્યેયાકાર કરવી તે ધ્યાનયોગ—કે ભક્તિયોગ છે. અને મનને નિગ્રહ કરવાને માટે અને ચિત્તવૃત્તિના નિરોધ માટે જે પ્રકાર અને સાધન યોજવામાં આવે છે તે ક્રિયાયોગ છે, અને વિવેક વિચારાદિદ્વારા જે રીતે યથાર્થ જ્ઞાન થાય તે જ્ઞાનયોગ અથવા સાંખ્યયોગ કહેવાય છે. પારમાર્થિક વિષયમાં યમનિયમનું પાલન અને સંજ્ઞોપાસનાદિક કર્મો કરવાં તે સત્કર્મ કહેવાય છે. અને તે નિષ્કામ વૃત્તિથી ફળની ઇચ્છા આકાંક્ષા રાખ્યા વિના કરવામાં આવે તે તથા અંતઃકરણ શુદ્ધ થઈ અધિકારી થઈ શકાય છે; પરિણામે આગળ જે કર્મસિદ્ધિ વિષે વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે તે સ્થિતિ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. પરમાત્માને આકાંક્ષવત્ પરિપૂર્ણ વ્યાપક જાણી બાવના વડે ચિદાકાશ ઉપર મનોવૃત્તિ સ્થિર કરવી એનું નામ તે ઉપાસના છે. અને આવી રીતે સતત અભ્યાસ રાખવાથી ઇશ્વરના સ્વરૂપજ્ઞાનના

અધિકારી થઈ શકાય છે. આપણે જે ઉપાસનાસિદ્ધિ સંબંધી વિવેચન કરી ગયા ત્હેની સિદ્ધિ આ અભ્યાસથી થાય છે. ટુંકમાં તાત્પર્ય એ છે કે મનુષ્ય જીવનને સફળ કરવા કર્મ અને ઉપાસના એ પ્રથમ આવશ્યક કર્તવ્ય છે. અહીં માત્ર અલ્પ વિવેચન કરવામાં આવ્યું છે જેઓ આ સંબંધી બહુ વિસ્તારથી જાણવા ઇચ્છા રાખતા હોય તેમણે તો આર્યોના દર્શન શાસ્ત્રોના જ્ઞાનગ્રંથો, તેમજ પંચમહાયજ્ઞ, મનુસ્મૃતિ, ગીતા, વ્યવહાર દર્શન, કર્મભીમાંસા વિગેરેનું મનન કરી ગુરૂદ્વારા વિચારી તદનુસાર વર્તન રાખવું એજ ઇષ્ટ છે.

૮ પ્રશ્ન—હવે સાંખ્યયોગ કે જ્ઞાનયોગનું રહસ્ય જાણવાની જાણસા થાય છે માટે તે સંબંધી કાંઈક વિવેચન કરો.

૮ ઉત્તર—જે વિદ્યાજ્ઞાનદ્વારા ઇશ્વરનો સાક્ષાત્કાર સુલભ થાય તે સાંખ્યયોગ (જ્ઞાનયોગ) કહેવાય છે. આની પ્રાપ્તિ માટે મનુષ્ય યોગ્ય સાધનસંપન્ન અધિકારી હોવો જોઈએ, તેમજ ગુરૂપણ યોગ્ય હોવા જોઈએ. તે માટે પ્રથમ યોગ્ય અધિકારીના લક્ષણ, સત્ અસતની તુલના કરવાની યોગ્યતા, જ્ઞાનની ઇચ્છાનું સ્વરૂપ, જ્ઞાનનું સ્વરૂપ, ગુરૂના લક્ષણ, ગુરૂની સેવાના પ્રકાર, ગુરૂ પરીક્ષા વિગેરેનું જ્ઞાન થવાની જરૂર છે.

૯ પ્રશ્ન—ત્યારે એ સત્ અને અસતનો નિર્ણય શી રીતે થઈ શકે ?

૯ ઉત્તર—સત્ અને અસતનો નિર્ણય સત્સંગ, સત્શાસ્ત્ર અને સદ્-ગુરૂનું સેવન કરવાથી થઈ શકે છે. જતાં સામાન્ય રીતે એક વિધિ ઉપયોગી સમજી સંક્ષેપથી લખીએ છીએ. ઉદ્દેશ (વિષય કે વસ્તુનું નામ કથન), લક્ષણ (વસ્તુનું ચિન્હ), અને પરીક્ષા (ત્હેની તુલના અગર વિવેકદ્વારા નિશ્ચય અથવા અનુભવ કરવો તે.) દ્વારા નિર્ણય થાય છે. આ પ્રત્યેકના લક્ષણ સંબંધી થોડુંક સ્પષ્ટતાથી વિવેચન કરીશું, ૧ ઉદ્દેશ—જેનો નિર્ણય કરવો હોય અગર જેના સંબંધી જાણવું હોય એવા વિષયનું પ્રથમ લેખદ્વારા અગર વાણીદ્વારા કથન કરવું તે ઉદ્દેશ કહેવાય છે.

૨ લક્ષણ એટલે જે ધર્મ (ચિન્હ) થી વસ્તુ કે વિષય (લક્ષ્ય વિષય) ઓળખાય અને તે તેમાં વર્તવું હોય એવા અસાધારણ ગાંધક

ધર્મનું નામ લક્ષણ કહેવાય છે. પણ આ લક્ષણ અતિવ્યાપ્તિ, અવ્યાપ્તિ, અને અસંભવ એ ત્રણ દોષોથી રહિત હોવું જોઈએ. માટે પ્રથમ આ દૂષણનું સ્વરૂપ વિચારીએ. (ક) અતિવ્યાપ્તિ-એનું લક્ષણ એ છે કે જે વસ્તુમાં અમુક લક્ષણ કહેવામાં આવે છે તે અન્ય વસ્તુમાં પણ વર્તતા હોય. દ્રષ્ટાંત તરીકે કોઈ ગાયને ઉદ્દેશીને કહે કે “ગાય શીંગડા વાળી હોય છે” તો શીંગડાનું નામ લક્ષણ તો ગાય શિવાય અન્ય પ્રાણીઓમાં પણ જોવામાં આવે છે. માટે ગાયનું શુદ્ધ જ્ઞાન આદર્શ લક્ષણથી થતું નથી. આ લક્ષણમાં જે દોષ (અન્યત્રવર્તન) છે તેને અતિવ્યાપ્તિ કહેવામાં આવે છે. કોઈ કહે “ધનુષ રાકાર છે” તો આકારિત મનુષ્ય, પશુ, પક્ષી વિગેરે ઘણી વસ્તુઓ અક્ષુએ દ્રષ્ટિગોચર થાય છે, માટે કેવળ ધનુષરનું જ્ઞાન કે સ્વરૂપ આ લક્ષણથી સમજી શકાય નહીં.

(ખ) અવ્યાપ્તિ-જે લક્ષણ વડે વસ્તુનો નિર્દેશ કરવામાં આવ્યો હોય છે તે લક્ષણ-ધર્મ વસ્તુ કે લક્ષ્યમાં પૂર્ણપણે વ્યાપ્ત કે પ્રવર્તતા નહીં હોય, તો તે લક્ષણ અપૂર્ણ હોવાથી અમાન્ય થઈ જાય છે. અને એવું જે લક્ષણ તે અવ્યાપ્તિ દોષવાળું કહેવાય છે. જેમકે કોઈ કહે કે “ગાય લાલ રંગની થાય છે” પણ તે તો ઘોળા અને કાળા રંગની પણ હોય છે. માટે જો વ્યક્તિજાતિના રંગ તરીકે સર્વત્ર એ લક્ષણ પ્રવર્તતું ન હોવાથી આ લક્ષણ અવ્યાપ્તિ દોષવાળું છે, અને એથી વસ્તુની શુદ્ધ પરીક્ષા થતા ન હોવાથી નિરૂપયોગી છે.

(ગ) અસંભવ-પ્રત્યક્ષ, અનુમાન ઇત્યાદી પ્રમાણોદ્ધારા જે લક્ષણ સિદ્ધ થતું ન હોય, અને સૃષ્ટિ ક્રમના નિયમથી વિરૂદ્ધ હોય અગર લક્ષ્યમાં (વસ્તુમાં) વર્તતું ન હોય તેવું લક્ષણ તે અસંભવ દોષ વાળું કહી શકાય. ઉદાહરણ તરીકે કોઈ કહે કે ગાયને સૂંઢ થાય છે તો તે તરતજ આપણને હાસ્યાસ્પદ અને સૃષ્ટિક્રમ વિરૂદ્ધ લાગે છે માટે અસંભવ દોષ વાળું હોવાથી અમાન્ય છે.

લક્ષણ સ્વરૂપનો વિચાર કરતાં આ બાબતો કિલ્લિટ અને ગુચ્ચવણ બરી દેખીતી રીતે જણાશે પણ વધુ વિચાર કરતાં જણાશે કે સત્ય જ્ઞાન પ્રાપ્તિના આ નિયમો દીર્ઘ કાલના મનન અને અનુભવ પરથી યોજાયેલા છે. વ્યવહારમાં વસ્તુનું સત્ય જ્ઞાન થયા પહેલાં એ નિષ્ક્રિયોનો વિવેક અને પાલન થયાં વગર રહેતું નથી. આજે તો સૃષ્ટિક્રમથી વિરુદ્ધ અનેક વાતો વ્યવહારમાં પ્રચલિત જોવામાં આવે છે. માટે સારાસારની તુલના કરી પ્રત્યેક મનુષ્યે ઉક્ત નિયમ પૂર્વક વિચારતા થવું જોઈએ. આવી રીતે યોગ્ય પ્રમાણોદ્ધાર વિચાર કરવામાં આવશે તો રાવણને દશ માથાં હતાં અને વીસ જુજ હતાં, સસલાંને શીંગડાં હતાં, અને ઇશ્વરને ચાર હાથ હતા, વ્યાસ, અશ્વત્થામાં વિગેરેના જડ શરીર પણ હજી અમર છે, અને નિરાકાર સર્વવ્યાપક પરમાત્મા તે મનુષ્ય સરખો દેહધારી બની અવતાર ધારણ કરે છે વિગેરે બાબતોનું આયોગ્ય નિરાકરણ થઈ જશે. માટે સત્યના અન્વેષણ માટે પ્રયત્ન કરનાર પ્રત્યેક જ્ઞાસુ જને હમેશાં આ બાબત લક્ષ્યપૂર્વક વિચારવી જોઈએ.

. જે લક્ષણ સંપૂર્ણ અને દોષ રહિત હોય તો તે માનવા યોગ્ય છે. ગાયને માટે કોઈ કહે કે “ગાય ગલોથરવાલી, ફાટેલી ખરી તેમજ શીંગડાં અને ચાર પગવાળી રંગ ખેરંગી” હોય છે તો તે યુક્ત ગણાય. કારણ ગલોથર માત્ર ગાયનેજ હોય છે. ઇશ્વર સંબંધમાં કોઈ કહે કે વ્યાપક, ચૈતન્ય, જગતનો સ્વામિ, ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ, અને લયનું નિમિત્ત કારણ એવા તે છે, તો તે વાસ્તવિક ગણાય. આ લક્ષણમાં અસાધારણતા અને નિર્દોષતા છે. યથા-આકાશ પણ વ્યાપક છે પરંતુ તે ચૈતન્ય નથી. વળી જે વસ્તુ વ્યાપક હોય તે સક્રિય કે સાકાર અને ઇન્દ્રિય જાયર હોઈ શકે નહીં. માટે આ જગતનું નિમિત્ત કારણ ઇશ્વર તે રામકૃષ્ણાદિક કે ખસુ જેવા શરીરધારી કદી ન હોઈ શકે, એટલે તે નિરાકારજ છે.

- ૩ પરીક્ષા-લક્ષણની જે તપાસ હેતુ નામ પરીક્ષા. પરીક્ષા કરતાં લક્ષ્યમાં (લક્ષીભૂત વસ્તુમાં) કહેલાં લક્ષણ યથાવત્ પ્રવર્તતાં હોય તો તે પરીક્ષા સિદ્ધ લક્ષણ કહેવાય. લક્ષણોની પરીક્ષા

અનેક પ્રકારે થાય છે તો પણ મુખ્ય કરીને નીચેના પ્રમાણ-
નુસાર તે થવી જોઈએ.

- ૧ પ્રત્યક્ષ-મન, ઇન્દ્રિયે કરીને પ્રતીત થવું ત્હેનું, નામ પ્રત્યક્ષ,
અને જેની પ્રતીતિ થાય તે પ્રત્યક્ષ વિષય. આથી સત્યની
પરીક્ષા થાય છે ખરી, તોપણ સંસારમાં કોઈ કોઈ વાર દૃષ્ટ
વિષયનું કેટલુંક પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન પણ અસત્ય નીકળે છે માટે
અન્ય પ્રમાણની પણ અપેક્ષા રહે છે.
- ૨ અનુમાન-વ્યાપ્તિ જ્ઞાનદ્વારા વિદ્યા, તર્ક, અને અન્ય પરિસ્થિતિને
આધારે કે ઐતિહાસિક અગર કોઈ પણ, પ્રકારના સંબંધ
દ્વારા વિષયને સિદ્ધ કરવો તે. આ અનુમાન પણ કેટલીક
વખત એક તર્કથી અન્ય તર્ક પ્રબળ હોય તો અસત્ય ઠરે
તેથી તે માટે અન્ય પ્રમાણની અપેક્ષા છે માટે—
- ૩ અનુભવ-પોતાના અંતઃકરણમાં લક્ષણ પ્રમાણેનું ટુલના થવી
જોઈએ અને ત્હેનો ઉપયોગ થવો જોઈએ તે.

આ શુ"ચવણુ જરી દેખાતી બાબત સહજ સ્પષ્ટ કરીશું.
કેટલાક વિષય એવા હોય છે કે પ્રત્યક્ષ હોય છતાં વિદ્યાબળ
દ્વારા ત્હેના સત્ય સ્વરૂપની સિદ્ધિ થતી નથી. જેમકે કાચમાં
વસ્તુનું પ્રતિબિંબ દેખાય છે છતાં ત્હેનું ઉપાદાન કારણ શું
અને કેવું એ ફક્ત વિદ્યાર્થી જણાવું નથી. વળી કેટલાક
વિષય એવા હોય છે કે વિદ્યાર્થી સિદ્ધ થાય છતાં પ્રત્યક્ષમાં
આવી શકતા નથી. જેમકે લોહચુમ્બકમાં રહેલું આકર્ષણ
કે વિજળી, વિદ્યાનથી સિદ્ધ થાય છે છતાં તે અણુ કે મધ્યમ
કે શું તે પ્રત્યક્ષમાં આવી શકે એવું નથી. તેમજ શરીર-
માંની જ્ઞાનેન્દ્રિયો પણ વ્યવહારમાં વિદ્યા અને ઉપયોગથી સિદ્ધ
થાય છે પરંતુ જાતે નથી. ઇત્યાદિ.

આટલું લખવાનું તાત્પર્ય એજ કે વસ્તુની યથાર્થ સિદ્ધિ
માટે પ્રત્યક્ષ, અનુમાન, અનુભવ ઇત્યાદિ પ્રમાણોની અપેક્ષા
છે. અને કંઈ નહીં તો વિષયનું સિદ્ધિકરણ તો થવું જ જોઈએ.
કારણ કે ઇષ્ટ વિષય જ્યાં સુધી પરીક્ષાદ્વારા સિદ્ધ ન થાય
ત્યાંસુધી તે માટે રાખવામાં આવતો વિશ્વાસ, સંશય
મસ્તજ રહે છે.

આવી રીતે ઉદ્દેશ, લક્ષણ અને પરીક્ષા દ્વારા દરેક વસ્તુ વિચારના સત્યાસત્યનો યોગ્ય નિર્ણય થઈ શકે છે. કહેવું જરૂરનું નથી કે સત્યશોધનની આ પ્રવૃત્તિમાં હઠ, સ્વાર્થ, મહતા, ઇત્યાદિ વૃત્તિઓ હમેશાં વર્જ્ય છે એટલું જ નહીં પણ જે મનુષ્ય પ્રમાણિકપણે શુદ્ધાંતઃકરણપૂર્વક ઉપયુક્ત પ્રમાણો દ્વારા વસ્તુ કે વિચારનું શોધન કરે છે તેજ સત્ય રહસ્ય ને જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકે છે.

પુરૂષ, પ્રકૃતિ અને જીવ વિચાર.

૧૦ પ્રશ્ન-હે પુરૂષર્ષ! પરમાત્મા તે શું? પ્રકૃતિ (માયા) તે શું? જીવ તે શું? અને એ પ્રત્યેક ને ઓળખવાનાં સાધન શું? એ સંબંધી જાણવા જાણસા છે માટે તે સંબંધી કાંઈક વિવેચન કરો.

૧૦ ઉત્તર-પરમાત્મા અથવા શુદ્ધબ્રહ્મનું સચ્ચિદાનંદ * એ સ્વરૂપ લક્ષણ છે. એ પરમાત્મા નિત્ય, શુદ્ધ, અખંડ, નિર્દોષ મુક્ત, વ્યાપક અનંત, અખંડ, અજર, અમર, એકરસ, અનાદિ, રાગાદિરહિત, સર્વજ્ઞ, અદ્વિતીય, સદ્દેશ, સર્વાધાર છે. એ નિર્મુળ જતાં અન્ય રીતે (વિલક્ષણ)† સૃષ્ટિ કર્તા, હર્તા અને ધર્તા છે અર્થાત્ ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને સંહારની યોગ્યતા વાળો ન્યાયી. દયાળુ, રૂપ રંગ વગરનો નિરાકાર છે. તે મહાન-પરમાત્મા-બ્રહ્મ, મન અને બુદ્ધિથી પર છે. તેને આંખ નથી જતાં સર્વત્ર જુએ છે, તેને કર્ણ નથી જતાં સર્વત્ર સાંભળે છે. તે મહાન બ્રહ્મ સર્વનું આદિ કારણ છે. તે સર્વ શક્તિમાન‡ છે; કેમકે તેનાથી ઇતર જે પદાર્થ છે તેની

* સૂત, ચિત અને આનંદ મળી સચ્ચિદાનંદ સત અસ્તિ, ચિત, ચેતન પ્રકારા પ્રતિત સ્વરૂપ ભાતિ, અને આનંદ-દુઃખ રહિત, દુઃખથી વિલક્ષણ પ્રિય.

† આક્રિય અને નિર્મુળ જતાં કર્તા હર્તા કહેવો એ દેખીતો વિરોધ છે જતાં અંધકારે આ પ્રસંગમાં એવું રહસ્ય સમાવેલું છે કે, જે બ્રહ્મના યથાર્થ અનુભવી અથવા ઉપનિષદોના રહસ્ય જાણનાર પાસેથી જાણવા યોગ્ય છે.

‡ આ અંધકારનો ઈશ્વર નૈયાયિકાદિ, ખ્રીસ્તી, કુરાની પૌરાણિક આર્ય સમાજ જેવો નથી. પરંતુ અપરિચિન્ન અકાલ, ને અચલ છે. સંક્ષેપમાં સ્વપ્ન ગત શરીર કે સ્વપ્નાભિમાન રહિત સ્વપ્ન સૃષ્ટિ વિશિષ્ટ જે સ્વપ્ન દ્રષ્ટા છે, તેવો હોય નહીં! આવો અને અકથ્ય સ્વરૂપ છે. ઉત્તરાર્ધમાં વિરોધ સ્પષ્ટીકરણ ધ્યાનવામાં આવશે.

સત્તા અને શક્તિના ઉપયોગ માટે ત્હેની સત્તાની અપેક્ષા છે. ત્હેનું સ્વરૂપ આવું અદ્ભુત, અલૌકિક હોવાથી આધિકારી શિવાય અન્યને સાક્ષાત્ થવું નથી. આથી ઇતર રીતે જ્યાં પ્રભુપદનો આરોપ કરવામાં આવે તે અશાસ્ત્રીય અને મિથ્યા ભ્રમજનક છે. કારણ કે ઇન્દ્રિય મન બુદ્ધિનો વિષય બને એવો લૌકિક પ્રભુ તે સાચો પ્રભુ કદી ન હોઈ શકે.

- (૨) હવે આપણે પ્રકૃતિના સ્વરૂપનો વિચાર કરીએ. (૧) આ સકલ દ્રશ્ય જગત્ રૂપી કાર્ય-મહા બ્રહ્માંડ, જેમાં જીવ જે જે કંઈ જીએ, સાંભળે, એ કાર્યનું જે ઉપાદાન તે પ્રકૃતિ. (જેમ ઘડાનું માટી) (૨) આ ત્રિગુણાત્મક (સત્, રજ અને તમ) પ્રકૃતિ, જેનો સકલ સંસાર બનેલો છે એ બધાનું સમુચ્ચય સ્વરૂપ તે પ્રકૃતિ અર્થાત્ બધાને ભેગા કરીને એક સ્વરૂપ કરીએ તેનું નામ પ્રકૃતિ. (૩) પંચ તત્ત્વો અને ત્હેની પંચતન્માત્રા (પૃથ્વી, જળ, તેજ, વાયુ અને આકાશ અને ત્હેના સૂક્ષ્મગુણો સ્પન્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને ગંધ) એ બધાને એકત્ર કરતાં જે સ્વરૂપ શાય હોમાં મૂળ બીજરૂપ તે પ્રકૃતિ (૪) જે જડ છે તે પ્રકૃતિ, અર્થાત્ પ્રકૃતિમાં યોગે યોગે બીજને જાણવાનો ગુણ નથી, અને જડ હોવાથી અન્ય ચેતનના આધાર વિના એનું અસ્તિત્વ બની શકતું નથી વળી સ્વતંત્ર ન હોવાથી ગતિ કરવામાં અસમર્થ છે; તેથી તે પ્રકૃતિ પરમાત્માને આશ્રયે નિત્ય રહેલી છે. (૫) જેવી રીતે પુરુષની શક્તિ પુરુષ વિના ઉપયોગમાં આવી શકતી નથી તેમ આ જગતની જે મૂળ વસ્તુ છે તે, ચેતન ઇશ્વરની સત્તા વિના ઉપયોગમાં આવી શકે નહીં. આ હેતુથી ત્હેને ઇશ્વરની શક્તિ કહેવામાં આવે છે અને તે સદા ઇશ્વરને આધીનજ રહે છે. (૬) તે અજ્ઞ એટલે જન્મ વગરની, અને અનાદિ એટલે આદિ રહિત છે. (૭) ત્હેનું રૂપાંતર થવું એ સહજ સ્વાભાવિક ધર્મ છે અને તે ઇશ્વરી બ્યસ્થાના નિયમાનુસાર પરિણામ પામતી રહે છે. (૮) તે મૂળ સૂક્ષ્મ હોવા છતાં સ્પષ્ટ

રૂપે બને છે. મૂલ અવ્યક્ત સ્વરૂપ ઇન્દ્રિયોને દ્રશ્ય રૂપે પ્રતીત નથી થતું* છતાં રૂપ સ્વરૂપ છે તે તહેતુંજ કાર્ય છે. (૯) પરમાત્માના વ્યાપક એકરસ અને અખંડ સ્વરૂપને બાધ ન કરતાં તહેમાં તે રહેલા* છે, (૧૦) સર્વ શક્તિમાન ઇશ્વરને શક્તિને લીધે, પ્રકૃતિ ઉપાદાન કારણ હોવાથી તેમાંથી અનેક આશ્ચર્યકારક, અને બુદ્ધિમાં ન આવે એવાં કાર્યો પરિણામ પામે છે. (૧૧) તે અત રહિત છે, પ્રવાહ રૂપે અનેક નામ રૂપ ધારે છે અને નામ રૂપ નાશ પામે છે. પ્રકૃતિનું આવું અદ્ભુત સ્વરૂપ હોવાથી માયાના એ વિચીત્ર કાર્ય દર્શનને લીધે લિન લિન કાર્ય પરત્વે વ્યવહારિક જગતમાં માયા, કુદરત, નૈયર, શક્તિ, યોની, અવ્યક્ત, આલશક્તિ સ્વભાવ, શૂન્ય ઇત્યાદિ અનેક નામથી સંબોધવામાં આવે છે.

૩ જીવ-હવે જીવ શું તે જોઇએ. જીવના સ્પર્શ વિષે અનેક પ્રકારના મતમતાંતરો છે. કેટલાક એને અણુ એટલે સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ બુદ્ધિથી પણ વિભાગ ન થાય એવો માને છે, કેટલાક એને સૂક્ષ્મ પરિમાણીરૂપ એટલે અણુ અને વિશુદ્ધી વિલક્ષણ આકારવાળો માને છે. કોઇ એને સ્થિતિ સ્થાપક એટલે રખરના જેવા ગુણવાળો માને છે, કેટલાક સ્થિતિ સ્થાપકતા રહિત માને છે, કોઇ જડ માને છે, કોઇ ચૈતન્ય માને છે, કોઇ જડ અને ચૈતન્ય એમ ઉભય પ્રકારનો માને છે કોઇ વળી મિશ્રિત માને છે, કોઇ વળી તત્ત્વરૂપે માને છે, કોઇ પ્રતિબિંબરૂપે માને છે, કોઇ દેહાત્મવાદીઓ પચતત્વના સંયોગનું, પરિણામ તરીકે સંયોગજન્યગુણ માને છે, કોઇ વળી "અનુપાદાન, નવીનોત્પન્ન, અભાવજન્ય" માને છે. વળી કોઇ એને સંખ્યાત્મક માને છે, કોઇ અસંખ્યાત્મક માને છે,

* આહિં દ્રષ્ટાંતમાં કાચમાં કાચને આધાર પ્રતિબિંબો એક સાથે પડે છે. તે કેવી રીતે પડે છે અને પ્રતિબિંબના ઉર્પાદાન કિરણો શું દર્શાવે છે તથા આકારમાંની લત્તા શું છે અને કેવી રીતે રહે છે તેના વિચાર કરશો તો પ્રકારવિષ્ણો વડે તે રહસ્ય સમજી શકશો, અને દ્રષ્ટાંત જ્ઞાનથી પુરૂષ પ્રકૃતિના સહવાસ સંબંધની સમજણ આવી શકશે. (વિરોધ ઉત્તરાર્દમાં)

કોઇ કર્તા નહિ પણ બોક્તા માને છે, કોઇ કર્તા અને બોક્તા માને છે, એવા એવા અનેક પ્રકારના જીવના સ્વરૂપ સંબંધી લિન લિન મતો પ્રચલિત છે. વિશેષ આશ્ચર્યજનક તો એ છે કે મનુષ્ય પોતાના શરીરથી અતિ દૂર જે અનેક પદાર્થો રહેલા છે તેનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા અનેક પ્રકારના પ્રયત્નો કરે છે, અને તેના નિષ્ફળ માટે અનેક પ્રકારના શ્રમ ઉઠાવે છે, છતાં પોતાના શરીરમાં જે નિકટમાં નિકટ અને અત્યંત સમીપ રહેલો પદાર્થ જીવ-પોતે છે, તેને ઓળખવા અને તેના સ્વરૂપનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા કેટલો અલ્પ શ્રમ કરે છે? અનુમાન દ્વારા અનેક પ્રકારની કલ્પનાના ઘોડા દોડાવે છે, અનેક પ્રકારના વાદો કરે છે, છતાં “સત્ય વાત તો એકજ હોય છે;” અને તે દ્રષ્ટિથી વિચારશું તો જણાશે કે પ્રચલિત સર્વ મત મતાંતરો તે એક સત્ય શિવાય મિથ્યા વાદવિવાદની કાટિ છે, અને અંતિમ પરિણામ રૂપ નથી. વાસ્તવિક રીતે તો એ અનુભવનો વિષય છે. તેમજ એનું સત્ય જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા માટે અધિકારી જનની જરૂર છે. માત્ર-યોગ્ય અધિકારી મનુષ્યોજ પ્રકૃતિ (માયા), જીવ, ઇશ્વર, મોક્ષ અને તેના સ્વરૂપનું વાસ્તવિક જ્ઞાન બ્રહ્મવિદ્યાદ્વારા પ્રાપ્ત કરી શકે છે. ગમે એટલી વિદ્વતાથી નિરૂપણ કરવામાં આવે, અને મનુષ્ય ગમે એવો બુદ્ધિમાન હોય છતાં ગ્રંથ કે શબ્દદ્વારા વિષયભોગના સ્વરૂપનો કોઇ અનુભવ કરાવી શકે નહિ, તેવી રીતે ઇશ્વર, જીવ, અને મોક્ષના સ્વરૂપનો પણ અનુભવદ્વારાજ સાક્ષાત્કાર થઇ શકે છે. એટલે અહીં જીવ સંબંધી જે કોઇ ઉલ્લેખ કરવામાં આવશે તે અમુક વ્યવહાર મર્યાદાની દ્રષ્ટિથી કરવામાં આવશે.

જીવ એ મધ્યમ પરિમાણવાળો સ્થિતિ સ્થાપક ગુણવાળો કુદરતી પદાર્થ છે. રાગ, દ્વેષ, ઇચ્છા, પ્રયત્ન, સુખ, દુઃખ બુદ્ધિ અને સંસ્કાર એ તેના ગુણ, ધર્મ, અથવા પરિણામ વિશેષ છે. તે અલ્પજી છે, તેમજ પોતાની મર્યાદામાં રહીને સામર્થ્યાનુસાર કર્મ કરવામાં સ્વતંત્ર, અને ફળ ભોગવવામાં પરતંત્ર છે. આથી કર્માનુસાર જન્મ મરણ કરી વિવિધ શરીરો

અંગીકાર કરે છે. સર્વ વ્યાપક પરમાત્માની સત્તામાં તે વ્યાપ્ય, હોને આશ્રયે રહે છે, અને પરમાત્માની સત્તા જે વિશિષ્ટ છે, તે સત્તા સાથે (શરીરમાં) વ્યાપક છે અને તે અનેક છે.

જીવ સંબંધી અન્ય મતોની અસમીચીનતા.

- (૧) જો કોઈ જીવને અણુ પરિણામવાળો માને તો શરીરના પ્રત્યેક અંગોમાં, સમગ્ર શરીરમાં, સચેતનતાની પ્રતીતિ નહીં થવી જોઈએ પણ આખું શરીર સચેત પ્રતીત થાય છે. (૨) જીવ જો અણુ રૂપ હોય તો તે એક દેશી હોઈ શકે છે, એટલે ગ્રીષ્મ ઋતુમાં જો કોઈ માણસ જળમાં ઉભો રહે તો ઉપર તાપ અને નીચે જળના સ્પર્શથી સીતળતા એવા બે પ્રકારના અનુભવ નહીં થવા જોઈએ, પણ બન્ને પ્રકારના અનુભવ થાય છે. (૩) જો કંઈ પીડા વિગેરેનું જ્ઞાન, જ્ઞાનતંત્ર દ્વારા જીવને પહોંચે છે એમ માનીએ તો પગના દરદની પીડા પગથી મગજ સુધી (જીવ પાસે પહોંચતાં સુધી) પ્રતીત થવી જોઈએ અને જીવની આસાથી જ્ઞાન હાલવા જોઈએ. (૪) જો પીડાસ્થાન પર જઈને જીવ જ્ઞાન કરે છે એમ માનીએ તો વ્યાકુલતા રદન વિગેરે ન થવાં જોઈએ, કારણ વાળની માફક પીડા પણ જીવથી ભિન્ન છે, પણ એમ થતું નથી. (૫) કોઈ એમ કહેશે કે શરીરમાં જીવ એક સ્થાન પર રહીને તેની સત્તા આખા શરીરમાં રહેલી છે. પણ આ વિચારથી પણ અણુવાદનો નિર્વાહ થઈ શકે એમ નથી. એમાં અસંભવ દોષ આવે છે. જીવની શક્તિ, જીવદેશને છોડી અન્ય દેશમાં જઈ શકતી નથી. કારણ “શક્તિ પોતાનાં આધાર શક્તિવાનને મુકીને બીજા દેશમાં રહી શકતી નથી” એટલે ‘શક્તિવાન દેશમાંજ શક્તિ રહે છે’ આ નિયમ છે. જેવી રીતે અગ્નિની દાહક શક્તિ અગ્નિદેશથી છતર દેશમાં રહેતી નથી તેવીજ રીતે જીવના ચુષ્ણ, શક્તિ, જીવપ્રદેશ છોડી અન્ય દેશમાં ન જઈ શકે. અણુતત્ત્વમાં ફેરફાર નહોતો શકવાથી તેની દુઃખ સુખરૂપ અવસ્થા (કંડીશન) હોઈ શકે નહીં, પણ દુઃખ સુખ થતાં તો જોઈએ છીએ અને તેમ થવું મધ્યમમાંજ ઘટે છે. ઉપરના ઉત્તરો જોતાં અણુવાદથી જ્ઞાન અને સઘળા ક્રિયાનો નિર્વાહ થઈ શકતો નથી.

(૨) હવે કેટલાકે જીવને વિશુ પરિમાણી માને છે પણ તે પણ અયથાર્થ જણાય છે. જીવનું જો વિશુ (વ્યાપક) પરિમાણ માનવામાં આવે તો એક જીવના સુખ દુઃખનું જાન અન્ય જીવને પણ થવું જોઈએ, કારણકે જીવના સાધન, મન અને ઇન્દ્રિયો જીવને આશ્રયેજ રહેલા છે. એટલે જ્યારે ચક્ષુ ઇન્દ્રિય બહાર નીકળે અથવા રૂપના કિરણો ચક્ષુ અથવા શરીરમાં પ્રવેશે ત્યારે પોતાના જીવને મળી અન્યની સ્થિતિ જોઈ શકે, પણ આમ થતું નથી. વળી સ્વર્ગ, નર્ક અને જીવનું જે આવાગમન વિગેરે થાય છે તે શી રીતે સંભવી શકે? કારણકે જેનું પરિમાણ વિશુ અને વ્યાપક છે તેની ગમનાગમન ક્રિયા કે ગતિ સંભવી શકતી નથી, પરંતુ જીવનું તો યોનીઓમાં આવાગમન વિગેરે થાય છે.

(૩) હવે જીવને સ્થિતિસ્થાપકતા વિનાનો મધ્યમ પરિમાણ ગુણ વાળો માનીએ તો કાડીની યોની શરીરમાં રહેલો જીવ, હાથીની યોનીમાં જાય ત્યારે હાથીના એક ભાગમાં રહેલો જોઈએ અને શરીરના બીજા અવ્યવો નિર્જીવ હોવા જોઈએ, પણ આમ થતું નથી. વળી જો હાથીના શરીરમાંનો જીવ કાડીની યોનીમાં આવે તો કાડીના શરીરની બહાર તેટલો નિરર્થક રહેશે અને વિશુ પક્ષમાં જેજે દોષ દુષણો આવે છે તે આમાંયે આવશે માટે આવું સ્વરૂપ પણ જીવનું બને નહીં. વિસ્તાર લયથી વધુ વિવેચન ન કરતાં એટલુંજ જણાવી શું કે અધિકારી થઈને સદૃશદ્વારા નિર્ણય કરવો એજ સર્વથી યોગ્ય માર્ગ છે.

અન્ય 'શંકાઓનું' નિરસન.

ઉપર આપણે જે પ્રકારે જીવ, ઇશ્વર, અને પ્રકૃતિના સ્વરૂપનું દર્શન કરી ગયા તેને જડવાદી તેમજ દેહાત્મકવાદીઓ અંગીકાર કરતા નથી. તેઓના મતમાં પ્રકૃતિ શિવાય જીવ અને ઇશ્વરને તત્ત્વ રૂપે સ્વતંત્ર અસ્તિત્વજ નથી. જીવને તેઓ પ્રકૃતિ અગર દ્રવ્યનો સંયોગજન્ય ગુણ માને છે. વળી કેટલાક જીવ અને પ્રકૃતિને અનાદિ માને છે પણ એ સર્વનું નિમિત્ત કારણ ઇશ્વર જેવી મહા ચેતન્ય શક્તિ છે એવું સ્વીકારતા નથી. માટે તે સંબંધમાં કાંઈક વિચાર કરીએ.

૧૧ પ્રશ્ન-પંચતત્વ વાદિ કહે છે કે આકાશાદિ પંચતત્વો છે તેનાથીજ આ સકલ સંસાર સ્વાભાવિક “પોતાની મેળે” અન્યો છે, એનો કોઈ સૂજનહાર નથી; જ્યારે ત્હમે ઇશ્વર સંબંધી જે વર્ણન કર્યું ત્હેમાં ત્હેના લક્ષણોમાં એ સર્વના આદિકારણ તરીકે જગન્નિષાંતૃક પરમાત્માને સ્વીકાર્યો છે, તો એ બેમાં સત્ય શું ?

૧૨ ઉત્તર-પ્રથમ તો પંચતત્વ અગર તો પ્રકૃતિ પોતે જડ છે. અને જે જડ છે તેનામાં હલન ચલન ઇત્યાદિ ક્રિયા આપો આપ સંભવી શકે નહીં. બીજું નિમિત્ત કારણ સહાયક હોવાને લીધે તે ગતિ કરી શકે છે. વળી જડ પ્રકૃતિ એ અંધ તુલ્ય ગાન રહિત હોવાથી તે અન્ય નિમિત્ત કારણને લીધે ક્રિયાના પરિણામથી વસ્તુરૂપે બને છે, પણ બનાવી શકવાનું ગાન તેનામાં નથી. એ માટે પંચતત્વનું નિયામક, અને તેના સંયોગ વિયોગનાં નિમિત્ત કારણરૂપે, કોઈ અન્ય ગાનવાત ચૈતન્ય શક્તિ હોવી જોઈએ. તેમજ તે ચૈતન્ય શક્તિ સર્વત્ર વ્યાપક હોવી જોઈએ; એટલે કે જ્યાં જ્યાં પંચતત્વ છે ત્યાં ત્યાં તેની “આસપાસ અને તેનાથી મોટું” એ ચૈતન્ય હોવું જોઈએ. વળી પંચતત્વની સ્વાભાવિક શક્તિથી વિશેષ શક્તિમાન તે હોવું જોઈએ; અર્થાત એ ચૈતન્ય સર્વ વ્યાપક, સર્વ શક્તિમાન, સર્વશ્રેષ્ઠ એવું હોવું જોઈએ, નહીંતર તેનામાં છુદ્ધિપૂર્વક નિયામકત્વ શી રીતે સંભવી શકે ? તેમ હવેને સંયોગ જન્ય ગુણ તરીકે અથવા પંચતત્વોનો અમુક પ્રમાણમાં સંયોગ થવાથી એક નવીન શક્તિ ઉત્પન્ન થાય છે એમ જે કેટલાક માર્ને છે તેમ પણ નથી કારણકે પંચતત્વોના સંયોગનું નિમિત્ત અન્ય ચૈતન્ય હોવું જોઈએ. સૃષ્ટિ ક્રમનો નિયમ તો એ છે કે “જે ગુણ કારણમાં હોય તેથી વિશેષ કાર્યમાં હોતો નથી” માટીનો ગુણજ ઘડામાં હોય અન્ય ગુણ હોઈ શકતો નથી. જળનો ગુણજ બરફમાં હોય તેથી અન્ય ગુણ સંભવી શકતો નથી માટે જડથી જડ જ બને, ચૈતન્ય નહીં. અત્રે કોઈ કહે કે “કોઈ બે વસ્તુના સંયોગથી ત્રીજી વિલક્ષણ વસ્તુ બને છે, જેમકે હળધર અને ખારાના સંયોગથી રાતો રંગ

બને છે, તેમ પંચતત્વના સંયોગથી નવીન ચૈતન્ય ઉત્પન્ન થાય છે.” પણ સૂક્ષ્મ રીતે વિચારતાં આ શ્વંકાની નિષ્ણત સહજમાં થઇ શકે છે. હળદરમાં રાતો, પીળો, અને આસ્માની એ રંગ પ્રથમથીજ રહેલા હોય છે, અને ખારાનો સંયોગ થવાથી એ રંગ તિરોહિત થઇ લાલ રંગ ઉત્તેજન પામે છે. નવીન કશું ઉત્પન્ન નથી થતું. જેનો ભાવ નથી ત્હેની ઉત્પત્તિ જ હોઇ શકતી નથી. અભાવમાંથી ભાવ સંભવીજ શકે નહીં. પંચતત્વ એ જડ હોવાથી ત્હેનો ગમે એ, પ્રમાણમાં સંયોગ થવાથી ચૈતન્ય કદી નિષ્પન્ન ન થાય.

તાત્પર્ય એ છે કે જડના સંયોગથી ચૈતન્ય કદી ન થઇ શકે. જે ગુણ મળ સ્વરૂપમાં સૂક્ષ્મરૂપે રહેલો હોય તેજ સંયોગદ્વારા આવિર્ભાવ પામે છે. જળમાંથી હિમજ બની શકે અગ્નિ નહીં. વિશેષ પંચતત્વો અને દ્રવ્યોનું અસ્તિત્વજ ચૈતન્ય ને લીધે બને છે. ત્હેની સિદ્ધિજ ચૈતન્યથી થાય છે. વળી એક વાત ધ્યાનમાં રાખવાની છે કે “દૃષ્ટાથી દૃષ્ય અને દૃષ્યથી દૃષ્ટા, જ્ઞાતાથી જ્ઞેય અને જ્ઞેયથી જ્ઞાતા ભિન્નજ હોય છે” એ નિયમ છે. વિષય અને વિષયી ભિન્નજ હોય છે, માટે પંચતત્વનો સાક્ષી, દ્રષ્ટા, જ્ઞાતા, ચૈતન્ય ત્હેનાથી ભિન્નજ હોવો જોઇએ એવું સિદ્ધ થાય છે. આ ટુંક વિવેચનનો સારાંશ એ છે કે પંચતત્વ એ ચૈતન્યથી ભિન્ન છે, અને તે પ્રકૃતિ, ચૈતન્ય ઇશ્વરની શક્તિને લીધે ઉપાદાન બની સૃષ્ટિ રચના બને છે.

૧૨ પ્રશ્ન—ત્યારે કેટલાકો એવું કહે છે કે આ દ્રવ્ય જગતને કર્તા કોઇ નથી, પણ અનાદિ કાલથી એનો ક્રમ વિદ્યમાન ચાલ્યો આવે છે, આ માટે ત્હમારો શો મત છે ?

૧૨ ઉત્તર—આ સિદ્ધાંત પણ સંમતિ આપવા યોગ્ય નથી. કારણકે જે વસ્તુઓ ક્રમ મુજબ ચાલી જાય છે તે તેમને તેમ રહેવી જોઇએ. ત્હેનાં વિવિધ પરિણામ કે વિલય ન થવાં જોઇએ. અને આપણે નિત્ય અનેક તારાદિ ખરી જતા જોઇએ છીએ. એથી વધુ અબળ વાત તો એ છે કે આ સર્વ વ્યવસ્થા જ્ઞાન

પૂર્વક તેમજ નિયમ પૂર્વક બને છે. સૂર્ય ચંદ્રાદિ ખગોળ જો આપણા જોવામાં આવે છે તે પરમાણુઓના સંયોગથી બનેલા છે, એટલે હેતુ નિમિત્ત કારણ અને નિયામક અન્ય ચૈતન્ય હોવું જોઈએ. જોકતાં વિના ક્રમ ગમે તેમ ચાલ્યો જતો હોય તો મનુષ્યમાંથી પશુ અને પશુમાંથી મનુષ્યનો જન્મ પણ સંભવી શકે પણ તેમ થતું નથી અને વિશ્વની સર્વ વ્યવસ્થા હુદ્દિપૂર્વક યોજાયલી જોવામાં આવે છે. માટે આણુઆણુએ વ્યાપક એવા વિશ્વકર્તા નિયંતા પરમાત્મા હોવો જ જોઈએ.

૧૩ પ્રશ્ન-સમુદ્રના મોજા અને પાણીના પરપોટાની ઉત્પત્તિ અને નાશ સ્વાભાવિક થાય છે, તેમ વિશ્વના ક્રમમાં એ સર્વ વ્યવસ્થા સ્વભાવથીજ બને છે એમ માનીએ તો કર્તા અને નિયંતા ચૈતન્યની જરૂર નથી રહેતી હેતુ શું ?

૧૩ ઉત્તર-નાં, એમ નથી. જળના મોજા અને પરપોટા એ સ્વયં સ્વભાવતઃ નથી થતા પણ વાયુના નિમિત્ત કારણથી થાય છે. તેવી રીતે સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ અને લયમાં અન્ય નિમિત્ત કારણ હોવું જોઈએ. હવે જરા સૂક્ષ્મતાથી અન્ય વિચાર કરશો કે માત્ર સ્વભાવ, એ સૃષ્ટિનું કારણ નહિ બની શકે એમાં કેટલાક દોષ આવે છે. જડ અને ગતિવાન વસ્તુ હોય તે બીજાને આધારે પરતંત્ર રહે છે, સ્વતંત્ર રહી શકતી નથી (જમકે શબ્દ, અગ્નિ, આકર્ષણ, ઇ. પરતંત્ર છે) સ્વભાવ પોતે પણ જડ છે, સ્વભાવવાનને આશ્રયે રહી ગમનામન કરે છે. માટે સ્વભાવ એ સ્વતંત્ર અને નિયંતા માની શકાય નહિ. એટલે સ્વભાવ તે જડ તેમજ હેનાથી અતિરિક્ત સ્વભાવવાનને આશ્રયે પરતંત્ર છે. અંતે આ તર્ક, પરંપરા રૂપે વધુ લંબાવતા હેનો આધાર, નિમિત્ત કારણ વ્યાપક એતન સ્વીકાર્યાં શિવાય ચાલે તેમ નથી જો પંચતત્ત્વ અને દ્રવ્યના સ્વભાવથીજ સૃષ્ટિ રચના થતી હોય તો એ ચંદ્ર અને એ પૃથ્વી પણ તે કલ્પનામાં સંભવી શકે. મનુષ્યને ચાર આંખ, આઠ કાન ને સોળ મન પણ હોઈ શકે, વિગેરે અનેક અસંભવિત, સૃષ્ટિક્રમ વિરૂદ્ધ રચનાની કલ્પનાને અવકાશ

મળી શકે એમ છે. પણ સ્વભાવ એ તત્વરૂપે છે શું? શું એ સ્વ-
રૂપે કોઈ વસ્તુ છે? જો કોઈ વસ્તુ હોય તો તે અણુ, વિદ્યુત કે
મધ્યમ પરિમાણી હોવી જોઈએ. પણ આ ત્રણુમાનું કંઈ
પણ લક્ષણ ધરાવતું નથી. માત્ર પદાર્થોની યોગ્યતા અને ઉપયો-
ગપર એ પદની વ્યાપાર પ્રવૃત્તિ અને શબ્દબોધ, વ્યવહાર દ્રષ્ટિથી
વ્યવસ્થા ખાતર કરવામાં આવે છે. એ કાંઈ સ્વરૂપે સ્વતંત્ર વસ્તુ
નથી. માટે સૃષ્ટિને સ્વભાવજન્ય માનવી સમુક્ત નથી.

૧૪ પ્રશ્ન-ત્યારે કેટલાક એમ માને છે કે પરમાણુઓમાં આકર્ષણ
પ્રમાણે નિયમિત ગતિ થાય છે, તેથી સૂર્ય, ચંદ્રાદિ બને છે
અને પદાર્થોની ઉત્પત્તિ, ઉત્કર્ષ અને અપકર્ષ બન્યાં જાય
છે. મૂળતત્ત્વો અને તેનાં કાર્યો, આકર્ષણને આધારે રહી
ગતિમાં રહે છે. જો આવું હોય તો જગતકર્તા અને નિયંતા
માનવાની જરૂર રહેતી નથી.

૧૪ ઉત્તર-કાર્ય જોતાં આકર્ષણ એ પ્રકારના હોય છે. એક આક-
ર્ષણ એક તત્ત્વનું બીજા તત્ત્વ પ્રતિ (મૂળ દ્રવ્ય પ્રતિ) હોય છે
તે અગર એક પદાર્થનું બીજા પદાર્થ પ્રતિ હોય છે તે,
આને લીધે દ્રવ્યોનો સંઘાત થાય છે. અને બીજું સર્વ
તત્ત્વ અને પદાર્થોને જ આકર્ષે તે. * જ આકર્ષણ, તત્ત્વ કે
પદાર્થને આશ્રયે રહેલું હોય છે તે પોતાનું કાર્ય આશ્રયી
બનીને જ કરી શકે છે. જેમકે લોહમાં પૃથ્વી તત્ત્વના જે પર-
માણુઓ છે તે લોહનાં સ્વરૂપ છે-એટલે પરસ્પરના આકર્ષ-
ણથી લોહરૂપ પદાર્થ બને છે, તેમજ સુખ્યક ને પરમાણુના
આકર્ષણથી સુખ્યક રૂપ પદાર્થ બને છે, અને તે આકર્ષણ
પરસ્પર લોહ અને સુખ્યકને આકર્ષે છે. તેમજ જે મૂળ આક-
ર્ષણપૃથ્વી, સૂર્ય અને ચંદ્ર વગેરે સર્વ પદાર્થોને આકર્ષે છે
તે આકર્ષણ શક્તિ પણ કોઈને આધારે હોવી જોઈએ; કારણ
કે પોતે જડ છે; આકર્ષણ એ સક્રિય વિકાસવાળું છે તેમજ
તેનું ન્યૂનાધિક્ય થઈ શકે છે. તેથી તે મધ્યમ (અણુઅણુના
સંપર્કરૂપ લયકવાળું) જન્મે છે, એમ માનવું પડે છે, માટે તેના

* અત્રે નેંગ્રીવ, પોન્ગ્રીવ, વિદ્યુતનો પ્રસંગ નથી. જો, વિદ્યુતને પણ
આમાં બેળી ગણીશો તો પણ વક્ષમાણુબોધ આવશે.

નિયંતા હોવો જોઈએ. જો આ બીજું આકર્ષણ ન માને અને એક પદાર્થનું, બીજા પ્રતિના આકર્ષણને જ નિયંતા માને તોપણ પૂર્વોક્ત દોષ આવશે. વળી આકર્ષણ જડ હોવાથી તેમાંથી ચેતન્યની સંભાવના બની શકે નહિ. પ્રત્યક્ષ પ્રમાણથી આપણે એટલું તો જાણીએ છીએ કે જીવ એક જ્ઞાનવાન તત્ત્વ છે. જીવમાં જ્ઞાનકલાનું દર્શન થાય છે અને તેથી સર્વ પ્રવૃત્તિઓ બને છે. તો પ્રશ્ન એ થાય છે કે એ જ્ઞાન કલા કે જ્ઞાનધર્મની ઉત્પત્તિ શી રીતે બની? આકર્ષણાદિ જડ પદાર્થને જ માત્ર માનવાથી આ શંકાનું સમાધાન થતું નથી. તેટલા માટે આકર્ષણાદિ જડ શિવાય અન્ય જ્ઞાનગુણવાળું ચેતન તત્ત્વ સ્વીકારવું પડશે અને આમ સ્વીકારવાથી જડથી અતિરિક્ત જીવ એ જ્ઞાનના ગુણુવાળો, દૃઢ, રાગ દ્વેષાદિ લક્ષણ ધર્મી, કર્તા ભોક્તા તરીકે માની શકાશે. ઉપરાંત તે જીવને ત્હેના કર્માનુસાર મુખ દુઃખાદિ ફળ જેની સત્તાદ્વારા પ્રાપ્ત થઈ શકે એવી કોઈ મહાન શક્તિ હોવી જોઈએ અને તે તે હથર, આમ નિર્ણય થાય છે.

તે બીજું—‘પદાર્થ માત્રમાં ગતિ છે’ એ વાત તો પ્રસિદ્ધ છે. અને એ ગતિની ક્રિયા થવાને અવકાશ તેમજ આધારની જરૂર છે. દ્રવ્યાદિક અણુ વિગેરેની અને આકર્ષણના સંકાય વિકાસની ગતિ એ જ અંતરિક્ષ અને અવકાશ છે ત્હેનાં થાય છે, પણ તે ગતિનું આધાર નથી. માટે ત્હેના આધાર કોઈ બીજો હોવો જોઈએ. નહીં તો ગતિ—ક્રિયા બની શકે નહીં. જેવી રીતે જળમાં ફૂબકી મારી જળની અંદર ચલાય છે, ત્યારે શરીરની ગતિ આકાશમાં થાય છે, પણ ગતિવાન શરીરની આબુખાંબુ સર્વત્ર સેંકડો મણુ જળ છે છતાં શરીર દબાઈ જતું નથી, કારણકે ચારે બાજુથી જળ તે શરીરનો આધાર છે, એટલે પોતાના ભારનો આધાર પોતે જ છે. આવી રીતે પરિચ્છિન્ન, મધ્યમ ગતિવાન, અને સંકાયવિકાસધર્મી પદાર્થ અને પરમાણુથી માંડી સ્થૂળ, સૂર્ય પૃથ્વી અને આકર્ષણપર્યંત સર્વને આધારની અપેક્ષા છે તે આધારજ પરમાત્મા—શીષ છે. સંક્ષેપમાં અણુઅ-

હુંમાં આંતર બાહ્ય સર્વત્ર તે વ્યાપક છે, અને આ પરિવિહન અખિલ બ્રહ્માંડનો મુલાકાત તે હૃદય પરમ શક્તિરૂપે છે એમ સ્વીકારવું પડે છે. હજી એક બીજો વિચાર કરવાનો છે તે એ કે જો આકર્ષણના સ્વરૂપને તપાસીશું તો તે અણુરૂપ સિદ્ધ થશે. કેમકે જો આકર્ષણને સૂર્યાદિથી પૃથક રહીને તે સૂર્યાદિને આકર્ષે છે એમ માનીશું તો સંકાય વિકાસ ધર્મ વગરનું તેમજ માત્ર એકસરખું હોવું જોઈએ. પરંતુ ચુમ્બક અગર અન્ય પદાર્થને તોડતાં આકર્ષણ શક્તિ ઓછી વધતી થાય છે, મારે તે એક સ્વરૂપ નથી. તેથી આકર્ષણનું સ્વરૂપ સાવચવ મધ્યમ માનવું પડે છે, અને તેથી અણુ રૂપ ઠરવાને લીધે આધેય કે આશ્રયી રૂપે ઠરશે. અને “જો આકર્ષણ શક્તિ દરેક ગ્રહને આશ્રીત રહીને તે પરસ્પરમાં એકબીજાની એકબીજાને (ગ્રહને) ખેંચે છે તેથી સનિયમ ગતિ થાય છે અને આકર્ષણજ આધાર ભૂત થઈ જાય છે,” આમ માનીશું તો અન્યોન્યાશ્રય દોષ આવશે તેમજ ઉપર કહ્યા પ્રમાણે અણુ રૂપેજ સિદ્ધ થશે.

હવે આકર્ષણને પદાર્થના ગુણ કે શક્તિ તરીકે ગણવામાં આવે તો ગુણ, ધર્મ, શક્તિ એ સઘળાં તંદેનાં ગુણી, ધર્મી, કે શક્તિવાનને મુકી તંદેનાથી અતિરિક્ત, જુદાં રહેતાં નથી. જળથી અતિરિક્ત શીતળપણું રહેતું નથી. અગ્નિથી અતિરિક્ત દાહકપણું રહેતું નથી. તેમ આકર્ષણ પૃથ્વી આદિને છોડી તે દેશથી અતિરિક્ત છૂટું રહી શકે એમ નથી. આ કારણને લીધે પણ આકર્ષણને સર્વાધાર માની શકાય એમ નથી. પણ આકર્ષણ સહિત સર્વ પદાર્થો કોઈ સ્વયંભૂ, સ્વતંત્ર તત્ત્વને આશ્રયે રહેલાં હોવાં જોઈએ. અને તે પરમાત્માજ આ સર્વનો એક મહાન આધાર છે. અને આકર્ષણાદિ ગુણો તંદેને આશ્રયે રહેલા છે.

૧૫ પ્રશ્ન-તો હવે એક બીજો વિચાર થાય છે કે રજ્જુમાં સર્પનું જે જ્ઞાનઆય છે તે માત્ર જ્ઞાતિજ અને શૂન્ય રૂપ છે, વાસ્તવિક સત્ય નથી. માત્ર દર્શન ક્રિયાને લીધે ઓવી પ્રતીતિ થાય છે. પ્રતીતિ પડેલાં પણ શૂન્યરૂપ હવું, અને જ્ઞાતિના નિવારણ પછી શૂન્યરૂપ માલમ પડ્યું; તેથી વર્તમાનમાં પણ તંદેનું

શૂન્યરૂપ સ્વીકારીયે તો ચાલી શકે એમ છે. તેવી રીતે આ સર્વ દ્રશ્યસંસારપણુ પહેલાં શૂન્યરૂપ હતો, ભવિષ્યમાં શૂન્યરૂપ થશે અને વર્તમાનમાં પણ માત્ર શૂન્યરૂપ પ્રાપ્તિ તરીકેજ એની પ્રતીતિ થાય છે એમ માનીએ તો ચાલી શકશે. અર્થાત આવી રીતે શૂન્યમાંથી જગતની ઉત્પત્તિ માનવાથી એનો નિર્વાહ થાય છે તો ઇશ્વરની કલ્પનાની શું જરૂર ?

૧૫ ઉત્તર—રજજીમાં જે સર્પની પ્રતીતિ થઇ, તે પહેલાં જોયલા સર્પના સંસ્કાર દ્વારા સૂક્ષ્મામાંથી બનેલો સર્પ છે, શૂન્યરૂપ નથી. એમાં પણ મુખ્ય વાત વિચારવાની તે એ છે કે જેમ સર્પનો દ્રષ્ટા અથવા સાક્ષી સર્પથી લિન છે. તેમ મૂળ શૂન્યનો દ્રષ્ટા શૂન્યથી લિન હોવો જોઇએ. શૂન્ય કહેતાંજ શૂન્યનો સાત્તા કોઇ અન્ય આવી ઉભો રહે છે. વળી જે શૂન્ય છે તેની ઉત્પત્તિ બની શકતી નથી. અભાવમાંથી ભાવ કે અસત્તામાંથી સત્તાની ઉત્પત્તિ કદી થઇ શકતી નથી, તેથી આ પ્રત્યક્ષ દેખાતાં દ્રવ્ય જગતને કેવળ શૂન્ય તરીકેજ માનવું એ બુદ્ધિ ગ્રાહ્ય થઇ શકે એમ નથી.

૧૬ પ્રશ્ન—તો હવે ધારો કે જેવી રીતે બીજમાં વૃક્ષનો અભાવ જોવામાં આવે છે; તે અભાવમાંથી અગર તો બીજનો અભાવ થઇ જવાથી વૃક્ષ ઉત્પન્ન થાય છે. તેવી રીતે આ જગત અભાવથી ઉત્પન્ન થાય છે તો પછી ઇશ્વરની જરૂર ક્યાં રહી ?

૧૬ ઉત્તર—હીક, ત્યારે હવે જરા સૂક્ષ્મતાપૂર્વક વિચાર કરીએ. જગતના કારણુ રૂપે અભાવને એક સ્વતંત્ર પદાર્થ તરીકે સ્વીકારીએ કે તરત તે ભાવરૂપ બને છે. આતો જેમાં કંઇ પણ વસ્તુનો ભાવ નથી એવો નિષેધાત્મક અભાવ તે અસ્તિત્વ વાચક ભાવરૂપ બને છે એમ થયું. એટલે ત્હમરી પોતાનીજ માન્યતાથી વિરુદ્ધ, ભાવમાંથી આ જગતની ઉત્પત્તિ થઇ એમ થયું. પણ અભાવથી ભાવરૂપ પદાર્થ ઉત્પન્ન થતો નથી. રેતીમાંથી તેજ કદી નીકળી શકતું નથી. માટે સૃષ્ટિ અભાવજન્ય નથી. અભાવ તે અમુક મનોભાવ જણાવવાને ભાષાના અસામર્થ્યપણુને લીધે તે વાચક શબ્દ માત્ર છે, એટલે કંઇ

ખાસ વિશેષ પદાર્થ નથી. જો સ્વતંત્ર પદાર્થ તરીકે માનવામાં આવે તો તે અણુ, મધ્યમ અથવા વિભુ આ ત્રણમાંથી એક પરિમાણ તરીકે હોવું જોઈએ. પણ તેહું એક પણ પરિમાણ સિદ્ધ થતું નથી, માટે અભાવ એ સ્વતંત્ર પદાર્થ નથી. હવે રહ્યું વૃક્ષતું ધૃત્તાંત. ત્યાં પૃથ્વી, જળ અને ઉષ્ણુતાના સંસર્ગથી બીજમાં સંઘર્ષણ ક્રિયા થતાં તેની સાથે બીજાં પૃથ્વી, જળાદિના પરમાણુનો સંયોગ થવાથી વૃક્ષ થાય છે. (એકલાં બીજથી થતું નથી) તેથી વૃક્ષની ઉત્પત્તિ અભાવમાંથી માનવી એ અયુક્ત છે. કારણ કે પૃથ્વીનાં અન્ય પરમાણુ, અગ્નિ, જળાદિ સામગ્રી નળ્યા શિવાય, માત્ર બીજમાંથીજ અથવા બીજના અત્યંતાભાવ (નાશ) થી વૃક્ષ થઈ જતો તો અભાવથી-ભાવની ઉત્પત્તિ થઈ એમ ગણાતે, પણ આમ થતું નથી જોમ 'નથી' માંથી 'છે' બનતું નથી, તેમ 'અભાવ' માંથી 'ભાવ' ની ઉત્પત્તિ થઈ શકતી નથી. વળી તે એક વિશેષ પદાર્થ તરીકે નથી એમ આપણે ઉપર જોઈ ગયા, છતાં કોઈ આગ્રહ કરે તો તે જડ હોવાથી તેહું નિયામક અને સાક્ષી બીજું ચૈતન્ય હોવું જોઈએ. માટે ધ્વજર એ નિમિત્ત કારણ અને પ્રકૃતિ ઉપાદાન કારણ એમ સ્વીકારવું એજ યોગ્ય છે.

૧૭ પ્રશ્ન—આ જગતના આદિકાળે આરંભમાં પ્રથમ એક જ્ઞાન હતું, અન્ય કંઈ પણ પદાર્થ ન હતો, તેણે પ્રકૃતિ (માયા, પંચભૂત) ઉત્પન્ન કરી, તેમાંથી સૃષ્ટિ રચના કરી; તેમજ જીવો પણ ઉત્પન્ન કર્યા અને તે જીવોને જુદી આપીને યથેચ્છા જન્મ આપ્યો અને આપે છે. આવી ક્રિશ્ચિયન, પારશી, મહોમ્મદન, જ્ઞાત્રા ઇત્યાદિ મતાનુયાયિઓની સ્વીકૃત કલ્પના છે અને આપનો સિદ્ધાંત તો એમનાથી ભિન્ન જણાય છે તેહું શું કારણ ?

૧૭ ઉત્તર—હા, એ ભિન્નપણું છે તે સત્યજ છે, કારણ કે ધ્વજરને જો પ્રકૃતિ અને જીવનું ઉપાદાન માનવામાં આવે તો, જેવું ધ્વજરનું સ્વરૂપ છે તેવું જ તેનાં ઉપાદેય પ્રકૃતિ અને જીવનું, સ્વરૂપ હોવું જોઈએ. પણ પંચભૂતાત્મક પ્રકૃતિ એ જડ છે.

પરિચિન્ન છે, પરિણામી છે, દુઃખરૂપ અને પ્રત્યક્ષ છે, તેમજ સૃષ્ટિ ઉત્પત્તિ તથા લયના ધર્મવાળી છે, અને જીવ એ કર્તા, ભોક્તા, સુખી, દુઃખી અને પરિચિન્ન છે, જ્યારે ઇશ્વર તૈનાથી લિન્નધર્મી, ચેતન, દુઃખ રહિત આનંદ સ્વરૂપ, વ્યાપક, નિત્ય, એકરસ, અખંડ અને અજ છે, તથા કર્તા અને ભોક્તા નથી. માટે ચેતન સત વ્યાપક, એવું જ બ્રહ્મ એ જડ અસત અને પરિચિન્ન એવાં જગતનું ઉપાદાન ન હોઈ શકે.

વળી વસ્તુના ધાટ, આકાર, ને તેની બનાવટ પહેલાં કર્તાના જ્ઞાનમાં તેનો વિચાર હોવો જોઈએ. જ્યાંસુધી દુઃખ, આવી બનાવું એમ સ્પૃહ્યાં નહિ થાય ત્યાંસુધી વસ્તુ રચના થઈ શકતી નથી. ઉપરાંત આવી રચના કરે એમ સ્પૃહ્યાં થતાં પહેલાં તેની રચના માટેના પદાર્થોનું અસ્તિત્વ પણ પશુ હોવું જોઈએ. જેવી રીતે કુંભારનો ઘડો અગર ઘડા જોઈ પદાર્થ બનાવવાને તેનું જ્ઞાન આવશ્યક છે, અને તેણે પ્રથમ જોયો હોય તેપરથી તેજા અગર કદપના દ્વારા નવીન બનાવવાનો પ્રથમ વિચાર આવે છે; પણ ધારો કે પહેલાં મૃત્તિકા (માટી) જ ન હોય કે તે સંબંધીનું જ્ઞાન જ ન હોય તો 'શી રીતે બનાવી શકે? તૈજ પ્રમાણે 'ઇશ્વરે સૃષ્ટિ રચી' એમ કહેતાની સાથે શેમાંથી રચી એ પ્રશ્ન તરતજ ઉદભવે છે. કદાચ એમ કહેવામાં આવે કે પોતાની સર્વ શક્તિ-મતાને લીધે "ઇશ્વરે પોતાની શક્તિવડે ગમે તેવી બનાવી" તો તરતજ ઉપર આપણે જ મુશ્કેલી વિચારી ગયા તે ખડી થશે. એટલે પોતામાંથી બનાવેલું તે પોતાના જેવું જ શુદ્ધ પવિત્ર હોવું જોઈએ. અને પ્રકૃતિ વિના કેવળ અલાવમાંથી ઇશ્વરે એ સૃષ્ટિ રચના કરી એ બુદ્ધિમાં ઉતરી શકે એમ નથી. બાજીર કે વાદિ પણ અમુક ઉપાદાન વગર ખેલ કરી શકતો નથી. એટલે કે પ્રકૃતિ (જગતનું ઉપાદાન) અને જીવ એને પણ અનાદિ સ્વીકારવાંજ પડશે. વળી ધારો કે એ ન્હોતાં અને ઇશ્વરે બનાવ્યાં એમ ક્ષણવાર માની લઈએ, તો પ્રશ્ન ઉદ્દશે કે બ્રહ્મ તો પૂર્ણકામ છે તેનામાં મનુષ્યવત્ ઇચ્છા સંભવન નથી. તેને પ્રતિષ્ઠાની આકાંક્ષા નથી કે તેને રચવાની જરૂર પડે ?

* ખ્રીસ્તી, કુરાની વિગરેના સિધ્ધાંત પ્રમાણે એ સંકાતું સમાધાન થતું નથી. આર્થ સિધ્ધાંતાનુસાર થઈ શકે છે. (જુઓ મં ૨૧ નો ઉત્તર.)

સારાંશ એ છે કે ઇશ્વર યોતામાંથીજ કેવળ ઉપાદાન કારણ વિના સૃષ્ટિ રચના કરતો નથી. વળી ઇશ્વરને જીવોનું કર્તૃત્વ આરોપતાં જીવોના સારાં નરસાં કૃત્યોનું આરોપણ, અને જવાબદારી ઇશ્વરને શિર આવે છે. તેમજ ઇષ્ટાનિષ્ટ કર્મો, અને તેનાં ફળ માટે ઇશ્વર જવાબદાર ઠરશે. જો ઇશ્વરની ઇચ્છાને કારણ તરીકે કલ્પવામાં આવે તો ઇશ્વરના ન્યાયીપણામાં વિક્ષેપ આવશે. જો જીવના કર્મ વિગેરે કારણ માનવામાં આવે તો સિદ્ધાંતની હાની થઇ તેના પક્ષની અસિદ્ધિ થશે.

પણ વળી એક બીજો મુખ્ય વિચાર કરવાનો છે કે ઇશ્વર શિવાય બીજું કંઈજ ન હતું એમ માનીએ તો તે સમયે, આ સૃષ્ટિના પૂર્વ કાળમાં એ કાંઈનો સ્વામિ ન હતો અને તેની શક્તિ, ગુણ, વિગેરે સર્વ અનુપયોગી પડી રહેલાં માનવાં પડશે. જો આમ માનવામાં આવે તો એ શક્તિ, એ ગુણ અનંત નહીં ઠરતાં ઉત્પત્તિ અને નાશવાળાં માનવા પડશે તો પછી તેના કર્તાપણાને એ વિચાર હાનીકારક થઇ પડશે. આ મુશ્કેલીઓ નિવારનારો વાસ્તવિક સત્ય વિચાર એકજ છે; અને તે એ કે એ ત્રણેના (પ્રકૃતિ જીવ અને ઇશ્વર) મૂળ સ્વરૂપ અનાદિ છે, અને તે એકબીજાના રચેલા નથી, તેમજ ઇશ્વર, પ્રકૃતિ અને મૂળ જીવ* એ ત્રણેનો સંબન્ધ અનાદિ છે, અને તેના ('જીવ, પ્રકૃતિના' ગુણ, કર્મ અને સ્વભાવ પણ અનાદિ છે, ફેર માત્ર એટલોજ છે કે, તેમનું

• અત્રે જીવને અનાદિ કહ્યો, અને આથી પુર્વ વ્યવહાર દૃષ્ટિ લઇને મધ્યમ પરિમાણવાળો દશાંવ્યો છે, એ જન્મે પક્ષ પરસ્પર વિરોધ છે; છતાં પણ આ વાતમાં એટલું તો રહસ્ય રહેલું છે કે જીવને અણવાદિ અને અનાદિ વિગેરે અનેક વિશેષણ આપીએ તોપણ દોષ નહીં આવે. પરંતુ આવું ગુણ ગૂઢ, અદ્ભુત રહસ્ય વિવેક, વૈરાગ્ય, યોગાભ્યાસ, બ્રહ્મ વિદ્યા જાણ્યા વિના અનુભવાય તેમ નથી, માટે દુઃકમાં અત્રે જૈન મત દે બૌદ્ધમત સમાન જીવ, મધ્યમ અનાદિ નથી, કિંતુ મૂંઝકાર ઉપનિષદોના રહસ્યને વળગે છે. પ્રસંગોમાં જ્યાં "જીવ અનાદિ" એ પદ આવે ત્યાં એમજ સમજવાનું છે. (એનો વિશેષ ખુલાસો ઉત્તરાર્ધમાં વાંચશો.)

સ્વરૂપ અનાદિ છે, અને કર્મ તથા સંયોગ અને વિયોગ પ્રવાહથી અનાદિ છે. એટલે કે જીવ ચોતાના પ્રવાહ રૂપે કર્મ કરીને યોનીઓ ભોગવે છે તેમજ પ્રકૃતિદ્વારા કાળે કાળે જગતની ઉત્પત્તિ અને લય બન્યાં જાય છે. પ્રલય કાળે જીવ ક્રિયા રહિત બને છે અને ઇશ્વરને આશ્રયે રહે છે, અને પ્રકૃતિ સૂક્ષ્મરૂપ થઇને ઇશ્વરમાં રહે છે; (અહોનો પ્રલય થાય એવો સ્પષ્ટજ છે, અને આત્મતિક પ્રલય એ સંભાવના માત્ર અનુમાનજન્ય છે) જ્યારે જીવનો ભોગકાળ આવે છે ત્યારે ઇશ્વરની સત્તાવડે પ્રકૃતિના પરમાણુદ્વારા જગત રચના થાય છે અને જીવ ભોગવે છે; જીવ કર્મ કરવામાં સ્વતંત્ર છે, પણ ફળ ભોગવવામાં પરતંત્ર છે. આવી રીતની વ્યવસ્થા સ્વીકારવાથી યોગ્ય સમાધાન થઇ શકે છે. વિશેષ એપરથી એમ પણ દર્શિત થાય છે કે જીવ એજ બ્રહ્મ નથી કારણકે જીવ કર્તા, ભોક્તા, અને રાગ દ્વેષ વિગેરે ગુણવાળો છે અને બ્રહ્મ તેવો નથી.

૧૮ પ્રશ્ન-જ્યારે ત્હમે એમ કહો છો તો અમે એમ માનીએ કે પ્રકૃતિ અને જીવ એ બંને ઇશ્વરના ગુણ અને શક્તિ છે. અથવા જીવ એ ઇશ્વરનો અંશ છે. એટલે જીવો જો કે ઇશ્વરના કરેલા નથી તો પણ તે અનાદિ છે, અને જીવ અને બ્રહ્મ એ એક સ્વરૂપ અને આ દ્રવ્ય જગત પણ ઇશ્વરરૂપ માની શકાય.

૧૮ ઉત્તર-આ માન્યતા પણ સચુકત નથી. કારણકે ગુણી અને શક્તિમાન ઇશ્વર, રૂપરહિત હોવાથી ત્હોના ગુણ અને શક્તિ જો સ્વરૂપે કોઇ વસ્તુ હોય તો તે રૂપ રહિત હોવાં જોઇએ. હવે જો ગુણ અને શક્તિરૂપ પ્રકૃતિને જગતના ઉપાદાન કારણ તરીકે માનવામાં આવે તો તે સરૂપ ન હોવું જોઇએ. પણ દ્રવ્ય જગત તો સરૂપ છે માટે, તે ગુણ અને શક્તિનું ઉપાદેય (કાર્ય) નથી, પણ ગુણ શક્તિ વાળું જ જણાય છે. એટલે સ્વરૂપે ઇશ્વરથી ભિન્ન છે. વળી ઇશ્વરના ગુણ અને શક્તિ, નિર્દોષ, શ્રેષ્ઠ અને પવિત્ર હોવાં જોઇએ અને જગત

તેવું નથી. પણ વિકૃત પરિણામી અને નાશવંત છે, જીવ પણ દુઃખી અને સદોષ છે, માટે ઇશ્વરના ગુણ અને શક્તિરૂપ નથી. જો જીવ, એ ઇશ્વરનો અંશ હોય તો ઇશ્વર અખંડ અને એકરસ ન કહેવાય, તેમજ જીવ પણ ઇશ્વરના જેવા શુદ્ધ હોવો જોઈએ. માટે આ કલ્પના પણ સંભાવ્ય નથી. ગુણ ગુણી, શક્તિ શક્તિમાન એ સ્વરૂપે ભિન્નજ છે માટે જીવ બ્રહ્મની એકતા કે જગત ઇશ્વરરૂપ માની શકાય નહીં.

૧૯ પ્રશ્ન—એમ ધારો કે વાસ્તવમાં સ્વરૂપે કોઈ ઇશ્વર અથવા જીવ નથી. પણ પંચતત્ત્વાત્મક દેહના કોઈ સ્વચ્છ ભાગમાં એક ચૈતન્યપદાર્થનું પ્રતિબિંબ અથવા આભાસ પડે છે અને તે પ્રતિબિંબ અથવા આભાસ, પંચતત્ત્વ (માયા, અવિધા, અને અંતઃકરણ) સહિત જીવ અથવા ઇશ્વર તરીકે માનવામાં આવે તો તે સમીચીન ગણાય કે કેમ ?

૧૯ ઉત્તર—સૃષ્ટિક્રમ જોતાં ચૈતન્યનું પ્રતિબિંબ પડવું અસંભવિત કારણ કે ત્હેવું એકપણ દૃષ્ટાંત મળે એમ નથી, અને ચૈતન્ય વ્યાપક હોય તો તે કેવળ અસંભવિતજ ગણી શકાય કારણ કે બિંબથી પ્રતિબિંબનો પ્રદેશ જુદો હોવો જોઈએ. જળમાં આકાશનો ભાગ પૃથક રહેવાથી પ્રતિબિંબ પડી શકે છે, પરંતુ વ્યાપક ચૈતન્યથી પ્રતિબિંબ પડવા યોગ્ય જુદો દેહ નથી માટે જીવને જે પ્રતિબિંબ તરીકે માનવામાં આવે છે તે આ વાતની યથાર્થ સ્થમજાણની વિસ્મૃતિ છે. વળી જીવ એ કર્તા ભોક્તા છે, અને પ્રતિબિંબ એ તો જડ હોવાથી ત્હેમાં કર્તા ભોક્તાપણું સંભવી શકે નહીં. પ્રતિબિંબ ઉપાદાન (પ્રકૃતિ) જન્ય અને ક્ષણે ક્ષણે જદલાય છે. પણ જીવ તેવો નથી સ્મૃતિ ધરાવતી ક્ષણિક નથી. તેથી જીવ એ બ્રહ્મનું પ્રતિબિંબ નથી.

૨૦ પ્રશ્ન—અત્યાર સુધી જીવના સ્વરૂપ અને લક્ષણ સંબંધી જે વિસ્તાર પૂર્વક વિવેચન કર્યું તે બહુધા યુક્ત અને મનન કરવા યોગ્ય છે, તથાપિ હજી એક શંકા ઉપસ્થિત થાય છે, કે જેમ એક અગ્નિજલામાંથી અનેક દીપકો પ્રગટ થાય છે છતાં અગ્નિમાં ન્યૂનાધિકતા થતી નથી, તેવીજ રીતે એક મંહાશ્વહરથી અગ્નિમાંથી અનેક જીવ સ્કુલિંગો ઉત્પન્ન થાય છે છતાં ઇશ્વર તેથી ખંડિત થતો નથી તેમજ ત્હેની સંપૂર્ણતામાં ન્યૂનાધિક્ય થતું નથી.

૨૦ ઉત્તર-દીક પ્રશ્ન કર્યો. જે સ્મરણ કરશે તે આ પ્રશ્નનો ઉત્તર દશમાં પ્રશ્નના ઉત્તરમાં બહુધા સમાયેલો જણાશે, તેપણુ વિશેષ સરળતા ખાતર વિસ્તારપૂર્વક નિરૂપણ કરીશું. ત્હમ્હારા દીપકના દષ્ટાંતમાં જે વિચારવાનું છે તે એ કે દીપક માટેની જોઈતી સામગ્રી તેલ, વાટ પાત્ર વિગેરે અગ્નિથી ભિન્ન પ્રદેશમાં હોય તેજ દીપકનું પ્રકટીકરણ થાય છે. ધર કે ઓરડાના સર્વ પ્રદેશમાં અગ્નિ કે જવાળા હોય તે ખીજે દીપક ત્યાં હોઈ શકે નહીં. તેવીજ રીતે ઇશ્વર સર્વ વ્યાપક હોવાથી દીપકવત્ ભિન્ન જીવ બની શકે નહીં. હવે જે ઇશ્વરને એકદેશી (સાકાર) માનીને ત્હમાંથી જીવરૂપી દીપક પ્રગટેલા માનીશું તે તે કલ્પના પણ બંધબેસતી નથી. કારણ કે કાષ્ટમાં ગુપ્ત અગ્નિ રહે છે જતાં તે દાહકશુણ્ય વગરનો હોઈ કાષ્ટને બાળી શકતો નથી, પણ ધર્ષણાદિ નિમિત્તાથી (અગ્નિનાં ખીજ પરમાણુઓનું ઉત્તેજન મળે છે ત્યારે) તે કાષ્ટને બાળી શકે છે. વળી અગ્નિદ્વારા દીપક પ્રગટાવતાં પહેલાં પણ તેલ, વાટ, વજ્રમાં રહેલાં ગુપ્ત અગ્નિ અંગર તે આસપાસના ખીજ પરમાણુઓ એકઠાં થઈ જાય છે, *અને એમ થતાં વિશેષરૂપે દીપક પ્રગટે છે. આ સવિશેષ પ્રકાશ સમૂહ અંગર દીપક તે અગ્નિનો કટકો નથી, પણ અગ્નિના ખીજ પરમાણુઓ અને ઓક્ષીજન હાઈડ્રોજનનાદિ પદાર્થોના પરમાણુઓનો એકત્રિત થયેલો સમૂહ છે. ઇશ્વર અખંડ એકરસ અચળ છે તેમાં આ રૂપક યથાર્થ ઘટી શકે એવું નથી, કારણ કે ઇશ્વરને અગ્નિવત્ સ્વીકારતાં પ્રકૃતિને તેલ, વાટ, પાત્ર તરીકે સ્વીકારવાંજ પડશે. તેમજ વાટ તે આમ નથી, અગ્નિ સ્વરૂપ તે કેવળ ભિન્ન છે તેમ જડ પ્રકૃતિ તે ચૈતન્ય નથી, પણ ભિન્નજ છે. હવે જે પ્રકૃત શિવાય ખીજ વસ્તુ માનશે તેપણુ તેજ બાધ આવશે. આ દ્રષ્ટાંતમાં ખીજ એક વાત વિચારવાની છે. જેમ અગ્નિ એ ભિન્ન ભિન્ન સંસર્જોને લીધે જુદા, પ્રકાશ, વજ્રળી, તંજસ, સૂર્ય, દીપક, રંગ વિગેરે નાનાં પ્રકારનાં રૂપનો બાસમાન હોવાં

* પાસલેટ, ફોસફરસ વિગેરે કેટલાક પદાર્થોમાં અગ્નિ ઉત્તેજક અને અગ્નિના પરમાણુ ધણાં હોય છે, માટે ત્હમાં વધારે પ્રકાશ થાય છે એમ જણાવું.

છતાં સર્વ સ્થળે એક સરખો રહે છે, તેમ ધૈર્ય પણ સર્વત્ર સમાન છે. છતાં એમાં ભેદ છે તે એ કે અગ્નિ અણુ અણુ રૂપે, સળયતીરૂપે સરખું છે અને પરમાત્મા તો આકાશવત્ સળયતીય ભેદરહિત સચ્ચિદાનન્દ સ્વરૂપે એકરસ છે; એટલે અણુ અણુ રૂપે નથી. એવીજ રીતે જીવ અને ધૈર્યની તુલના થઈ શકતી નથી. કારણ જીવ એ નાના, પરિચિત્ત, કર્તા બોકતા છે, અને પરમાત્મા એક અખંડ સર્વવ્યાપક છે. તેટલા માટે ગતિવાન જીવ એ અચળ બ્રહ્મનો અંશ માની શકાય નહીં. એક રીતે વિચારીએ તો આવા વિષયમાં સત્યજ્ઞાન અનુભવદ્વારાજ પ્રાપ્ત કરી શકાય છે તર્ક પર-પરાનો કાંઈ પાર આવે એમ નથી, અનેક વિકલ્પો બની શકે છે અને અનેક સમાધાન પણ થઈ શકે છે. તોપણ વિષય નિરૂપણ વધુ સ્પષ્ટ કરવા થોડાંક દ્રષ્ટાંતો વિચારીશું.

(૧) કેટલાક જનો એવું માને છે કે આકાશ એકરૂપ અને અંશરહિત તત્વ છે છતાં મહાકાશનો એક ભાગ ઘટ તે ઉપાધિને લીધે ઘટાકાંશ એવી અંશ સંઘા બને છે, તેમ બ્રહ્મ, ચેતન, એકરસ છતાં શરીરાદિની ઉપાધિને લીધે તેમાં અંશ ભાવનો થાય છે. એટલે તે ઉપાધિયુક્ત અંશને જીવ સંઘા આપવામાં આવે છે. વાસ્તવિક રીતે તો બ્રહ્મનો અંશજ છે. પણ અહીં ધ્યાનમાં રાખવાનું છે તે એ કે ઉપાધિ એટલે ઘટ, અને ઉપહિત એટલે આકાશ એ બન્ને સ્વરૂપે લિન્ન લિન્ન છે. અર્થાત આકાશ અને ઘટ તે અલિન્ન નથી પણ લિન્ન છે. વળી જળાકાશ એટલે જળમાં જે આકાશનું પ્રતિબિંબ છે તે એ આકાશથી સ્વરૂપે લિન્ન હોય છે. તેવીજ રીતે જે ઉપાધિ (પછી તે અંતઃકરણ, અવિદ્યા, શરીરાદિ) કર્તા બોકતા છે તે, એટલે કે જીવ સંઘા કહેવામાં આવે છે તે, અને તેમાં વ્યાપ્ત આકાશવત્ બ્રહ્મ, ચેતન એ બન્ને સ્વરૂપે લિન્નજ છે. જેવી રીતે ઉપાધિ જે ઘટ તેને ઉપહિત આકાશ એમ કહી શકાય નહીં તેમજ ઉપાધિને લીધે કર્તા બોકતા જીવને બ્રહ્મ ચેતન, અને બ્રહ્મ ચેતનને કર્તા બોકતા માની શકાય નહીં. માટે જીવ એ બ્રહ્મનો અંશ છે એ માનવું પણ સચુક્ત નથી તેમજ જીવ એજ બ્રહ્મ કે બ્રહ્મ એજ જીવ એ કહેવું પણ તેવુંજ અચુક્ત છે.

(૨) વળી કેટલાક એવું માને છે કે જીવરૂપ શક્તિતત્ત્વ (આત્મા બુદ્ધિ) એ દશ્વરના સ્ફુરણોનો સમૂહ છે. ઇશ્વરેચ્છાધીન અન્ય દ્રવ્યો કે પદાર્થો સાથે સંસર્ગ થતા બંનેનો આધાત થાય છે, અને તેથી ત્હેની તિરોહિત શક્તિ અને ગુણો ઉદ્ભવી નાના પ્રકારના શરીરોને પ્રાપ્ત થાય છે. આ ક્રમ ચાલુ રહેતાં, વિકારોનો પ્રાદુર્ભાવ થાય છે અને ખનિજ દ્રવ્ય, વનસ્પતિ, પ્રાણી અને મનુષ્યો એવી રીતે ઉત્તરોત્તર ઉન્નતિક્રમ બન્યો રહે છે. (મનુષ્યમાં મનસતત્ત્વની વિશેષતા છે.) એવી રીતે પ્રગતિ થતાં તે જીવ અંતે બ્રહ્મમાં લીન થઈ તત્ત્વસ્વરૂપ થઈ રહે છે. આવી રીતે અનાદિથી નવા જીવો ઉત્પન્ન થયા જાય છે અને આ ઉન્નતિક્રમ બન્યો રહે છે. અને તે પ્રવાહથી અનંત છે !

આ કલ્પનાઓ પણ દુષ્પણરહિત નથી. આપણે જ્યાં એક વખત ઇશ્વરના અંશ અથવા સ્ફુરણો સ્વીકારીએ કે તે પણ ઇશ્વરવત્ પૂર્ણ સ્વીકારવાં પડે, આથી ત્હેનો આવો વિકાસક્રમ સંભવી શકે નહીં. ઇશ્વરનું ઐશ્વર્ય સંપૂર્ણ છે. એના અંશ કે સ્ફુરણોનો વિકાસક્રમ બનતો નથી, એમાં વિકાસક્રમની સંભાવના કરવી એ બાળકોના ખેલ જેવું છે. બ્રહ્મ અમર્યાદિત, વિશુ, વ્યાપક અક્રિય છે ત્હેને સક્રિય, સ્ફુર્ણોવાળું માનતાં મર્યાદિત અને અંશવાળું બની જાય; અને આ સર્વ અંશો પણ કોઈ કાળે ઉન્નતિ પામતાં મુક્ત થઈ જશે અને સૃષ્ટિનો ઉચ્છેદ થઈ જશે. માટે આ કલ્પના પણ અસંભવિત છે. વાસ્તવિક રીતે જે વ્યાપક છે ત્હેના અંશ હોઈ શકે નહીં. હવે ખીજી વાત દૃષ્ટાથી દૃષ્ય ભિન્ન હોય છે એટલે જીવ જ્યારે બ્રહ્મનું જ્ઞાન કરે છે ત્યારે જીવ તેજ બ્રહ્મનું સ્વરૂપ છે એ કહેવું અનુમાનથી પણ યથાર્થ નથી.

(૩) વળી કેટલાક એવું માને છે કે અનાદિકાળથી પૂર્વના પ્રવાહથી ખીજીની ઉત્પત્તિ નાશ થાય છે એટલે કે પૃથ્વી, પ્રાણી છત્યાદિ દ્રવ્યોની સાથે તે ખીજનો સંસર્ગ થતાં ત્હેમાં વિકૃતિ થવા માંડે છે, આથી તે ખીજ વૃક્ષ બનવાને યોગ્ય પરમાણુઓ સંગ્રહી ત્હેમાં વિભક્ત થઈ અન્ય નવીન ખીજ ઉત્પન્ન કરે છે અને મૂળ ખીજ યોતે નષ્ટ થાય છે, તેવીજ રીતે જીવ પૂર્વપ્રવાહના

ક્રમાનુસાર અનેક સંસ્કારવાળા પરમાણુઓનો સંઘ કરી ઉત્પન્ન થાય છે અને તે જીવંત અને ગર્ભ તેમજ તેને આપણુ આપનારા તત્ત્વો સાથે સંબંધમાં આવી અન્ય શરીર (દૃક્ષ્ય) બનવાયોગ્ય પરમાણુઓને આકર્ષી તેમાં વિભક્ત થઇ એક કે અનેક જીવ ઉત્પન્ન કરે છે, અને પોતાનું મળસ્વરૂપ આમ વિભક્ત પામતાં નષ્ટ થઇ જાય છે. આવી રીતે પૂર્વનાં સંસ્કારબળથી પશુ, પક્ષી, માણી એવી અનેક યોની કર્મફળરૂપે ભોગવી અંતે લીન થઇ જાય છે.

પણ વર્તમાન મનુષ્યયોનીનો જીવ બીજાં સંતાન ઉત્પન્ન થતાં ક્ષીણ થતો નથી તથા પોતાના શરીરથી બિન્ન જીવો (દૃક્ષ્યથી બિન્ન બીજો) ઉત્પન્ન કરે છે એ બાબતો ઉપરોક્ત વિચારનું સમૂલ ખંડન કરે છે.

(૪) કેટલાએક કહે છે કે જીવી રીતે એક દીપક અન્ય અનેક દીપકોને પ્રગટાવે છે છતાં ઢોલવાઇ જતો નથી તેવી રીતે એક જીવ બીજા જીવ-શક્તિતત્ત્વના સન્નતીય દ્રવ્યોને સંગ્રહી ઉત્પન્ન કરે છે છતાં ક્ષય પામતો નથી અને કર્માનુસાર યોનીદ્વારા આવાગમન કરે છે. આ કાળ દરમ્યાન તે સંસ્કાર તેમજ વાસના વચ્ચે ઢોવાથી જીવમંથી છુટતી નથી અને નવીન સંસ્કારો સંગ્રહ કર્યા કરતો ઢોવાથી આવાગમનની પ્રવૃત્તિ બની રહે છે. આવી રીતે અનાદિથી પ્રવાહ ચાલ્યો આવે છે. ઉક્ત સિદ્ધાંતમાં જીવને સાદિષ્ટાંત માનવો પડે છે.

(૫) વળી કેટલાક એમ માને છે કે જમ એક છોડની શાખા, (ચુલામ, ગળો કે એવી) કાપી અન્ય સ્થળે રોપવાથી તે વૃદ્ધિ પામે છે અને મૂળ છોડને હાની થતી નથી. તેવીજ રીતે જીવ સંબંધમાં પણ બની શકે છે. એક જીવમાંથી અનેક જીવો અળગા પડી અનેક યોનીદ્વારા કર્માનુસાર ફળ ભોગવી આવાગમન કરી શકે, પણ તેનો ઉત્પત્તિ કે ક્ષય કહી શકાય નહીં. હા, જે બાળને ભસ્મસાત કરવામાં આવે તેના પરમાણુઓ ઉત્પત્તિ ધર્મ માટે નિરૂપયોગી બને છે, તેમ જો જીવ વાસના ઇત્યાદિનો ત્યાગ કરી અભ્યાસ પ્રાપ્ત કરી મોક્ષ પામે તો તેમાં પણ ઉત્પત્તિ

ધર્મ સંભવતો નથી. તોપણ ત્હેનું મૂળ કારણરૂપ દ્રવ્ય તત્વ-મુખ્ય પરમાણુઓ, પુનઃ સંચિત થઇ નવીન જીવસ્વરૂપ ધારણ કરે છે, અને ત્હેમાંથી નવા જીવો ઉત્પન્ન થયા જાય છે. આવી રીતે અનાદિ અનંત પ્રવાહ છે.

વળી એ શિવાય અન્ય કેટલાક વિચારકો એવું સ્વીકારે છે કે આ સૃષ્ટિમાં અનેક પરમાણુઓ છે, જેમાંના કેટલાંક ભોગ્ય છે, તે પ્રકૃતિ કહેવાય છે, અને કેટલાંક એવાં છે કે જે ભોક્તા કહેવાય છે, છતાં તે પરમાણુરૂપે ત્હેનો વિશેષ ઉપયોગ થયેલો ન હોવાથી જીવ સંજ્ઞા આપી શકાતી નથી. તે પરમાણુ જ્યારે જ્ઞાના ચેતન તત્વના અધિકાર વિશેષને ગ્રહણ કરવા યોગ્ય બને ત્યારે તે ચિત્તસ્વરૂપ ધારણ કરે અને અપૂર્વ સ્વત્વ પ્રાપ્ત કરે છે. 'હું કરું છું' 'હું ભોગવું છું' એવું જ્ઞાન કરવા યોગ્ય આ સ્વરૂપ હોય છે. જડ એવી જે ભોગ્ય પ્રકૃતિ ત્હેના પરમાણુમાં આ પાત્રતા હોતી નથી, પણ આ પરમાણુઓમાં જ્ઞાની ચેતનસત્તા વિશેષને ગ્રહણ કરી અપૂર્વ ઉપયોગ થવાની પાત્રતા હોય છે, માટે તે પરમાણુઓ અચિદ્ અજડ એવાં જડપ્રકૃતિથી વિલક્ષણ પ્રકારનાં હોય છે, અને ઉત્ક્રાંત થતે થતે જ્યારે આ યોગ્યતા ઉપયોગમાં આવે, અથવા ચેતનની સત્તા વિશેષથી પાત્રતાને યોગ્ય બની અધિષ્ઠિત થાય ત્યારે તે અવસ્થામાં જીવ એ સંજ્ઞા આપવામાં આવે છે.

આપણા વર્તમાન શરીરમાં જે જીવ તત્વ રહેલું છે-તે જીવ, આવાં પરમાણુઓનો અમુકરૂપે સમૂહ છે, તેમજ પૂર્વકાલના અનેક જન્મોનાં તેમજ આ જન્મના અનેક કર્મ સંસ્કારની અસરથી આગ્રહાદિત થયેલો છે. જેવી રીતે અમુક ધાતુની ભસ્મ ગુલાબ કે કેવડામાં કરવામાં આવે તો તે ભસ્મનાં દરેક પરમાણુઓમાં ગુલાબ કે કેવડાનો સુવાસ રહેલો હોય છે તેવી રીતે જીવતત્વના પ્રત્યેક પરમાણુઓમાં આ સંસ્કારો રહેલા હોય છે. થયા સંસ્કાર એમાં વધ ઘટ કે તુલ્યતા પ્રાપ્ત થયેલી હોય છે, તદ્દનુસાર જન્મ ગ્રહણ કરે છે, અને વિવિધ યોની પ્રાપ્ત કરે છે. અનુમાનથી સમજાશે કે આ જીવમાંથી

જે પરમાણુ ઓછાં થાય તે અન્ય જીવો પ્રતિ આકર્ષાય છે, અને જે જીવ તે સંગ્રહ છે તે જીવમાં પૂર્વકાળના અનેક જન્મોના સંસ્કાર વાળા પરમાણુઓ છે તદ્દમાં આ પરમાણુઓનો સંયોગ થાય છે, એટલે જે પરમાણુઓનું પ્રમાણુ વિશેષ થાય છે તેવા સંસ્કારોનો વિશેષ ઉપયોગ થાય છે અને બીજાનો ઓછો ઉપયોગ થાય છે. જે કોઈ પરમાણુ છુટું પડે અને કારણવશાત્ અન્ય જીવ સાથે જોડે તેનો સંયોગ થઈ શક્યો નથી, તોપણ તે અનેક સંસ્કારવાળું પરમાણુ હોવાથી કોઈપણ કાળે પોતાના સન્નતીય તત્વ પ્રતિ આકર્ષાઈ, સન્નતીય તત્વ સાથે સંયોગ પામીને તદ્દનો સંસ્કારનો ઉપયોગ થશે, એટલે પુનઃ સાથે જીવ સંજ્ઞાનો વાચ્ય થાય છે. આવી રીતે જીવોના પરમાણુઓમાં ન્યૂનાધિક્ય બન્યું રહે છે, અને પૂર્વના તેમજ નવીન સંસ્કારોને અનુસરીને સર્વ વ્યવસ્થા થાય છે. એ જીવ સંસ્કાર અને શક્તિ પ્રમાણે કર્મ કરવામાં સ્વતંત્ર અને ફળ ભોગવવામાં પરતંત્ર હોય છે. એવી રીતે અનાદિ અનન્ત પ્રવાહથી જીવોનો ઉપચય અપચય થયો રહે છે. સૃષ્ટિક્રમની વ્યવસ્થામાં ઉત્પત્તિ અને નાશ જેવું કંઈ છેજ નહીં. ઉપર કહેલા કર્મ વ્યવસ્થાને અનુસરી જીવ અનેક દેશ અને યોનીભેદે સ્વર્ગ, અંધ ઇત્યાદિ અનેક અવસ્થાઓમાં ભ્રમણ કરે છે.

પ્રકૃતિના વિકારોની અસર જ્યારે જીવને ન થાય ત્યારે તે મુક્ત સ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરે છે. આ પુનઃ જીવમાં જ્યારે વિવેક ખ્યાતિ હૃદય પામે છે અને મોક્ષ પર્યંતની વાસનાનો અલાવ થાય છે, ત્યારે એનું ગમન થતું અટકે છે; કારણ કે તે સમયે જો કે પ્રકૃતિ તત્વનું આકર્ષણ રહે છે છતાં વિષય ભોગની ઇચ્છાની સંસ્કારવૃત્તિ તદ્દને હોતી નથી. અને ચૈતન્યના આનન્દ સ્વરૂપનું જ્ઞાન થતાં તદ્દનો પ્રતિ ઇચ્છાશક્તિનું વલણ થાય છે, આથી પ્રકૃતિના વિકારોની અસર થતી નથી અને શરીર સાથે તે ચિદ્રૂપથી હિન્ન બિન્ન થઈ જીવના પરમાણુ છૂટાં પડી જાય છે; એટલે તે જીવ પુનઃ બદ્ધ થતો નથી.

આ છૂટાં પડેલાં પરમાણુઓમાં અસંખ્ય પ્રકારના સંસ્કાર રહેલા હોય છે. તે પરમાણુઓ અન્ય જીવોમાં આકર્ષાઈ તદ્દનો સંગ્રહ બને છે, અને તે ઉપર આપણે વર્ણવી ગયા તે મુજબ જોવો

પરમાણુઓનો પુનઃ તેનો ક્રમાંનુસાર જન્મ ધારણ કરે છે. એ કોઈ પરમાણુ છુટું રહી જાય તો તે સંબંધી આપણે ઉપર વિચારી ગયા તે મુજબ વ્યવસ્થા બને છે. આવી રીતે અનાદિ અનન્ત પ્રવાહરૂપે સંસાર વ્યવસ્થા ચાલી રહેલી છે. જીવતત્ત્વ સ્વરૂપે આણુ અનાદિ અનન્ત છે. અને વ્યવસ્થાક્રમની ઉપયોગ દ્રષ્ટિએ મધ્યમ પરિમાણવાળું જણાય છે.

બીજા સિદ્ધાન્તો કરતા આ માન્યતા ઉત્તમ લાગે છે. સ્થળ સંકા-
ચને લીધે વિસ્તારપૂર્વક વિવેચન બહીં કરાયું નથી. તત્ત્વદર્શન નામના પુસ્તકમાં આ પ્રસંગનું વિસ્તારપૂર્વક વિવેચન કયું છે. (કોઈ ઉક્ત પરમાણુને પ્રકૃતિની અંતરગત ગણી લે છે.)

આ શિવાય અનેક કલ્પના છે પણ તે સર્વનું અત્રે વિસ્તારથી વિવેચન કરવું બની શકે એમ નથી. તેમ ઉપરની ત્રણ કલ્પનાઓ (દીપક, છોડની શાખા, અને પરમાણુઓના દ્રષ્ટાંતવાળું)નું વિસ્તાર બચને લીધે અચથાઈપણું દર્શાવાયું નથી, તોપણ આ મંથના નિયમ પ્રકરણને વાચક જો મનનપૂર્વક વિચારશે તો ઘણી શંકા-
ઓનું સમાધાન આપીઆપ થશે.

વાસ્તવિક રીતે તો આ અનુભવનો વિષય છે. વિવિધ કલ્પના-
ઓમાં માત્ર ભુદ્ધિવિભાસ અને ચાતુર્ય છે. જાણસુઓને એ બહુ ઉપયોગી પણ નથી. જીવનું સ્વરૂપ જો આણુ હોય અથવા વિજુ હોય તો એ તત્ત્વ હોવાને લીધે તેને માટે કંઈપણ વિકલ્પ કરવો એ બર્થ છે, કારણ કે તે સર્વથા જેમનો તેમ રહે છે, એમ માનવું પડે છે. તે સંબંધી નિર્ણય આપણે ઉપર વિચારી ગયા છીએ. બાકીના સર્વ વિકલ્પો મધ્યમ પરિમાણને સ્પર્શે છે. તેનું જે પરિણામ આવે તે સ્પષ્ટજ છે. આ વિષયનું વિશેષ નિરૂપણ ઉત્તરાદ્યમાં કરવાનું યોગ્ય ધારી આટલેથીજ વિરમીએ છીએ. વસ્તુતઃ તો ઉપર જેમ જણાવ્યું તેમ મનુષ્ય સ્વાધ્યાય તપ, ઇશ્વરપ્રણીધાન ઇત્યાદીદ્વારા અધીકારી બની શુદ્ધ, સ્વરૂપનો આનન્દ અનુભવી શકે ત્યારેજ જીવ અને બ્રહ્મના પથાર્થ સ્વરૂપ સંબંધી સર્વ શંકાઓનું તે અનુભવમાં સમાન થશે.

૨૧ પ્રશ્ન-હીક વાર, આપણે જીવનું અસ્તિત્વ સ્વીકારીએ તોપણ કર્મફલ નિયન્ત્રક ઇશ્વર માનવાની શી અગત્યતા? જેવી રીતે મદિરાનું પાન કરવાથી મનુષ્યને નિશા રહે છે, અને અગ્નિ પર પગ મૂકવાથી દાઝ છે તેવી રીતે સુકૃત દુષ્કૃત કર્મના ફલ આપવાની શક્તિ, કર્મમાંજ સ્વભાવિક રહેલી હોય છે, એમ માનવામાં શો બાધ? અને પંચતત્ત્વ અને સૃષ્ટિ અનાદિ છે ત્હેની સાથે જીવનો સંસર્ગ થવાથી જીવ કર્મ કરે છે અને ફલ પ્રાપ્ત કરે છે. એટલે સ્વતંત્ર ઇશ્વર માનવાની અગત્યતા રહેતી નથી.

૨૨ ઉત્તર-ના, એમ ન બને. કર્મફલનો નિયામક માનવાની તો ખાસ અગત્યતા છે. કારણ કે કર્મ એ તો જડ છે, તે પોતાની મેળે ફલ આપી શકે નહીં. ચોરને ચોરી રૂપે કર્મનું ફલ બંધીખાતું આપોઆપ પ્રાપ્ત થતું નથી. દુઃખની ઇચ્છા કોઈ કરતું નથી. માટે દુઃખને પ્રાપ્ત કરાવી આપનાર કોઈ નિમિત્ત, પ્રેરક શક્તિની જરૂર છે. મદિરાના દૃષ્ટાંતમાં ચૈતન્ય જીવવાળા શરીરને નિશા રહે છે. પત્થર ઉપર નાંખીએ તો ત્હેને નિશા રહેતો નથી. તેમ મદિરાનું પાન પોતાની મેળે રહેમાં નથી થતું પણ જીવિત મનુષ્ય હાથે વતી લઈ મુખદ્વારા પાન કરે છે ત્યારે પાન કરી શકાય છે. તેમજ અગ્નિ પણ જડ છે, ત્હેનો સ્વભાવ બાળવાનો છે પણ જ્યાં સુધી મનુષ્ય સ્પર્શ ન કરે ત્યાં સુધી તે બાળી શકતો નથી. આવી રીતે કર્મ જડ હોવાથી તે જીવને (ચૈતન્ય) કર્મફલ આપી શકે નહીં. માટે ચૈતન્ય ઇશ્વરને નિયામક તરીકે સ્વીકારવો એજ ઉચિત છે. .

૨૩ પ્રશ્ન-આપ જ્યારે આમ કહો છો તો ખીજો પ્રશ્ન ઉઠે છે કે ઇશ્વર પદ્ધતિ અને જીવ એ સર્વ અનાદિ તરીકે સ્વીકારવામાં આવે તો ઇશ્વરને શી જરૂર કે તેઓના ભોગ માટે જમત રહે અને શ્રમમાં પડે?

૨૨ ઉત્તર-જેવી રીતે ઇશ્વર, જીવનું મૂળ, અને પ્રકૃતિ સ્વરૂપથી અનાદિ અને લિન્ન છે તેવીજ રીતે ત્હમનો સ્વામિ સેવક ભાવસંબંધ અને વ્યાપ્ય વ્યાપક ભાવસંબંધ પણ સ્વભાવતઃ અનાદિ છે. અર્થાત સ્વભાવથીજ કરીને જીવ કર્મ કરે અને ફલ ભોગવવામાં પરત્ર રહે અને પ્રકૃતિદ્વારા સૃષ્ટિ રચના બનવાની યોગ્યતા પણ પ્રકૃતિમાં અનાદિજ છે. આ બધા ઉત્તુ સ્વાકૃત્ય થતું આવસ્યકજ છે. કારણકે સૃષ્ટિમાં કોઈ પણ વસ્તુ નિષ્કૃજ નથી. જે ધ્યાનમાં રાખવાનું તે એકે ત્હને ખાસ પ્રયોજન કુંઈ નથી. સૃષ્ટિનાં ઉત્પત્તિ અને લય થવા માટે શ્રમ, ઇચ્છા, કે સહાયતાની અપેક્ષા નથી, પણ ઇશ્વરનો સ્વભાવ, યોગ્યતા અને જીવના પ્રવાહિક કર્મો તથા પ્રકૃતિનું સફલ થવા પણ આ સર્વ નિમિત્તોને લઈને સ્વાભાવિક બન્યું જાય છે.

૨૩ પ્રશ્ન-ત્યારે હવે આમાં પ્રશ્ન એ થાય છે કે જ્યારે જીવ, ઇશ્વર અને પ્રકૃતિ એ ત્રણેના સંબંધને આપણે અનાદિમાનીએ તો આદિકાલે પ્રથમ જે સૃષ્ટિ રચના થઈ તેમાં શો ઉત્તુ રહેલો છે ?

૨૪ ઉત્તર-આ ત્હમારો પ્રશ્નજ અયુક્ત છે, કારણકે ઉપર આપણે જણાવી ગયા છીએ કે જીવનું મૂળ, પ્રકૃતિ, અને ઇશ્વર એ સ્વરૂપથી અનાદિ છે, પણ જીવના કર્મ અને પ્રકૃતિના વિકારો અને પરિણામો સ્વરૂપથી નહીં, પણ પ્રવાહથી અનાદિ છે.

દૃષ્ટાંત તરીકે આપણે એક એવું ચક્ર (સ્વરૂપથી નિત્ય અનાદિ એવું કે જે છે અને હોજ) લઈએ કે જે નિત્ય ફરતુંજ રહે છે. તો આ ફરતા ચક્રના કયા ભાગથી પ્રથમ શરૂઆત થઈ અને ત્હણે કેટલાક આંટા લીધા, એ કહેવું કઠી બની શકે નહી. કારણ કે ત્હની ફરવાની ગતિ નિત્ય અનાદિ છે. વળી ત્હણે જે એક ગોળ આંટો લીધો તેનો તેજ આંટો પાછો લેવાતો નથી (તે શક્તી કે ગતિ તો વ્યય થઈજ) પણ તેવો અગર બીજા પ્રકારનો આંટો લેશે માટે તે પ્રવાહ રૂપ અનાદિ કહેવાય છે. અર્થાત ત્હનો ફરવાનો પ્રવાહ નિત્ય બન્યોજ રહે છે.

નદીના જળનો જે પ્રવાહ વહે છે તેમાં પણ આત્મજ બને છે. જે જળ પ્રવાહમાં વહી ગયું હોય છે તે તો ગયુંજ પણ વહન ક્રિયાનો ક્રમ ચાલુ રહેલો હોવાથી ખીણું જળ વહેતું રહે છે, અને પ્રવાહ ચાલુ રહેલો હોય છે. આમાં પણ આદિ અંત નથી એટલે પ્રવાહ રૂપે અનાદિ એમ કહી શકાય.*

એવીજ રીતે જીવત્વ સ્વરૂપથી અનાદિ છે, અને કર્મો તેમજ ક્રિયા પ્રવાહ રૂપે આદિ અંત વગરના અનાદિ છે.†

જેવી રીતે જન્યત પછી સ્વપ્ન અને સ્વપ્ન પછી સુષુપ્તિ અને સુષુપ્તિ પછી વળી જન્યત એમ થયા કરે છે, જેવી રીતે રાત પછી દિવસ અને દિવસ પછી રાત એ ક્રમ નિત્ય બન્યો રહે છે, જેવી રીતે પુર્વ ક્ષણ ને વર્તમાન ક્ષણથી લવિષ્યની ક્ષણ ભિન્ન છે તેવીજ રીતે જીવોના કર્મો પ્રવાહ રૂપે અનાદિથી ચાલ્યાં આવે છે. તેમજ ઇશ્વરની સત્તાના પ્રભાવથી આ સૃષ્ટિ રચના થઇ, અને એવી અગર અન્ય પ્રકારની અનેક સૃષ્ટિઓ બનશે, એ પ્રકારની ત્હોની યોગ્યતાની કલ્પનાની યથાર્થતા પણ સ્પષ્ટ થશે. તેમજ પ્રકૃતિના પરમાણુઓનો સંયોગ વિયોગ પણ પ્રવાહથી અનાદિ જાણવો.

હવે એક ખીણે વિચાર કરવાનો રહે છે કે જેમ કોઇ કાલાંતરે જીવ પોતાના પ્રવાહના નિયામાનુસાર સુષુપ્તિ કાળમાં સ્થિર થાય છે, તેવીજ રીતે પ્રલય કાળમાં પ્રવાહના નિયામાનુસાર જીવ અને પ્રકૃતિ સ્થિરતાને પામે છે એમ સંભાવના થઇ શકે છે. અને પુનઃ જીવોનાં કર્મ ઉદય થતા પુનઃ ક્રમ ચાલુ થતાં સૃષ્ટિ રચના થાય છે, માટે સર્વથી પહેલી કપી સૃષ્ટિ, એ પ્રશ્નજ અનુચિત છે. કારણ કે ત્રણેના સ્વરૂપ, સંબંધ ગુણ, કર્મ, અને સ્વભાવ અનાદિ છે.‡

* ચક્રર અને જળનું દૃષ્ટાંત માત્ર સહમજ્જવવાના હેતુથી આપ્યું છે.

† કેવળ ઇશ્વરમાંથી જીવ કે પ્રકૃતિ, પ્રકૃતિમાંથી બ્રહ્મ કે જીવાત્મા, કેવળ જીવમાંથી ઇશ્વર કે પ્રકૃતિ બનેલા નથી.

‡ ઇશ્વરમાં-બ્રહ્મમાં ગતિ નથી, માટે 'બ્રહ્મનાં કર્મ પ્રવાહથી અનાદિ' એવો અર્થ કરેલો નહિ.

૨૪ પ્રશ્ન-અત્યાર સુધી આપે જે વિવેચન કર્યું એ સર્વ યથાર્થ અને મનન કરવા યોગ્ય છે. તથાપિ સહેજ શંકા થાય છે કે કંઈ પણ કાર્ય કરતાં વિના થતું નથી, અને કરતાં ઉપાદાન વિના કાર્ય કરી શકતો નથી, એટલે જગતનું નિમિત્ત કારણ હજાર ખરો અને ઉપાદાન કારણ પ્રકૃતિ પણ ખરીજ તેમજ એ બ્રહ્મ પૂર્ણકામ હોવાથી જીવોના શુભાશુભ કર્મફળ ભોગવવાના હેતુથી તેની સહેજ સત્તા વડે સૃષ્ટિ રચના અને છે. પણ જેમ દરેક કાર્યનો કર્તા હોય છે તેમ હજાર, જીવ, અને પ્રકૃતિનો કર્તા કોણ ?

૨૪ ઉત્તર-ઉપર આપણે એટલું તો જણાવી ગયા કે ત્રણે ભિન્ન* અને સ્વરૂપથી અનાદિ છે. તો હવે એ ત્રણેનું કારણ બીજું કોઈ હશે કે નહીં, એટલું શેષ વિચારવાનું રહે છે. હવે જો તે ત્રણેનું કંઈ કારણ હોય તો તે જડ અને ચેતન હોવું જોઈએ; કારણ હજાર ચેતન્ય અને પ્રકૃતિ જડ છે; માટે એ બંનેનું ઉપાદાન કારણ જડ અને ચેતન્ય હોવું જોઈએ, તેમજ એ ત્રણેનું નિમિત્ત કારણ કોઈ બીજું ચેતન્ય હોવું જોઈએ. આમ થતાં, જે કારણ રૂપે માનવામાં આવ્યું તેનું પણ વળી આથી, આ પ્રકારે પરંપરા થતાં અનવસ્થા-દોષ પ્રાપ્ત થશે. અનાદિમાં અનવસ્થા સંભવે નહીં.

જો એક બીજાને એક બીજાનું નિમિત્ત અથવા ઉપાદાન બનાવશે તો ચક્રિકા અને અન્યોન્યાશ્રય† દોષ આવશે. અને જો પોતાનાથીજ પોતે ઉત્પન્ન થાય છે આવું સ્વીકારશે તો આત્મા-ત્રય દોષ પ્રાપ્ત થશે. કારણ કર્તા કર્મથી ભિન્નજ હોય છે. અને પ્રત્યેક કાર્ય થવા માટે ત્રણ કારણો હોય છે.

* ઉત્તરાંક ૩૩ નું દિપ્પણ જુઓ.

† જેની અવસ્થા નથી એનુંજ નામ ધારા દોષ છે.

† અન્યોન્યાશ્રયનું, વર્ણન દૃષ્ટાંત સહિત ઉત્તરાર્ધમાં જોવામાં આવશે.

૧ ઉપાધાન-જે પોતાના ઉપાદેય કાર્યમાં અનુમય-હોય. ઘટનું ઉપાધાન તે મૃત્તિકા છે.

૨ નિમિત્ત-કાર્યથી મિનન રહીને જેના વડે કાર્ય થાય, તે વિના ન થાય. કુંભાર એ ઘટનું નિમિત્ત કારણ છે.

૩ સાધારણ કારણ-જેની સર્વ કાર્યમાં જરૂર પડે તે. ઘટ વગેરે થવામાં દેશ, કાળ, ઇશ્વર ઇત્યાદિ.

હવે કારણ ૩૫ જે પોતે હોય તેનું કાર્ય ૩૫ પણ પોતે જ હોય, અર્થાત્ પોતાનામાંથી જ પોતે ઉત્પન્ન થાય એમ હોય તો એક જ કારણ ઉકત ત્રણ સ્વરૂપ ધારણ કરી શકે નહીં, માટે પોતે પોતાનું કારણ થઈ શકતું નથી. એટલે આ ત્રણેનું કોઈ અન્ય કારણ સિદ્ધ થઈ શકે એમ નથી. વળી કોઈ 'મૂળ કારણનું' કારણ હોતું નથી' એ નિયમ છે; માટે ઇશ્વરાદિને અનાદિ માનવાં એ જ વધુ ઘટિત છે.

૨૫ પ્રશ્ન-આપના સિધ્ધાંતમાં પ્રકૃતિ (માયા), છવનું મૂળ સ્વરૂપ અને ઇશ્વર એ ત્રણ અનાદિ સ્વીકારો છો, પણ અન્ય મતા નુયાયિ શાસ્ત્રકારો ધણા પદાર્થો અનાદિ માને છે તો કયો પક્ષ શાસ્ત્રીય અને ઉચિત છે?

૨૫ ઉ-તર-આ શંકાનું વિસ્તારપૂર્વક સમાધાન કરવામાં આવે તો એક સ્વતંત્ર ગ્રંથ લખી શકાય પરંતુ અહીં તો તેને - ઉદ્દેશ માત્ર લખીશું.

૧ ત્રિગુણાત્મક પ્રકૃતિ અથવા પંચતન્માત્રા અગર પંચતત્વ, કે જેનું આ સર્વ દ્રવ્ય જગત્ બનેલું છે તે. એના દ્રવ્ય ગુણાદિ આ પ્રમાણે છે. પૃથ્વી, જળ, વાયુ, આકાશ, મન, કાળ, દિશા, પ્રકાશ, તમ, સત્યત્વ, મિથ્યાત્વ, કર્મ-ગતિ, સામાન્ય, વિશેષ, અભાવ, સમવાય, શક્તિ, સ્વભાવ, સાદ્રશ્ય, આકર્ષણ, અજ્ઞાન, ભ્રમ, અવિદ્યા, ઇન્દ્રિય, (૧૦) રૂપ, રસ, ગંધ, સ્પર્શ, શબ્દ, સંખ્યા, પરિમાણ, પૃથક્ત્વ, સંયોગ, વિભાગ, પરત્વ, અપરત્વ, ગુરુત્વ, દ્રવત્વ, સ્નેહ, શુદ્ધિ, સુખ, દુઃખ, ઇચ્છા, દ્વેષ, પ્રયત્ન, ધર્મ, અધર્મ, સરેકાર, વિરોધ, વિસ્તાર, જ્ઞાન, બંધ, મોક્ષ, એ સર્વ, (૫૩) પદાર્થો જડ છે. (તેમાંથી કોઈ દ્રવ્ય, કોઈ ગુણ, કોઈ શક્તિ, કોઈ પરિણામ અથવા અવસ્થા કહેવાય છે.)

૨ ચૈતન્ય એમાં ઇશ્વર એક અને જીવ અનેક છે.

ઉપર લખેલા પદાર્થોમાં યુરોપીઅન વૈજ્ઞાનિકો ૬૪ અગર ૭૨ તત્ત્વો માને છે તે, અગર જૈનો પૌરાણિકો કે બૌદ્ધ ધર્મીઓ જે જે પદાર્થો માને છે તે અગર ખ્રીસ્તી કે મોહમ્મદનો જે પદાર્થો માને છે તે ઉક્ત ત્રણની અંતર્ગત છે. આ શું ખલાને અતિ દુઝી કરતાં માત્ર જડ અને ચેતન, જીવ અને અજીવ, લાવ અને અલાવ, પુરૂષ અને પ્રકૃતિ એવા એ પ્રકારના તત્ત્વોમાં સકલ સંસારનું સ્વરૂપ અને સૃષ્ટિ રચનાનો સમાવેશ કરી શકાય છે. આ બધાનું સ્વરૂપ, લક્ષણ, પરીક્ષા વગેરેનું વર્ણન જુદા ગ્રંથમાં છે ત્યાં જોવાં*

૨૬ પ્રશ્ન-હવે આપણે ગ્રંથ સંબંધી વિચાર કરીયે. પ્રત્યેક ધર્મ વાળા પોતપોતાના ધર્મ પુસ્તકોને ઇશ્વરરચિત માને છે, તો એમાં શંકા થાય છે કે વેદ, પુરાણ, ગીતા, આદ્યજ્ઞ, તોરેત, ઝથુર, ઇન્જીલ, કુરાન, ટુરકાન, જરથોસ્તિ અવસ્તા, વદીદાદ, વિગેરે ગ્રંથોમાં કયો ગ્રંથ ઇશ્વરરચિત છે ?

૨૬ ઉત્તર-નિરાકાર સર્વશક્તિમાન ઇશ્વરને ખાસ ગ્રંથ રચવાની જરૂર નથી અને રચ્યોએ નથી. તે હરકોઇ પ્રકારે પોતાનું કાર્ય કરી શકે છે. અને જ્ઞાન પ્રેરી શકે છે. એમ થવાથી તેની સત્તાનો સ્વાભાવિક ઉપયોગ થાય છે. માટે અમુક ગ્રંથ ઇશ્વરકૃત છે, એમ કહેવું એ માત્ર અવિધા કે મોહનું પરિણામ છે. અંદી આપણને વિચાર એ થશે કે ઇશ્વરપ્રેરિત ગ્રંથમાં કયાં તત્ત્વો હોવાની ખાસ જરૂર છે ? તો પ્રથમતો એજ જે નિયમ ઇશ્વરી હોય તેના સિધ્ધાન્ત મનુષ્ય માત્રને સકલ સૃષ્ટિમાં સમાન રીતે લાગુ પડે છે. ખીજું તેના નિયમ (કે પ્રેરણા કે ગ્રંથમાં) કોઇની સાક્ષી કે દતિદાસ હોવાની જરૂર નથી. ત્રીજું તેમાં કોઇ એવો જ્ઞાન વિષય ન હોવો જોઇએ કે તે ગ્રંથની પૂર્વ

* જુઓ તત્ત્વદર્શન અને ન્યાય દર્શન.

કોઇની જાણમાં હોય. એથી તેમાંની વિષયવસ્તુ સર્વથા સૃષ્ટિક્રમાનુસાર તેમજ પરસ્પર વિરોધ લક્ષણ શિવાયની હોવી જોઇએ. આ દ્રષ્ટીએ સર્વતત્ત્વોને લઇ સૂક્ષ્મ રીતે વીચારીશું તો ઉક્ત પુરાણાદિ પુસ્તકો ઇશ્વર પ્રેરિત છે એમ કદી ન કહેવાશે.

૨૭ પ્રશ્ન-જે આ દૃશ્ય જગત જોવામાં આવે છે તે ઇશ્વરની સ્વાભાવીક સત્તાથી રચાયું છે એમ સ્વીકારીએ ત્યારે તેણે કેવા પ્રકારના ક્રમાનુસાર એ રચ્યું? પ્રથમ સૂર્ય કે પૃથ્વી, દીવસ કે રાત ખીજ કે વૃક્ષ, પુરુષ કે સ્ત્રી કે ઉભય સાથે, યુવાન કે બાળક, માત્રી કે અમાત્રી, તાત્પર્ય એ છે કે જે રૂપ, રંગ વીનાનો નીરાકાર ઇશ્વર છે તેણે શી રીતે રચ્યાં? અર્થાત તેના વડે આ બધું શી રીતે રચાયું?

૨૭ ઉ-તર-આ પ્રશ્ન કેવળ ઐતિહાસિક બાબતોને સ્પર્શ કરનાર છે અને તે દ્રષ્ટિએ વિચારવાથીજ વાસ્તવિક રીતે સ્કંધજ્ઞ શકાશે. આ સૃષ્ટિ રચનાનો વિચાર કહીશું તો જણાશે કે એ વર્તમાન સ્થિતિપર આવતાં પહેલાં એના પર અનેક પ્રકારનાં પરિવર્તનો થયેલાં જણાશે. મનુષ્ય કે કોઇ પણ પ્રાણી પોતાના જન્મના પૂર્વકાળનો કે અતિ દીર્ઘ જીવકાળનો ઇતિહાસ જાણી શકતું નથી. તેમ સકળ સૃષ્ટિનું સંપૂર્ણ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાનાં સાધન કે સામગ્રી પણ નથી. પૂર્વજોના જ્ઞાનના શબ્દ પ્રમાણ કે અનુમાનને આધારે તકો કરી શકીએ. અન્ય પ્રકારે જે થોડું ધણું જાણી-શકીએ અથવા આ વિષય સંબંધી જે કાંઇ વિવેચન થઇ શકે તે માત્ર સૃષ્ટિ નિયમ, કાર્યોની વ્યાપ્તિ તથા સૃષ્ટિની વ્યવસ્થાને લઇનેજ થઇ શકે. તો તે તપાસિયે. મનુષ્યનું અંતઃકરણ* એ અતી સૂક્ષ્મ, તત્ત્વ પદાર્થ છે. અનેક પ્રકારના સંસ્કારવાળું તેમજ રૂપ રંગ વગરનું છતાં અનેક આકારો શરીરમાં રચ-

* આ સ્થળે બ્યાન સંખ્યું કે અંતઃકરણ એટલે માંસનો લોભો નથી, પણ આખા શરીરમાં બ્યાપક એક સૂક્ષ્મ પદાર્થ છે, અને તે સ્થૂળ શરીર બાહ્ય પછી અન્ય શરીર વિષે પ્રવેશ કરે છે.

નારું તેમજ પ્રકૃતિએ ઘડેલાં અનેક દ્રવ્યોને અંદર જોઈ શકે છે. ઉદાહરણ તરીકે આપણે સ્વપ્ન સૃષ્ટિને જોશું તો જાણીશો કે સ્વપ્નમાં જાગૃત જેવી જે રચના જાણાય છે તેના મુખ્ય કારણ ત્રણ છે. પ્રથમ તો જાગૃત થયેલા પદાર્થો (દ્રવ્ય કે શ્રુત વિષયો)ના સંસ્કાર હોય છે. બીજું મનવડે જોડવાય એવી સ્વાભાવિક શક્તિ મનમાં રહેલી હોય છે અને ત્રીજું સૂક્ષ્મ પ્રકૃતિમાં ધરત્રમાં આકારો થાય એવી યોગ્યતા છે, આ કારણોને લીધે સ્વપ્ન સૃષ્ટિ અનિચ્છિત રચાય છે. આ કલ્પનાને આગળ લઈ જતાં સહજ અનુમાન થઈ શકશે કે અંતઃકરણ, મન, કરતાં અનન્ત શક્તિવાન અને સૂક્ષ્મ એવા આ નિરાકાર પરમેશ્વરના સહજ સ્વભાવથી પૂર્વ સંસ્કારાનુસાર, પ્રકૃતિમાંથી આ સૃષ્ટિ રચના થાય કે તેમાં ફેરફાર થઈ અન્ય રચાય એમાં શું આશ્ચર્ય? એ રચના સમયે પ્રકૃતિના તત્ત્વોના સંયોગથી એક સાથે કે ક્રમે ક્રમે રાત. દિવસ, સૂર્ય, ચંદ્ર વિગેરે આવિર્ભાવ પામ્યાં, તેમજ સર્વ ઔષધિઓ જે છે તેના મૂળ કારણ રૂપે બીજોત્પત્તિ પણ થઈ. એજ નિયમાનુસાર ક્રમશઃ પુરૂષમાં પુરૂષતત્ત્વ અને સ્ત્રીમાં જનન શક્તિનું પ્રકૃતિતત્ત્વ એનાં સૂક્ષ્મ કારણ તત્ત્વો ઉત્પન્ન થયાં કે જે તે પહેલાં અજ્ઞાનાવસ્થામાં હોય છે; તેને મનોમય સૃષ્ટિ કહે છે. આ પછી પદાર્થો, સૃષ્ટિ ને પ્રકૃતિના સ્વાભાવિક નિયમાનુસાર વિસ્તાર તેમજ ઉન્નતીને પામ્યા. આ પ્રમાણે અનાદિકાળથી સ્વાભાવિક થતું આવે છે.

આહાર, વિહાર ઇત્યાદિ સામાન્ય જ્ઞાનધર્મો જીવ સાથે સામાન્ય રૂપે રહેલા હોય છે પણ પ્રગતિ થતે થતે વિશેષ જ્ઞાન થવા માંડે છે. શબ્દની પદ રચના કરવી, તેના સંબંધને નિર્ધારવો, સાંકેતિક ચિન્હોને સંજ્ઞારૂપ આપી નામ રૂપ આપવાં, પદાર્થો ઓળખતાં થવું, તેના વિવેક કરવો, તે સંબંધી વિશેષ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું વિગેરે ધીમે ધીમે બને છે. જો કોઈ બાળકને પંદરેક વર્ષ સુધી અતિ એકાંતમાં રાખ્યું હોય તો તે માત્ર પશુ-

વત્ ઉચ્ચાર કરશે. વિશેષ જ્ઞાન ત્હેનામાં આવશે નહીં. આ ઉપ-
રથી અલ્પત એવું અનુમાન થઇ શકે કે સૃષ્ટિના આરંભ કાળે પ્રથમ
જે મનુષ્યોની ઉત્પત્તિ થઇ ત્હેમને ઇશ્વરી પ્રેરણાથી વિશેષ જ્ઞાન
થયું હશે. કેટલા માણસોને એ વિશેષ જ્ઞાન થયું હશે એ કહી
શકાય એમ નથી પણ પૃથ્વીપર જ્યાં મનોમય (મનુષ્ય સૃષ્ટિ) થઇ
હશે ત્યાં વિશેષ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું હશે એટલું તો કહી શકાય ખરું.
અને પ્રચરિત થતાં ધીમે ધીમે વૃદ્ધિને પામ્યું હશે. આવી રીતે
આદિકાળથી ચાલ્યું આવે છે અને પરસ્પરના સંબંધથી આ
નિયમાનુસાર એ ઉન્નતીક્રમ ચાલ્યો આવે છે. માટે આરંભની માફક
માનસિક સૃષ્ટિ થવાનું આ કાલમાં પ્રયોજન નથી એ અનુમાન છે.

૨૮ પ્રશ્ન-આપ આ વિવેચનથી એમ કહો છો કે વિશેષ જ્ઞાન બીજા
તરફથી મળ્યું હોવું જોઇએ. જો એમ હોય તો પ્રથમ જ્ઞાન
કોને, કેવી રીતે, અને કેવા પ્રકારનું મળ્યું ?

૨૮ ઉત્તર-આ કૃબંધમાં વિચાર કરતાં આપણે વિજ્ઞાન શાસ્ત્રોનો
આધાર લેવો પડશે. આ પૃથ્વીપર ભૂકંપ,* જ્વાળામુખી, હિમ-
પ્રલય ઇત્યાદિ કારણોને લીધે અનેક ચક્રપરિવર્તનો થયાં છે.

જળ ત્યાં સ્થળ અને સ્થળ ત્યાં જળ બન્યાં છે. અનેક ખંડો
સમુદ્રના ઉદરમાં સમાયા છે. અનેક ખંડો નવીન બન્યા છે. ત્રણ
હજાર વર્ષ પર આસ્ટ્રેલીયાથી આફ્રીકા સુધીના પ્રદેશો મનુષ્યોથી
વસાયલા હતા. હિંદી મહાસાગર વસ્તીથી વિભૂષિત હતો. ભૂસ્તર
શાસ્ત્રીઓ એવા અનુમાન પર આવ્યા છે કે હિમાલયને સ્થાને એક
કાળે સમુદ્ર હતો. આવી રીતે અનેક પ્રકારના ફેરફારો થાય ત્યાં
વાસ્તવિક પ્રથમ જ્ઞાન ક્યારે, કોને, અને કેવે પ્રકારે વિશેષ રૂપે

* જેમકે હિમણું થોડા સમયપર ફ્રાંસના તાબાના માર્કનિક ટાપુમાં ભૂકંપ
અને જ્વાળામુખીથી ચાવીસ હજાર મનુષ્યો મરણ પામ્યાં અને ત્હેનો ઇતિહાસ
નષ્ટ થયો છે.

થયું એ કળા શકાવું અતિ મુશ્કેલ છે, છતાં યુરોપ અમેરિકા આદિ દેશોના પાશ્ચાત્ય વિદ્વાનોને તેમજ ભરતખંડના વિદ્વાનોને એમ લાગે છે કે જે સૌથી જુનો ગ્રંથ મનુષ્યોને વર્તમાનમાં ઉપલબ્ધ થાય છે તે પ્રાચીન આર્યોનો વેદ છે. અને એ ચાર સંહિતાથી અધિક પ્રાચીન ગ્રંથ અત્યારે અન્ય કોઈ પણ જોવામાં આવતો નથી. તે ગ્રંથ તથા અન્ય ગ્રંથોને આધારે એમ મનાય છે કે સૂર્ય, અગ્નિ, વાયુ, અને અગ્નિ વા ધ્વજાઋષિ એ નામના મનુષ્યોએ સૌથી પહેલાં વિશેષ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું હતું. જેવી રીતે આમોદેહન સરખાં કોઈ વાહનને કુંચી આપી મૂકી દેવાથી આપો આપ સ્વરખંધ ગાન ચાલ્યું જાય, તેમ આ મનુષ્યોના હૃદયમાં ઇશ્વરની અનાદિ નિયામક શક્તિથી પૂર્વના શુદ્ધ અભ્યાસિત સંસ્કારાનુસાર પદ, પદાર્થો અને તત્સંબંધી વિશેષ જ્ઞાન પ્રકાશ્યું, ને હૈમના મુખદ્વારા વાણી રૂપે વ્યક્ત થયું; પછી તે પરંપરાએ શ્રુત થતું ગયું. તત્પશ્ચાત કાલાંતરે મનુષ્યોએ અક્ષરરૂપી સાંકેતિક ચિન્હો બનાવી તે દ્વારા પુસ્તકાકારે સંગ્રહિત કર્યું. અર્થાત (વેદ) એ શ્રુત થયેલું હોવાથી શ્રુતી તરીકે ઓળખાય છે તેમ એના કર્તાનું નામ પણ નથી. આવી કલ્પના છે, આ પરથી હું એમ ન કહી શકું કે “જે વીશેષ જ્ઞાન આદર્શમાં ઇશ્વર તરફથી પ્રેરાયેલું હોય અગર બીજા કોઈપણ પ્રકારે એકદમ અથવા શને શને સંપાદન થયું તેટલુંજ આ વેદ ગ્રંથમાં છે” પણ એટલું તો ખરું કે વેદ એકજ મનુષ્ય બનાવી શકે એવો ગ્રંથ નથી, તેમજ હૈમના વીષયો વ્યાપક અને સંસારના સર્વ મનુષ્યોને મ્હોટે ભાગે લક્ષનારા દેખાય છે. વળી જે વિદ્વાદ્વારા મનુષ્ય પોતાનું હિત સાધી શકે તે વિદ્વાઓના મલજ્ઞાનવાળા તેમજ સૃષ્ટિ નિયમાનુકૂલ એ હોય એમ લાગે છે. અને આર્ય (શ્રેષ્ઠ) પ્રજાનો મૂળ પાયો વાહન એજ કે. હૈના અનેક અર્થો થતા હોવાને લીધે વર્તમાનકાળમાં અનેક વિવાદરૂપદ ચર્ચાઓ થતી જોવામાં આવે છે તેથી અનેક મતભેદ દ્રષ્ટિગોચર થાય છે, છતાં નીચ્છદ્વા દ્રષ્ટિથી અને સત્ય શોધન દૃષ્ટિથી વિચારવામાં આવશે તો સત્ય શું તે તરી આવશે. અત્રે કોઈ એવી કલ્પના કરે કે “તે ગ્રંથો મનુષ્ય માત્રને ઉપયોગી છે, કોઈને પણ અનુપયોગી નથી, તથા હૈમાં અનેક વિદ્વાઓ છે માટે તે ઇશ્વર પ્રેરિત

નથી પણ એકથી વધુ વિદ્વાનોની સહકારી પ્રવૃત્તીનું એકત્ર પુસ્તકરૂપી રૂળ છે” તો તે સંભવીત છે. તોપણ આર્યસમાજ એમ માને છે કે એમાં ઇતિહાસ નથી, વિજ્ઞાનના મૂળ તત્ત્વો ને જ્ઞાન એમાં છે, તે પહેલાંના કાંઈ મંથ હજી જાણવામાં નથી, કેટલાક દેશોનું વીશેષ જ્ઞાન એજ ભાષામાં છે, સર્વથી પહેલું જ્ઞાન અન્ય તરફથીજ થવુંજ જોઈએ, ઇત્યાદી કારણોપરથી એટલું તો અનુમાન થઈ શકે કે જ્ઞાન વીશેષનો સમૃદ્ધ વેદજ છે. અને જ્યાં સુધી અન્ય પુસ્તક પ્રમાણસિદ્ધ એનાથી પ્રાચીન છે એવું સ્થાપિત નહીં થાય, ત્યાં સુધી આ વિચારની (પરંપરાથી શ્રુતિ છે એની) યોગ્યતા વાંધા ભરેલી નથીજ.

૨૯ પ્રશ્ન-જે વેદમંથ સંબંધી આપણે વિચારીએ છીએ તેની ભાષા સંસ્કૃત છે અને એનો પ્રચાર ખાસ કરી આર્યાવર્ત-માંજ છે, અને જ્ઞાન વિજ્ઞાન વિષયક શોધો તેમજ વીશેષ જ્ઞાન તો અન્ય દેશોમાં બહુધા વીસ્તરેલું જોવામાં આવે છે. તો તે ક્યાંથી આવ્યું?

૨૯ ઉત્તર-આનો ઉત્તર સહજજ છે. ઉત્તર ધ્રુવના પ્રદેશ તરફ અતિ પ્રાચીન કાળે એક સમયે મનુષ્યો વસતા હતા અને વિજ્ઞાન શાસ્ત્રાનુસાર આ પૃથ્વીપર જે પરીવર્તનો થતાં ગયાં તેમ તેમ અનેક કારણોને લીધે તે મનુષ્ય સમાજ વીચિરાતો ગયો અને દક્ષિણના પ્રદેશોમાં મનુષ્યો આવી વસ્યા. કાલાંતરે ભાષામાં પણ ફેરફાર થતો ગયો. આ ફેરફાર જોવામાં આવે છે ખરો પણ ઝન્દ, લેટીન, ફારસી ઇત્યાદી ભાષાનું સ્વરૂપ બંધારણ તપાસતાં સર્વ ભાષાઓનું મૂળ એકજ છે, એવા અનુમાન પર ભાષાશાસ્ત્રીઓ એકમત છે. તેમજ આર્યોના વેદની પ્રાચીન ભાષાને સર્વ ભાષા બહુ અંશે મળતી આવે છે પણ મૂળ

* વિદવાનોએ પ્રથમ આ સર્વ ભાષાઓની કલ્પતિ મુળ સાત ભાષામાંથી માની હતી. ૧ આર્ય (સંસ્કૃત) ૨ તુરાનીયન, ૩ શીરા-અર્ચિયન, ૪ આફ્રીકન, ૫ મલાલી, ૬ ચીનાઈ, ૭ અમેરીકન.

પાછળથી શોધ અપુર્ણ જણાવવાથી વિદ્વાનોએ વધુ પ્રમાણે દ્વારા એમ સિદ્ધ કર્યું કે બધાનું મુળ માત્ર બે ભાષામાં છે (૧) આર્યન, (૨) સેમીટીક. અને અન્ય સર્વ ભાષાઓ તેનાં સંતાન રૂપે છે આ પછી શોધના પરિણામે વિદ્વાનોનો એક માત્ર મુળ એક આર્યન ભાષા તરફ છે, અને તે ભાષા સર્વની જનની હોવા તરફની માન્યતા તરફ વલણ છે. યુરોપમાં પ્રચરિત લેટીન, તેની માતા ગ્રીક; અને ન્દેની માતા જિંદ (ડિયુ) ભાષા છે. જીંદમાંથી છે. બ્હેના ધાતુ, ક્રિયાપદ, અને પ્રત્યય સંસ્કૃત સાથે બહુધા મળતાં આવે છે. બે ચાર દૃષ્ટાંતથી જણાશે-

* સં. કૃ (ધા) કરે, કરોતિ, કરોમિ.

ફા. કર (ધા) કુન, મેકુનદ, કુનમ.

સં. તપ (ધા) તપન્તિ, તપન્નિ, તપસિ.

ફા તપ (ધા) મેતપદ, મેતપદ, તપી,

સં. તપામિ, તપામે.

ફા. તપમ, તપેમ.

ઈત્યાદિ ધાતુ, ક્રિયાપદ. તથા પ્રત્યયોના સેંકડો દૃષ્ટાંત મળી આવે છે. વિશેષ કેટલાંક પદના ઉદાહરણ સરખામણી માટે નેચું,

સંસ્કૃત, જિંદ, ફારસી, ગ્રીક, લેટીન, જર્મન, અંગ્રેજ. પિતા, પૈતર, પેદર, પટર, પૃટર, ફાદર, ફાધર; માતૃ, મતર, માદર, મિટર, મિતર, મટર, અંગ્રેજમાં મધર, ફ્રેંચમાં પેઅર. પાલીમાં પિતા, ગુજરાતીમાં સંસ્કૃતમાં દેવ, દિવસ. ફારસીમાં વિ. ગ્રીકમાં દીઓસ, લેટીનમાં ડિયુસ, પાલીમાં દેવ, ગુજરાતીમાં દેવતા વિગેરે સમાનતાના દૃષ્ટાંતો અનેક છે. આવીજ રીતે સ્ટેવોનિક, ગાથિક, લોન્જર્મન, હાઈજર્મન, પોર્ટુગિઝ, માગધી, પિશાચી. પ્રાકૃતિ, મરાઠી, બંગાલી, હયુથેલિયન વિગેરે ભાષાના શબ્દો સરખાવતા સામાન્યતાના અનેક દૃષ્ટાંતો મળી આવે છે. આર્યભાષામાં સાત વાર છે તેમ જંદ, ફારસી, વગેરે ભાષાઓમાં પણ છે, આ બધાં દૃષ્ટાંતો પ્રચીત ક્ષિત થાય છે એ કે, મનુષ્ય સૃષ્ટિની આદ્ય કલ્પતિ કોઈ એક ભાગમાં થયેલી છે, તેથી સર્વ ભાષાઓનું મુળ એકજ છે ભાષાની કલ્પતિ પૃથ્વીના જુદા ભાગમાં થઈ હોય તો ભાષાની સરખામણીમાં સામ્યતાના અંશો ન મળતે.

બીજું મળ ભાષા સંસ્કૃત છે, કારણકે ભાષાથી વ્યાકરણ થાય છે, એટલે ભાષા પુર્વે વ્યાકરણ હોતું નથી. સંસ્કૃતનું વ્યાકરણ એક વ્યાકરણ છે કે તેમાં આખા મનુષ્ય મંડળની ભાષાના પદોની વ્યુત્પત્તિ થઈ શકે છે, પણ બીજી ભાષાના આવાં વ્યાકરણ નથી, આ ઉપરથી એમ માની શકાય કે પ્રથમ જે ભાષા બની તે પ્રથમ ખેડાઈને તમામ ભાષામાં તે વ્યાપ્ત હોવાથી તેનું વ્યાકરણ વ્યાપક થઈ શક્યું; અને અન્ય કરતાં સંસ્કાર પ મેલી તેથી સંસ્કૃત કહેવાઈ.

મનુષ્ય મંડળને પ્રથમ ભાષા કેમ આવડી (પક્ષી, પશુ, વ્રક્ષ, મૃદ્ધ, જળ, વાયુ, સૂર્ય, અગ્નિ વિગેરે પદાર્થોને નેછને ભાવે ત્પતિમાંથી કે કોઈગુપ્ત, અદૃશ્ય શિક્ષકથી એ સંબંધી વિવેચન દુર્કમાં થઈ શકે એમ ન હોવાથી વિસ્તાર બચાવી અહીં આપ્યું નથી.

જ્ઞાન વિષયક ચર્ચામાં આ પ્રશ્નની મહત્વતા અધિક ન સમજી એટલુંજ કહીશું કે વેદમાં જો દુષણ રહિત સર્વમાન્ય થઈ શકે એવા હિતકારક જ્ઞાનનું નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું છે તો તેટલે અંશે હૈંની ઉપયોગિતા સિદ્ધ છે.

૩૦ પ્રશ્ન-જેમ ત્હમે વેદમાં શ્રદ્ધા રાખો છો તેમ અન્ય ધર્મીઓ હૈંમના પુસ્તકોમાં રાખે છે, પણ અન્ય ધર્મીઓના બાયબલ આદિ સ્વીકૃત ધર્મ ગ્રંથોમાં ત્હમે શ્રદ્ધા રાખતા હો એમ લાગતું નથી હૈંનું શું કારણ ?

૩૦ ઉત્તર-સત્ય વાત તો એ છે કે મ્હને અમુક માનવું અને અમુક ન માનવું એવો ખાસ આગ્રહજ નથી. કારણ આપણે આગળ વિચારી ગયા છીએ કે કોઈ પણ ધર્મગ્રંથ કે પુસ્તકનું કર્તૃત્વ ઇશ્વરને આરોપી શકાય નહિ. ઇશ્વર કંઈ કાગળ ખેંચીએ કે તાડપત્ર લઈ લખવા બેસતો નથી. પણ તે જ્ઞાન સ્વરૂપ હોવાથી હૈંની સ્વાભાવિક સત્તાથી મનુષ્યને જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની શક્તિ આવે છે. અને આદિકાળે અમુક યોગ્ય મનુષ્યને યથા સંસ્કાર જ્ઞાન સંસ્કાર સ્પૂરે અને બીજરૂપે રહેલા વિસ્તરે તો વ્યવસ્થા સુધટિતજ છે. સૃષ્ટિ રચનાની સાથે હૈંનો હેતુ, હૈંની વ્યવસ્થા, પદાર્થ વિગેરે સંબંધી તેમજ સકળ જીવનના અંતિમ સ્વરૂપ (તત્ત્વદ્રિલોસોરી) સંબંધી હૈંનો રચયિતા જ્ઞાન-પ્રેરક બની જ્ઞાન પ્રદાન કરે તો તે કલ્પના વ્યર્થ નથી. અલ્પમત તે જ્ઞાન સૃષ્ટિ ક્રમના જે શાશ્વત તત્ત્વો છે હૈંને અનુકૂળ હોવું જોઈએ. જોકે ઉક્ત બાબત અતિ ગુચ્છવણુ ભરી છે, તોપણ એટલું તો ખરું કે જે ધર્મ ગ્રંથોમાં વિશ્વ નિયમના અનાદિયક્રમે અનુચ્છરનારા સામાન્ય સિદ્ધાંતોથી પ્રતિકૂળ બાબતો હોય તેવા ગ્રંથોમાં શ્રદ્ધા રાખવામાં ફળ કશું મળતું નથી.

ઉદાહરણ તરીકે બાઇબલમાં કહે છે કે આ સૃષ્ટિ પ્રથમ મેડોંગ હતી ત્હને પ્રભુએ સાત દિવસમાં યોગ્ય ઘાટવાળી બનાવી, વિગેરે કલ્પના તેમજ હુત પેગંબર અને ત્હની પુત્રીઓની કથા, તોરેત ઉત્પત્તિ પ્રકરણની આયત ૩૨ થી ૩૬ જે વાંચવામાં આવશે તે કંવળ આશ્ચર્ય પામશે.

વળી કુરાન અને બાઇબલમાં લખ્યું છે કે પ્રથમ ઇશ્વરે શેતાન અને મનુષ્યને સજ્યાં અને મનુષ્યની પાંસળીમાંથી સ્ત્રીને બનાવી; પછી શેતાને અને મનુષ્યે ઇશ્વરની આજ્ઞા માની નહિં.

વળી કુરાનમાં એક સ્થળે લખ્યું છે કે ‘જે મતવાળાઓએ અમારી આજ્ઞા નથી માની ત્હને (શીરઉન વિગેરેને) મ્હેં હુબાડી દીધા’ સામાન્ય દ્રષ્ટિથી વિચારતાં જણાશે કે આતુ’ કશું જોવામાં આવતું નથી.

મહમદ સાહેબ પોતાની પત્નીથી નારાજ થયા હતા ત્યારે ઇશ્વરે કુરાનમાં કહ્યું ‘જે તું ત્હારી પત્નીથી નારાજ હોય તો ત્હને બીજી પત્ની કરવાની રજા અપાય’ છતાંદિ.

પુરાણોમાં અનેક અસંબંધ કલ્પિત વાતો, અધટિત, સૃષ્ટિ નિયમોથી વિરુદ્ધ પ્રસંગોતુ’ વર્ણન જોવામાં આવશે અને તે જગ-પ્રસિદ્ધ છે. જરૂરીસ્થિતિઓના સ્વીકૃત ધર્મ પુસ્તકોમાં પણ સૂર્ય, અગ્નિ વિગેરેને ચૈતન્ય સ્વીકારવામાં આવ્યા છે. મનુષ્યોની ઉમર લાખ લાખ વર્ષની જણાવવામાં આવી છે ત્રીગેરે કેટલીક વિચિત્ર હકીકતો જણાવવામાં આવી છે.

આટલા વિસ્તારી નિરૂપણનો સાર માત્ર એટલોજ છે કે કોઇ પણ ઉક્ત સ્વીકૃત પુસ્તકનું કર્તૃત્વ ઇશ્વરને આરોપી શકાય નહિં. તેમજ જે કંઇ વચાર્થ, સૃષ્ટિ ક્રમાનુસાર સત્ય હોય એવું જે હોય તે ગમે તો બાળક કહે તોયે તે પક્ષપાત રાગ દ્વેષ મૂકી સ્વીકારવું જોઇએ. અને ભુદ્ધિ વિરુદ્ધ, શાશ્વત સત્યોથી વિરુદ્ધ જે કંઇ હોય પછી તે ગમે તે અંશમાં હોય તે અમાન્ય ગણાવું જોઇએ.

૩૧ પ્રશ્ન-એ વાત તો ઠીક, પણ જ્યો વેદને સ્વીકૃત પ્રમાણ તરીકે ન ગણીતા હોય અને વેદમાં અશ્રદ્ધા રાખતા હોય ત્હમણે શું કરવું અને કયું પ્રમાણ માનવું?

૩૨ ઉ-તર-હા એતો હું'યે કહું છું કે વેદમાંય સૃષ્ટિ ક્રમાનુસાર બુદ્ધિ સ્વીકારી શકે એવું હોય તોજ માનવું; અને બહુધા વેદમાં જે જ્ઞાનનો ઉપદેશ કરવામાં આવેલો છે ત્હને તેવું સમજીનેજ વેદનું ગૌરવ દર્શાવ્યું છે. તોપણ હજી એક વાત વિચારવાની છે, એટલે કે અનુભવ સમાન નિશ્ચય પ્રાપ્તિનું અન્ય સાધન નથી. પ્રત્યેક મનુષ્યના હૃદયમાં એથી તુલના થાય છે, અને જ્યાં સુધી કોઈ પણ વિષયનું જ્ઞાન યોગ્ય સમન્વયદ્વારા બુદ્ધિમાં ઉતરવું નથી, ત્યાંસુધી ત્હનો ઉપયોગ અને જોઈવું ફળ પ્રાપ્ત થતું નથી. કેવળ અશ્રદ્ધા પર આધાર રાખવો એ ધૂળતા ને અજ્ઞાનતાનું પરિણામ છે. એટલા માટે શબ્દ પ્રમાણ શિવાય અન્ય પ્રમાણની પણ અપેક્ષા છે. જ્યો શબ્દ પ્રમાણમાં શ્રદ્ધા ન રાખતા હોય ત્હમણે આગળ દર્શાવાયેલા પ્રત્યક્ષાદિ અન્ય પ્રમાણો તેમજ સૃષ્ટિક્રમ ઇત્યાદિ દ્વારા વિચાર વિષયનું અપેક્ષા દૃષ્ટિએ અવલોકન કરવું, એથી શુદ્ધ સ્વરૂપ જ્ઞાન અને રહસ્ય પ્રાપ્ત થઈ શકે છે.

૩૨ પ્રશ્ન-આ કાલમાં આશ્રમ વ્યવસ્થાનું બરાબર પાલન થતું ન હોવાથી વેદનો અભ્યાસ થવો અસંભવ લાગે છે માટે એવ કમા પ્રશ્નો છે કે સામાન્ય રીતે સત્કર્મ, ઉપાસના, અને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થઈ શકે ?

૩૨ ઉ-તર-વેદાભ્યાસ ન થઈ શકે એમ કહેવું મથાર્થ નથી. બ્રહ્મચર્યાદિ પાલન કરવાથી તે થઈ શકે એમ છે. બાળકોને તે પ્રમાણેજ સંસ્કારો પાડવા જોઈએ. તેમજ વેદના ભાષાંતરો પણ થઈ ગયા છે, છતાં સામાન્ય જ્ઞાન અને ઉપયોગ માટે કેટલાંક પુસ્તકો છે; જેવાં કે (૧) ન્યાય, વૈશિષ્ઠ્ય શાસ્ત્રનું ભાષાંતર (૨) શુદ્ધ મનુસ્મૃતિ,* મિતાક્ષરા (૩) ચિદ્રધનાનંદ

* લંકા અને જાપાન વચ્ચે આવેલા બાલી દાપુ છે. ત્હમાં આર્ય સંતાનનું સ્વતાંત્ર રાજ્ય છે, ત્યાંની મનુસ્મૃતિ તપાસવી જોઈએ.

કૃતગીતા, (સટીક)^૧ (૪) સત્યાર્થ પ્રકાશ. સ્વામિ દયાનંદ
કૃત (૫) વેદ ભાષ્ય ભૂમિકા, નિશ્ચલદાસ કૃત વૃત્તિ પ્રભાકર,
રસાયન શાસ્ત્ર, (શૃંગાર શિવાય) ભર્તૃહરિના શતક વિદુરનીતિ,
આર્યોદ્ધાર,^૨ યવન ગ્રંથ કિમિયાય સમ્બાદત, “પારસ
ભાગ હિંદી ભાષાનો” ૮ યોગદર્શનાદિ ષડ્દર્શન (સટીક),^૩
બ્રહ્મસૂત્રપર થયેલાં ભાષ્યોમાં શંકરભાષ્ય, શ્રીભાષ્ય, આર્ય-
ભાષ્ય વિગેરે. પાંડિત શ્રદ્ધારામકૃત સત્યામૃત પ્રવાહ,
જૈનતત્વાદર્શ,^૪ સાયન્સના અવાંચીન ગ્રંથો, બુદ્ધદેવ રચિત
ધર્મગ્રંથ ‘વિગેરેનું’ સારગ્રાહી દૃષ્ટિથી અવલોકન, મનન
કરવાથી બહુ ઉપયોગી જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે.

૩૩ પ્રશ્ન-આપના મંતવ્ય મુજબ પ્રામાણિક ગ્રંથો કયા છે ?

૩૩ ઉત્તર-મહારા કહ્યા મુજબ સર્વ સ્વીકારે એવા આગ્રહ મળે
નથી, તથાપિ મહારી માન્યતા એ સંબંધમાં આવી છે. ૧
ઋગ્વેદાદિ ચાર સંહિતા ગ્રંથો મહારી દૃષ્ટિમાં સૃષ્ટિ નિયમાનુ
કૂળ, તેમજ વિવાદ રહિત ભાગે છે, એટલે તે સ્વીકારવા યોગ્ય
ગણાશે. હૈમના હેનાથી ઇતર જે વિવાદિત વિષયો હોય, તે વિષ-
યોને નિષ્કૃંપ માટે બુદ્ધિમાન, વિદ્વાન અને આપ્તો કે અન્ય યુત્તિ
પ્રમાણ, તથા સૃષ્ટિ નિયામાનુકૂળ સિદ્ધ કરી એકમત થઈ જે રૂપે
સ્વીકારે તેવા પુસ્તકો. (૨) બ્રાહ્મણ ગ્રંથો* (૩) ષડ્ દર્શન (૪)
વેદના છ અંગ (૫) ઉપવેદ (૬) મનુસ્મૃતિ વિગેરે સૃષ્ટિ ક્રમાનુકૂળ
હોય તે ભાગ. ક્ષેપક ભાગની ઉપેક્ષા ઉચિત છે, કારણ કે પર-
ખંડથી આવેલી અન્ય પ્રજાને તેમજ અહીંના કેટલાક મનુષ્યોએ
અનેક કારણે કેટલાંક અસંબંધ વાતોનું મૂળમાં મિશ્રણ
કરેલું હોવાથી હેની ઉપેક્ષાજ ઉચિત છે. વળી કેટલાક ગ્રંથો

૧ બાલગંગાધર ત્રિલોક કૃત ગીતા રહસ્ય.

૨ આનું ભાષાંતર સાંભળવામાં આવ્યું નથી.

૩ પુર્વ મીમાંસાની ભાષા દીકા જોવામાં આવી નથી.

૪ વ્યવહાર દર્શન, અદ્વૈતાદર્શતત્ત્વદર્શન, ષડ્દર્શન સમુચ્ચય, સર્વ
દર્શન સંગ્રહ, બ્રહ્મસૂત્ર, તથા ધર્મસૂત્ર, સટીક, તથા બાઈબલ અને કુરાનના
ભાષાંતરોનું પણ અવલોકન કરવું.

આર્ચ ઋષિઓ રચિત ન હોવા છતાં ઋષિકૃત સ્વીકારાયાં છે માટે સંહિતામાં આવું મિશ્રણ થયલું હોવાનું લાગતું ન હોવાથી, તેની અપેક્ષાએ અન્ય સર્વ ગ્રંથો માટે પ્રમાણ પદ વાપરવું યોગ્ય જણાતું નથી.

આર્ચ ગ્રંથ ઝોળખવાનાં લક્ષણ આ પ્રસંગે જણાવવા જરૂરના છે.

૧ જે ગ્રંથમાં આર્ચ ઋષિ મુનિયોની કોઈ પ્રકારે નિંદા ન હોય, વેદ તેમજ સૃષ્ટિ નિયમ વિરૂદ્ધ વિષયવસ્તુઓ ન હોય કિંતુ સયુક્ત હોય તેને આર્ચ ગ્રંથ જાણવા.

૨ જે ગ્રંથમાં આર્ચ ઋષિઓ અથવા પ્રતિષ્ઠિત મહાત્માઓની કોઈ પ્રકારે (સ્પષ્ટ અથવા વ્યાજ સ્તુતિ રૂપે) નિંદા હોય અને સૃષ્ટિક્રમ વિરૂદ્ધ પ્રસંગ નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું હોય તે આર્ચ ગ્રંથ તરીકે ન મનાય.

સાયન્સ એટલે પદાર્થ વિજ્ઞાને વ્યાવહારિક ઉપયોગ સંબંધમાં વિશેષતઃ માનું છું.

કુરાન, ઇન્જિલ, પુરાણાદિ પુસ્તકોમાં સૃષ્ટિક્રમાંનુસાર જે કંઈ સત્ય હોય તેટલા અંશમાં તે પણ સ્વીકારવું એ યોગ્ય છે.

૩૪ પ્રશ્ન-ઉપર જણાવેલા પુસ્તકો સંશય યુક્ત હોવાથી પ્રામાણિક પુસ્તક તરીકે કોને સ્વીકારવું. ?

૩૪ ઉ-તર-વર્તમાન કાળમાં વિવિધજાતી વ્યવસ્થા થવાથી એટલું લખ્યું છે; કારણ કે વેદ મંત્રોના અનેક અર્થો થયા છે, અને તેમાં પણ અનેક મતમતાંતરો છે. શાસ્ત્રોમાં પણ પરસ્પર ભેદ જોવામાં આવે છે. સ્મૃતિઓમાં પણ એક એકથી વિરૂદ્ધ દૃષ્ટિથી વિષય પ્રતિપાદન કરવામાં આવ્યું છે. આવી આવી અનેક બાબતો હોવાથી જે કંઈ સૃષ્ટિ નિયમાનુસાર તેમજ પ્રત્યક્ષાદિ પ્રમાણો દ્વારા અનુકૂળ અને સર્વ હિતકારી ઉપયોગી હોય તેટલુંજ સ્વીકારવું એ વ્યવસ્થા ઉત્તમ છે.

૩૫ પ્રશ્ન-કયા ધર્મમતને આપ ઉત્તમ ગણો છો ?

૩૫ ઉત્તર-મતનો સામાન્ય અર્થ તો એવો છે કે બુદ્ધિ અગર મતિ જે વિચારનું અવલોકન કરી જીવનના સુખ અને શ્રેય માટે ગ્રહણ કરવા યોગ્ય ધારે એવો સિદ્ધાંત તે મત. એનો આધાર બુદ્ધિપર રચાયેલો હોય છે. એનો જવાબદાર માનનાર પોતે હોય છે. અને કોઈવ્યક્તિ અગર પુરુષ અમુક રીત, ક્રિયાને આચાર કદખી અન્ય પરત્વે આકર્ષીને વિશ્વાસ પ્રાપ્ત કરી ઉપદેશદ્વારા તે પ્રમાણે ચાલે ચલાવે એવી રીત *હોને પંથ, મજહૂબ, રીલીજીઅન, સંપ્રદાય એવું કહેવામાં આવે છે. બુદ્ધિ કરતાં શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસપર એનો આધાર બહુધા હોય છે. એના જવાબદાર ઉભય (ઉપદેશક અને ઉપદેશ પ્રમાણે વર્તનાર હોય છે. જેનાવડે (જે ગુણ કર્મવડે) તનમનનું ધારણ પોષણ (રક્ષા ઉન્નતી) થતા હોય તેને કર્તવ્ય અથવા ધર્મ (ડ્યુટી) કહે છે અથવા આમ કહો કે જે સાધન વડે પરિણામમાં પોતાને સુખ ધાય અને બીજાને દુઃખ ન થાય તથા પોતાના આત્માથી અને સૃષ્ટિકર્મથી પ્રતિકુલ ન હોય કિંતુ આત્મા ને અનુકૂળ હોય એવા સદાચાર અગર કર્તવ્યને ધર્મ કહે છે. હવે આ કર્તવ્ય કોઈ માન્ય ગ્રંથના ઉપદેશ પ્રમાણે હોય તો બલે હોય. જેમકે સત્ય બોલવું, પરની વસ્તુ અધિકાર વિના નહી લેવી (જેમકે ચોરી ન કરવી, લાંચ ન લેવી) શૌચ (ઉપર જણાવેલ છે), ઇન્દ્રિયો અને મનને પોતાને સ્વાધીન રાખવા, બુદ્ધિ અને વિદ્યા વધારવી, ક્રોધ ન કરવો, ધીરજ રાખવી વગેરે એ સામાન્ય ધર્મ કહેવાય છે દરેક મનુષ્યને કર્તવ્ય છે— સર્વને સામાન્ય છે. પરંતુ વિશેષ ધર્મ વ્યક્તિના અધિકાર અને દેશકાળ સ્થિતિ મહત્વ જુદા જુદા હોય છે. છતાં સામાન્ય ધર્મથી પ્રતિકુળ હોતા નથી જેમકે વળું એટલે બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રી, વૈશ્ય અને શૂદ્રના તથા આશ્રમ એટલે બ્રહ્મચારી, ગૃહસ્થ, વાનપ્રસ્થ અને સંન્યાસિના વિશેષ ધર્મ.

* ન્યાય, વૈશેષિક વિગેરેના મંતવ્ય મત કહેવાય છે. કિરાની, જઈની, ઇસાઈ વિગેરે વિશ્વાસુઓના મંતવ્ય તે પંથ કહેવાય છે.

જુદા જુદા હોય છે. એકજ બાબત એક વ્યક્તિને ક્યારે કર્તવ્ય અને ક્યારે અકર્તવ્ય હોય છે, એકને તે કર્તવ્ય અને બીજાને અકર્તવ્ય હોય છે ઇ.એ. ધર્મનો જવાબદાર (ફળ ભોગવનાર) પોતે વાળનારજ હોય. કર્મ કે ધર્મનો આધાર પોતેજ હોય છે. ધર્મથી વિરુદ્ધ આચરણને અધર્મ કહે છે. દરેક મનુષ્યની ઇચ્છા દુઃખથી છૂટી સુખ પ્રાપ્ત કરવાની હોય છે. ઉક્ત સત્ય ધર્મથી †પુરુષાર્થ અને કર્તવ્ય પરાયણ બની સુખ સાધન પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. આ સત્યાદિ સાધનો મનુષ્ય માત્ર અંગીકાર કરી શકે એવાં, તેમજ આત્મા અને તજજનિત જ્ઞાનની સાથે સાતુકૂલતા રાખી સૃષ્ટિ નિયમાનુકૂલ હોય છે. આ પ્રમાણે મત, સંપ્રદાય કે પંથ અને ધર્મ એ ત્રણેનું સ્વરૂપ ભિન્ન છે.

આમાં ધર્મ તો મનુષ્ય માત્ર માટે એકજ હોવા સંભવી શકે છે પણ અજ્ઞાનતાને લીધે ભિન્ન ભિન્ન મતમતાંતરે થયલા જોવામાં આવે છે. અને તેથી જુદા જુદા પંથ પ્રચલિત થયલા હોય એમ જણાય છે.

જો સાધનો વડે, શરીર, લોહી વીર્યનું રક્ષણ થાય, અને પુરુષોએ આરોગ્ય રહેવાય તે સાધનોનું નામ **શારીરિક ધર્મ**. જો સાધનો વડે અધમ અનાચાર, કુવિચાર નષ્ટ થઈ ઉત્તમ આચાર વિચાર પ્રાપ્ત થાય તે **માનસિક ધર્મ**.

જો સાધનો વડે આત્મિક બળ વધે, પરમાર્થ પ્રાપ્તિ થાય તે **આત્મિક ધર્મ** કહેવાય છે.

જો સાધનો વડે દરેક વ્યક્તિના શારીરિક, માનસિક, અને આત્મિક કર્તવ્ય પાળવાની સામગ્રી મળે, અને જેનાથી ઉન્નતિ થાય એવા સાધનોનું નામ **સામાજિક ધર્મ**.

ધર્મ કેવળ બુદ્ધિ કે કેવળ વિશ્વાસપર નથી વિશ્વાસનું ફળ સુખ કે દુઃખ ઉભય હોય છે. ધર્મનું ફલ પરિણામે શુભજ હોય છે.

કોઇ આકર્ષણવાદિ, કોઇ પંચતત્વવાદી, કોઇ સ્વભાવવાદી, કોઇ ધર્મશ્રવાદી, કોઇ નિરીશ્વરવાદી, કોઇ કર્મવાદી, કોઇ કુરાની, કોઇ ખ્રીસ્તી, કોઇ જૈની, કોઇ વૈષ્ણવી, કોઇ શાકત, કોઇ ગાણપત્ય, કોઇ બૌદ્ધી, કોઇ સ્માર્ત સાંખ્ય માર્ગી, બીજ માર્ગી, વામ માર્ગી, નાનકપંથી, સહજનંદી, ગોરખપંથી, કબીરપંથી, આગાખાની, એવા અનેક મત મતાંતરો અને પંથો ઉદભવેલા જોવામાં આવે છે. આ સર્વના મતબ્યુમાં દુષણ અને લુપણ એમ બંને પ્રકારના અંશો રહેલા છે. તેટલા માટે કોઇ પણ મત અગર પંથ સ્વતઃ સિદ્ધ સત્ય તરીકે સ્વીકારી શકાય એમ નથી. ધર્મનું સ્વરૂપ વ્યાપક હોય છે. તેના સિદ્ધાંત સામાન્ય રીતે સર્વ માન્ય બની શકે છે. એવું ધર્મતત્વ એટલે કે કંઈ દિવ્ય સ્વરૂપ દ્રષ્ટ કરાવનારું અલૌકિક પ્રેરક બળ છે. તદનુસાર અનુસરવાથીજ ધર્મની પ્રાપ્તિ થઇ શકે છે. એવું પ્રત્યક્ષ રૂળ શ્રેષ્ઠ મળે છે. તન, મન, અને ધનનો પણ નીતિપૂર્વક ઉપયોગ થઇ સુખ પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. જગતની સામાન્ય નીતિના જે શાશ્વત ધોરણ છે તેને અનુસરી વર્તન રાખવાનું બને છે અંતિમ એજ કહેવાનું કે સારગ્રાહિ દ્રષ્ટિ રાખી હંસક્ષીરન્યાયે વિવેક પૂર્વક પ્રત્યેક સિદ્ધાંતમાંથી લુપણ સ્વીકારી દૂષણ ત્યાગ કરવાથી જીવનનો હેતુ સફળ થાય છે. (૩) અને અંતે બ્રાહ્મિ દોષ નિવારણ પામી ધર્મ, અર્થ, કામ એ પુરૂષાર્થત્રયના યોગ્ય સેવનદ્વારા મોક્ષ પ્રાપ્તિ સુદ્ધાં થઇ શકે છે.

પુનર્જન્મ વિચાર.

૩૬ પ્રશ્ન-મહારાજ હવે થોડીક બીજી બાબતોનો શાસ્ત્રીય વિચાર પુછવાનો છે કે જેથી કેટલીક અન્ય શંકાઓનું સમાધાન થાય. આગળ આપ વર્ણન કરી ગયા છો કે આપણા દેહમાં જીવ એક

ભિન્ન, સ્વતંત્ર પૃથક્તત્વ રૂપે છે. તો દેહના મૃત્યુ બાદ તે જીવનો પુનર્જન્મ થાય છે કે કેમ ? તેમજ ત્હેને કર્માનુસાર સ્વર્ગ નર્ક ક્ષણ મળે છે કે નહિ ?

૩૭-ઉ-તર-સ્વર્ગ એ વિશેષ સુખવાચક શબ્દ છે, જે પરિવેષ્ટનો અને જે વાતાવરણોમાં જીવ—વિશેષ સુખ અને આનન્દ પ્રાપ્ત કરી શકે તે સ્થાનનું નામ સ્વર્ગ અને તેથી વિપરીત ધર્મવાળું એટલે દુઃખ પ્રાપ્તિ થાય એવું જે સ્થાન હોય તે નર્ક કહેવાય છે. પણ સ્વર્ગ કે નર્ક એવા નામની સ્વતંત્ર અસ્તિત્વ ધરાવનારી કોઈ ભિન્ન સૃષ્ટિ નથી. જીવને શુભાશુભ કર્મ ક્ષણ ભોગવવાને અનેક જન્મ ધારણ કરવા પડે છે અને જે કર્મ ક્ષણ સુખ દુઃખાત્મક હોય છે એટલામાંજ સ્વર્ગ નર્કની કલ્પનાની ભાવના છે. સ્વર્ગ કે નર્ક નામની ખાસ સવિશેષ દુનિયા નથી. થોડાં વિવેચનથી એ વિચાર સરલ કરશું. દેહ એ જડ છે. મૃત્યુ સમયે એ ચેતના રહિત હોય છે અને વિકૃતિ પામી એના બધાં તત્ત્વોનું રૂપાંતર થઈ એ પ્રકૃતિમય બને છે. પણ ત્યારે જીવનો અભાવ નથી થતો. આગળ આપણે કર્મના સ્વરૂપ સમજી વિચાર કરી ગયા છે તે પરથી સમંજસનું હશે કે આ જગતમાં જ્ઞાત કે અજ્ઞાત, સૂક્ષ્મ કે સ્થૂળ દ્રવ્ય કે અદ્રવ્ય એવી એક પણ ક્રિયા કે કર્મ નથી કે જે ફલહીન બને. મનુષ્યના વિચાર માત્રનું, સંકલ્પ માત્રનું, કે ક્રિયાનું જ્ઞાત કે અજ્ઞાત ક્ષણ મળે છે. રાગ દ્વેષાદિ એનાં ફલ નિવડે છે. એ કર્મો પણ કારણ વિના હોતાં નથી. અદ્રવ્ય ક્રિયાદ્વારા પરિણામ પામે તે પહેલાં ઇચ્છા થાય પણ તે ઇચ્છા પણ કોઈ કારણ—સંસ્કારને લીધે થાય છે. આ નિત્યના વ્યવહારની વાત છે. વિશેષ વિસ્તારની જરૂર નથી, પણ હજી એક મુખ્ય પ્રશ્નનો વિચાર કરવો બાકી રહે છે; કે નહીં ભોગવાયલાં અપૂર્વ અદ્રવ્ય (કર્મ) સંસ્કાર દેહના મૃત્યુ સમયે સઘળાં સમાપ્ત—નષ્ટ થઈ જાય છે કે મૃત્યુ બાદ શેષ—બાકી પણ રહે છે અને ત્હેનું ક્ષણ અન્ય જન્મમાં અને અન્ય જન્મનું પાછું ઉત્તર જન્મમાં એમ પરંપરાએ ભોગવવું પડે છે ? પ્રથમ તો પૂર્વ જન્મનો નિષ્કર્ષ કરવાની

જરૂર છે. કારણ કે જે કર્મોનું ફળ ભોગવાયું ન હોય તેવાં કર્મો વિનાં જનન-મૃત્યુ અસ્તિત્વજ બનવું નથી એમ સિદ્ધ કરવામાં આવશે, તેટલા માટે બન્નેનો સાથેજ નિર્ણય થશે.*

પ્રથમ પૂર્વ જન્મનો નિર્ણય કરીએ. ૧—જે કોઈ મનુષ્ય ચેતન જીવને પ્રકૃતિથી બિન્ન પૃથક્તત્વ તરીકે આપણી માફક સ્વીકારે છે, (જીવનું અસ્તિત્વ આગળ સિદ્ધ કરાયું છે.) તોને હવે આપણે પૂછીએ કે જીવ આ શરીરની પૂર્વે તો હતો અને વર્તમાન શરીર દ્વારા એનો જન્મ પણ સ્વીકારે છે તો પૂર્વ કાળમાં એનો શરીર સાથે સંબંધ નહોતો, અને વર્તમાન શરીરના લય પામ્યા પછી પાછો શરીર સાથે સંબંધ ન પામે એ વાત શા આધારે કહી શકે? જીવને પૃથક-દેહથી બિન્ન સ્વીકાર્યો તો પછી તોનો વર્તમાનમાંજ શરીર સાથે સંબંધ છે અને ભૂતકાળમાં નહોતો અને ભવિષ્યમાં ન થશે એમ શા આધારે કહી શકાય? અપુનર્જન્મવાદીને આ સાધ્યની સિદ્ધ કરવાની વ્યાપ્તિ મળતી નથી.

૨ અમુક વિષયના જ્ઞાનના અભાવમાં તે વિષય સંબંધી વિવેચન બનવું નથી, તેમજ જ્યાં સુધી અમુક વિષય કે વસ્તુ અગોચર હોય ત્યાં સુધી તે સંબંધી કંઈ પણ આપણે કહી શકીએ નહિં. અમુક માણસને આપણે પૂછીએ કે ‘તહમે છો’! તો ઉત્તર આપશે કે ‘હા, હું છું’ અને સુપુષ્પિમાં પણ હતો; તોના અસ્તિત્વનું જ્ઞાન હોવાથી તે આવો ઉત્તર આપી શકે છે, પણ તોને પૂછીએ કે તહમારો અભાવ જોયો છે’ તો તે ઉત્તર આપશે ‘ના, નથી જોયો’ અર્થાત તોના અભાવનું જ્ઞાનજ નથી થતું. કોઈ કાલે પણ અભાવ તોણે દીડોજ નથી. તોનું અસ્તિત્વ નહોતું એ પ્રકારનું જીવનું અભાવાત્મક જ્ઞાનજ તોને નથી હોતું. આ

* ભુત, (પૂર્વ જન્મ) સિદ્ધ સુખે થાય છે. ભવિષ્ય ઉત્તર જન્મની સિદ્ધિનો આધાર ભુત, વર્તમાન હેઠળ રહે તે વિના ભવિષ્યની સિદ્ધિ થઈ શકે નહિં. જાદો ઉભય વિષય સ્પર્શે લીધા છે. આ પ્રસંગ જડવાદી જે જીવને સ્વતંત્ર પ્રથક તત્વ તરીકે દેહથી બિન્ન માનતા નથી તોને અનુલક્ષી નથી લખ્યું, પણ જે શરીરથી બિન્ન જીવનું અસ્તિત્વ સ્વીકારે છે તોને લક્ષીને લખ્યું છે.

વ્યાપ્તિથી દેહતુ'મૃત્યુ થતા જીવત્વનો નાશ નથી થતો એમ લાગે છે. અત્રે કોઈ કહે કે જીવતું જ્ઞાન પરિમિત હોવાથી ત્હેના અભાવતું જ્ઞાન હોવું સંભવિત નથી, પણ ઇશ્વરને જીવના અભાવતું જ્ઞાન હોવું સંભવિત છે. પરંતુ એમ માનવાથી જીવતું અનાદિ પણ જતું રહેશે. જીવનો અભાવ જો ઇશ્વરના જ્ઞાનમાં હોય તો ભાવ સમયેજ ત્હેની ઉત્પત્તિ થયેલી એ સ્વીકારવી પડશે. તો ત્હેની પ્રથમ ઉત્પત્તિ શા માટે થઈ! શેમાંથી થઈ વિગેરે અનેક પ્રશ્નો ઉભા થશે, અને ત્હેના ઉત્તરમાં અનેક આગળ જણાવેલા બાધ આવશે. એટલા માટે મૂળ જીવનો જન્મ પહેલાં અભાવ હોય તેમ કહી શકાતું નથી.

૪ જીવિત દેહાદિકતું પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન થતાં 'જીવ છે' એમ કહેવામાં આવે છે, અને ત્હેના અભાવની સંભાવના ઉપર કલા પ્રમાણે સિદ્ધ થતી નથી તો અર્થાપત્તિથી જન્મ પહેલાં પણ ત્હેનું અસ્તિત્વ સ્વીકારવુંજ પડશે. કેમકે ઉત્પન્ન થાય તેનો નાશ થાયજ અને જો ઉત્પન્ન ન થાય તેનું નાશ થતો નથી એ નિયમ છે.

૫ ગોચરપણાના જ્ઞાન જન્ય સંસ્કાર પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિના હેતુ કારણ છે. દર્શન અને શ્રવણના સંસ્કાર શિવાય પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિ બની શકતી નથી. પ્રવૃત્તિ નિવૃત્તિનું હેતુ-કારણ એ ત્હેની પૂર્વના સંસ્કારજ છે. બાળક ઉત્પન્ન થવા બાદ માતા ત્હેના ઝોડમાં સ્તન મૂકે કે તે તરત હોડને હલાવી સ્તનપાન કરવા માંડે છે. આ ક્રિયામાં 'કુદરતી નિયમજ એવો છે' એમ કહી શકાશે નહીં કારણ કે માતાના મૃત્યુ બાદ કે દૂધની ગેરહાજરીમાં બાળક તેમ કરતું નથી. 'ઇશ્વર તેને શીખવે છે, એમ પણ માની શકાય નહીં કારણ કે તે પૂર્ણકામ હોવાથી તેને શીખવવાની જરૂર પડતી નથી. 'પૂર્વજન્મના કર્મ' પ્રમાણે ઇશ્વર શીખવે છે' એમ કહેતા અપુન-જન્મવાદિ શંકાકારના સિદ્ધાંતની હાની થાય છે. તેમ એ પણ ખરું કે સ્તનને ડોકાણે કંઈ અન્ય આંગળી કે એવું રાખતાં સ્તનપાનની ક્રિયાથી તે નિવૃત્ત થશે, હોઠ હલાવશે નહીં. માટે પૂર્વના સંસ્કાર સ્વીકારવા એજ ઉચિત અને સત્ય છે. અત્રે શંકા થશે કે જીવમાં તો એ શિવાય ધણું સંસ્કાર રહેલા હોય છે તો તે કેમ ઉદય પામતા નથી? આનું નિરસન સહજ છે. સાધન વિના સંસ્કાર ઉદય પામતા નથી અને ક્રિયામાં પરિણામતા નથી. જો જી માસનું બાળક ગર્ભમાં પકવ થયા શિવાયનું બહાર પતન થયું,

હોય તો તેમાં સાધન ન હોવાથી ઉક્ત સંસ્કાર સ્ફુરતા નથી. જો જન્મથી અંધ હોય તો રૂપના સંસ્કાર ઉદય પામતા નથી અને સંસ્કાર ઉદય પામે તો પણ ચક્ષુ ઇન્દ્રિયનું ચંત્રરૂપ સાધનને અભાવે રૂપદર્શન થતું નથી. વળી અંધારામાં રજ્જુમાં સર્પ કે લાકડીની ભ્રાંતિ થાય, અર્થાત રજ્જુના જેવા ભ્રાંતિ રૂપવાળા પદાર્થના સંસ્કાર ઉદય પામે પણ મ્હોટાં ઝાડ જેવા પહોળા પદાર્થના ઉદય પામતા નથી. તેમ જન્મતાંને વાર ઇન્દ્રિયોનું પૂરેપૂરું પ્રાપ્ત્ય ન હોવાથી, તે સાધન તરીકે સહાયક નથી, હોતી. માત્ર જઠરામિ ઉત્પન્ન થયેલા હોવાથી તેમજ સ્તનમાંથી દૂધ નીકળે છે માટે તેટલા પૂરતી પ્રવૃત્તિ કરે છે, અને અન્ય પ્રવૃત્તિ થઇ શકિત નથી. કારણ કે સંસ્કાર ઉદય પામવાના અને ઉપયોગ થવાના સાધન અને હેતુ ઉત્પન્ન થયા નથી. આ રીતે સંસ્કાર ઉદય પામવા માટે ઉપયોગાદિ હેતુ પણ હોવા જોઈએ. જેવી રીતે સર્પ અને પક્ષી વિજેરેમાં સાધન અને ઉપયોગ પ્રમાણે સંસ્કાર ઉદ્ભવ થાય છે, નહીં તો અનુદ્ભવ રૂપે જ છે, તેમજ મનુષ્ય માટે સમજવું. આ પ્રકારના સંસ્કાર બાહ્યત પશુ પક્ષીઓના ધણા દ્રષ્ટાંતો મળી શકે છે.

૬. મરઘી અને મરી ગયેલા બતકનાં ઇંડાં મરઘી સેવે તોપણ જ્યારે ઇંડાં પુટી બચ્ચાં નિકળશે તો શિખવા વિના બતકનાં બચ્ચાં પાણી તરફ દોડીને તરશે પણ મરઘીના બચ્ચાં તે તરફ જશે નહીં એ પૂર્વના સંસ્કારની સિદ્ધિ છે.

ગાય જગર ભેંસનો જ્યારે જંગલમાં પ્રસૂતિ કાળ આવે છે ત્યારે હેનું બચ્ચું પણ માતાના સ્તનને જઈને વળગે છે અને દુધ પીએ છે. આ કોઈ શીખવતું નથી પણ પૂર્વના સંસ્કારથીજ સંસ્કાર ઉદય પામે છે. બચ્ચાંમાં સ્તનપાન કરવા માટે, અને માતામાં દુધ પીવરાવવા માટેના સંસ્કાર સ્ફુરે છે. પક્ષીઓના બચ્ચાં બાળને જોતાંને વાર બહીએ છે. બીજા પક્ષીથી ખીતા નથી.

સંગીતની મધુરતાની હરણુના બચ્ચાંપર અને મનુષ્યના બાળકપર ચમત્કારિક અસર થાય છે. ગાયન કે વાદ્ય સાંભળતાંને વાર તે સાંભળવામાં રૂચિ કરે છે. એનું કારણ પણ પૂર્વના સંસ્કાર છે.

૭ આપણે આ સંસારમાં જોઈએ છીએ કે દરેક મનુષ્ય સુખની ઇચ્છા કરે છે. તે દુઃખ પ્રાપ્ત કરવા માટે પ્રયત્ન પણ કરતો નથી, છતાં અનિચ્છાએ અતિ પુરુષાર્થ કર્યા છતાં, દુઃખ આવે છે. આનું કારણ શું હશે? સૂક્ષ્મ દ્રષ્ટિએ વિચારતાં આનું કારણ પૂર્વના સંસ્કારજ સ્વીકારવા પડશે. વિશેષ વિચારતાં જણાશે કે જીવ એ કંઈ પ્રકૃતિ તત્વમાંથી ઉદ્ભવેલો નથી કે પરમાત્મા નથી તો પછી અનેક યોનીદ્વારા શરીર ધારણ કરવાની ત્હેને શી જરૂર? દુઃખ પ્રાપ્તિની ત્હેને કે કોઈને ઇચ્છાજ નથી થતી કે જેથી ત્હેને કોઈ પતંગાદિ કુદ્યોનીદ્વારા જન્મ ગ્રહણ કરવો પડે. 'પોતાની મેળે ધારણ કરે' કે કેટલાક મતાનુયાયિઓ કહે તેમ ઇશ્વર પોતાની સ્વેચ્છાથી યોની આપે છે' એમ કહીએ તો તે કલ્પના કેવળ અસંભવિત અન્યાયી છે. કારણ વિના કૃણતું વૈવિધ્ય તે ભોગવાવે નહીં. ત્હેને કશી જરૂર નથી કે કોઈને સુખ આપે અને કોઈને દુઃખ આપે. આથી તો ત્હેની વ્યવસ્થા અનેક પ્રકારે અન્યાયી હરશે. પરમાત્માનું પરમાત્મ તત્વ આ આરોપ સ્વીકારી શકે નહીં. વળી પ્રકૃતિ પોતે જડ હોવાથી નિયમપૂર્વક તે જીવનો સંબંધ કરી શકે નહિ એટલે પ્રકૃતિ અને ત્હેનાથી ધડાયલા સંજોગો સાથે જીવ સંસર્ગમાં આવતાં કે પ્રકૃતિ વ્યવસ્થાનો જીવનો સંબંધ થતાં એવું થાય છે એમ પણ કહી શકાય નહીં કારણકે પ્રકૃતિ અધ અને જડ છે. ચૈતન્યને જડ વશ કરી શકે નહિ. માટે જીવના પૂર્વ કર્માનુસાર ઇશ્વરી સંતાના અનાદિ નિયમાનુસાર જીવોને વિવિધ યોની પ્રાપ્ત થાય છે એમ સિદ્ધ થાય છે અને એ વ્યવસ્થાજ સુધઃ અને ઉચિત છે.

એકજ કુટુંબમાં સર્વ સંજોગ સરખા હોય છતાં ગુણ સંસ્કારની વિવિધતા અને ભિન્નતા જોવામા આવે છે.

રાજના પુત્રોમાં કોઈ વિદ્વાન અને બુદ્ધિવાન હોય છતાં રાજ્ય સુખ ન પ્રાપ્ત કરતાં કંગાળપણામાં રહે છે, અને સુખ હોય છતાં રાજ્ય ચલાવે છે. કેટલાંક કુટુંબોમાં સદાયરણ અને શુભ ગુણ પ્રવર્તતાં હોય છતાં સંતાનમાં અન્ય પ્રકારના વિરૂદ્ધ ગુણ હોય છે.

કેટલાંક કહે છે કે પુરુષાર્થની ન્યુનતાને લીધેજ દુઃખ આ વે છે, પણ આપણે કેટલીક વખતે જોઈએ છીએ કે અધિકારી

હકદાર છતાં ખુશીથી ત્યાગ કરે છે. કોઈ આને ‘મૂર્ખતા’ કહેશે પણ એમ કરે તોના શો હેતુ અને આવી વૃત્તિ શા માટે થાય છે આ પ્રશ્નો વિચારવા જવા છે.

રોગી કુપથ્યને હાનીકારક જાણે છે, છતાં તે સેવવા પ્રવૃત્તિ કરે છે. વિગેરે:—

૮ જીવ, એ આજી, વિજી કે મધ્યમ એ ત્રણ પરિમાણ પૈકી એક પ્રકારનો અવશ્ય હોવો જોઈએ. હવે જો જીવ અજી અગર વિજી હશે તો અનાદિ અનંતજ સ્વીકારવો પડશે.† એટલે અવિનાશી માનવો પડશે. જ્યારે આમ છે તો આ જન્મ પૂર્વે ભુત કાળમાં પણ તે કોઈ ઔપાધિક સ્થિતિમાં હતો અને વર્તમાન શરીરના લય પામ્યા પછી પણ લવિષ્યમાં—ઉત્તર કાળમાં અન્ય ઔપાધિક સ્થિતિમાં આવશે. કારણ કે પરિચ્છિન્ન ગતિવાન પદાર્થ એક સ્થિતિમાં રહેજ નહીં. વળી એ ગતિવાન પરિચ્છિન્ન ચેતન પદાર્થ જીવ એ એક સ્થિતિમાં નથી રહેતો એનો ચોખ્ખો પુરાવો જોઈતો હોય તો વર્તમાન શરીરજ છે. આ શરીર સાથે જીવનો સંયોગ અને એજ શરીર સાથે વિયોગ. એવી રીતે એક ખોળાયું છોડી અન્ય ખોળાયામાં પ્રવેશ કરે છે, અને જો જીવ મધ્યમ હશે તો સ્થિત્યંતર થતુંજ રહે છે એ ચોખ્ખો પુરાવો છે. ખીંટી દશામાં સ્થિતિ બેદ બનતોજ રહે છે.

૯ અહીં હવે પ્રશ્ન એ થાય છે કે જો જીવનો પુનર્જન્મ થાય છે તો ખ્રીસ્તી, મહોમેદન, બ્રહ્મસમાજ ઇત્યાદિ કહે છે કે પૂર્વજન્મની વાતનું સ્મરણ કેમ રહેલું નથી ?

આનું સમાધાન એ છે. કે (ક) એક કાળમાં એકજ જ્ઞાન અને તેના સંસ્કાર સ્ફુરે છે અનેકના નહિ.

ખીજું સંસ્કારનો ઉપયોગ ક્રમાનુસાર થાય છે એક સાથે નથી થતો.

ત્રીજું જીવમાં સાધનોના પ્રમાણમાં તેને અભ્યાસ થાય છે. તેમજ તેના ઉપયોગનો આધાર આ સાધનોપર છે. પરિણામે એનું કામ છે કે જીવ પૂર્વ પૂર્વ સંસ્કારોથી ઉત્તર ઉત્તર કાળમાં અજગો પડે છે, એટલે કાળાંતરે ભોગવાઈ સ્મરણપટપરથી ભુસાઈ જાય છે અથવા બદલાય છે.

એટલે સંસ્કાર બદલાતાં કે જુસાતાં વિસ્મૃતિ થાય છે. આમાં જો સંસ્કારની પ્રત્યક્ષતા હોય તો તે સંસ્કારો દીર્ઘકાળ પર્વત જુસાતાં નથી, ને સ્મરણ બન્યું રહે છે. જીવ જ્યારે સુષુપ્તિ, સ્વપ્ન અને જાગૃત વ્યવહારની સ્થિતિમાં, સ્થિતિ ફેર ચતાં જુલાં જાય છે, તો શરીર, ઇન્દ્રિય, દેશ, કાળ વિગેરે પરિવેષ્ટનોની સંસ્કારોદ્ભાવિક સામગ્રીનું જ્યારે સદંતર પરિવર્તન થાય છે તો વિસ્મૃતિ થાય એમાં શી નવાઈ ?

(ખ) બીજું જીવનનું ખુદ અસ્તિત્વ વિસ્મૃતિવશતાથી બન્યું રહે છે. એ વિસ્મૃતિ જીવની અદ્યપણતાને સાધક છે, કારણ કે નહીં તો પૂર્વ અને વર્તમાનના સારા અને નબળા, પૂણ્ય અને પાપના, કર્મબોગના ચિંતવનમાં રહીને વિક્ષિપ્ત રહેત. આ હેતુથી વિસ્મૃતિ થાય અને સંસ્કાર અને સાધનના ક્રમાનુસાર સ્મરણશક્તિની યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરે એ વ્યસ્થામાંજ કુદરતનું ડહાપણ છે.

(ગ) એક અન્ય ઉદાહરણ લેશું. ધારો કે કોઈ મનુષ્ય મદ્યપાનની અતિ ઉન્મત્ત અવસ્થામાં અનેક પ્રકારનો અસહ્ય અણુછાજતો વ્યવહાર કરે અને ઘેનમાં અને ઘેનમાં નિદ્રાધીન થઈ જાય છે. આખરે તે જ્યારે જાગૃત થાય છે ત્યારે ત્હને તેણે કરેલા આવા વ્યવહારનું લેશ પણ સ્મરણ હોતું નથી. એવીજ રીતે આ અદ્યપણ જીવ અજ્ઞાનરૂપી આવરણમાં જે કૃત્ય કરે છે તે મૃત્યુ રૂપી નિદ્રા પ્રાપ્ત કર્યા પછી અન્ય જન્મની નવીન સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરતાં, પૂર્વના કૃત્યોની વિસ્મૃતિ થાય છે. હવે જો મદ્યપાન ઓછા પ્રમાણમાં ક્યું હોય અને નિશા ઓછો ચઢ્યો હોય તો નિશા ઉતર્યા પછી પણ ત્હને થોડાં ઘણાં કૃત્યોનું સ્મરણ રહે છે, તેવી રીતે મનુષ્ય જો પ્રકૃતિના અંધન અને અજ્ઞાનના આવરણને આધીન ન રહેતાં જ્ઞાનયુક્ત સાવધ થઈને સંસારમાં જીવન નિર્વાહ કરે તો એવા વિવેકી યોગી પુરુષોને પોતાનાં તેમજ અન્યનાં પણ પૂર્વજન્મનાં કેટલાક કૃત્યોનું જ્ઞાન થઈ શકે છે. જેમ કોઈ મનુષ્ય કલોરોફોર્મનો નાસિકા વાટે સંચાર કરવાથી જ્ઞાન રહિત સ્થિતિમાં વાણીનું ઉચ્ચારણ કરે તેનું ત્હને અવણ કે જ્ઞાન થતું નથી પણ અન્યને થાય છે, તેવીજ રીતે અદ્યપણ જીવને પ્રકૃતિની સાથે અમુક પ્રકારના સંબંધમાં આવતા-મૃત્યુ પામતાં તેમજ દેહ

મદ્દલતાં—પૂર્વના કર્મોનું સ્મરણ રહેતું નથી, પણ યોગાભ્યાસ દ્વારા મનોનિમગ્ન કરી ત્હેને શુદ્ધ કરે અને સંસ્કારોમાં સંયમ કરે તો પૂર્વજન્મના કેટલાંક કૃત્યોનો નિશ્ચય થઇ શકે છે.

(ધ) હવે મેસમેરીઝમ અથવા પ્રાણ વિનિમય (તૈજસ વિદ્યા)ના પ્રયોગ સમયે શું થાય છે તે જોઇએ.

જેના ઉપર પ્રાણ વિનિમયનો પ્રયોગ કરવામાં આવે છે, તે વિધેયને જ્યારે વિશ્વદ્રષ્ટિ થાય તે સમયે જે કંઈ જુએ અને શરીર વિના કૃત્યો કરે એ સર્વની પાછી મૂળ અવસ્થામાં આવતાં વિસ્મૃતિ થાય છે. તેમ તેજ વિધેયપર જે અનુવૃત્તિ અવસ્થા કરાય, તો પણ તે અવસ્થા ઉતરતાં અનુવૃત્તિ સમયના કૃત્યો ભૂલી જાય છે. આવું કારણ? સૂક્ષ્મ સૃષ્ટિનો આવો નિયમ છે કે ઉપરોક્ત અવસ્થામાં મનુષ્યના અંતઃકરણપર જેટલાં આવરણો છે, તેટલાં આવરણોમાંથી કેટલાંક આવરણો તિરોધિત થતાં, દૂર દેશના, ગ્રુપ્ત દેશના સૂક્ષ્મ સૃષ્ટિનાં તથા ભૂત વર્તમાનના પદાર્થોને વિષય કરી રહેતું દર્શન કરી શકે છે, તેમજ તે સંબંધી જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકે છે, પણ જ્યારે વિધાયક થોતાની ઓરા પાછી ખેંચી લે છે ત્યારે દૂર થયેલાં આવરણો પાછા ઉદ્ભવે છે અને મૂળ સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરે છે. * એટલે વિશ્વદ્રષ્ટિના દર્શનની કે અનુવૃત્તિ સમયના કૃત્યોની—એ સર્વની વિસ્મૃતિ થઇ જાય છે. આવું છે છતાં જે વિધાયક વિધેયને થોડા સંસ્કારોનું સ્મરણ રાખવા કહે તો તે રહી શકે છે. તેથી થોડા કાળ માટે આવરણુથી, અનુવૃત્તિ કાળનો સંસ્કાર તદન દબાતાં નથી, ને તેટલો સમય અનુવૃત્તિ કાળનું સ્મરણ રહે છે. વળી સર્વને અનુભવ છે કે ધણી વખત એવું પણ બને છે કે કોઇ નિદ્રાધીન બાળકને ઉઠાડી ત્હેને પગથી ચાલતો ઘેર લાવી દૂધ પીવરાવી સવાડી મુકીએ, અને સઠ્ઠારે જાગ્યા પછી પૂછશું તો ત્હેને આ બનાવની ખબર નથી એમ કહેશે,† તેવી રીતે અજ્ઞાન, નિર્બળતા,

* વિશ્વ દ્રષ્ટિ—અનુવૃત્તિ કરવા અને ત્હેની પરીક્ષાની રીતિ પ્રસિધ્ધ માનસિક યોગ ગ્રંથમાં છે, ત્યાં જોવી.

† અનુવૃત્તિના વિવિધ દૃષ્ટિએ ઉત્તરાર્ધમાં વાંચવામાં આવશે.

આવરણુ, પૂર્વ શરીર ત્યાગ, નવીન દેહ ધારણુ, ઇત્યાદિ કારણોને લીધે પૂર્વજન્મના કૃત્યોની સ્મૃતિ રહેતી નથી. આ શિવાય એ સંબંધે અન્ય ઘણા પ્રકારના ઉદાહરણો આપી શકાય એમ છે. પણ વધુ વિવેચન ન કરતાં માત્ર એકજ લક્ષ્યું. જ્યારે ૮૦ વર્ષનો અનુભવી જીરાસુ ઓક્ષીજન નામનો જે પ્રાણવાયુ થાય છે તેનાથી સંચરિત ઓરડીમાં પાંચ મિનિટ માટે દાખલ થાય છે, ત્યારે તેને બાળપણથી માંડી વર્તમાન વય પર્યંતના તમામ સુખો-ત્યાગક કર્મ અને ભોગનું સુખ જાણે સાક્ષાત ભોગવતો હોય એવું લાગે છે અને ખૂબાર નીકળ્યા પછી તે અવસ્થા સ્થિર રહેતી નથી, પણ તેની સ્મૃતિ રહે છે.* એવી રીતે વિધેયપર જ્યારે પ્રાણ વિનિમયનો પ્રયોગ કરવામાં આવે છે ત્યારે, અથવા તો યોગી જ્યારે યોગવૃત્તિ ધારણુ કરે છે ત્યારે આ ઓરડી રૂપ વિલક્ષણ અલૌકિક સામગ્રી સાથે જીવનો સંબંધ થાય છે, તથા જીવની શક્તિઓનો ઉદ્ભવ થાય છે, તેથી વર્તમાન જન્મથી પૂર્વજન્મના જે સંસ્કારો પ્રબળ છે તેનો ઉદ્ભવ થતાં પ્રબળ સંસ્કારવાળા પ્રસંગોનું સ્મરણ થાય છે.

આ સર્વ વિવેચનનું તાત્પર્ય એટલુંજ કે વર્તમાન કાળમાં જીવનમાં આ પ્રકારની ધાર્મિકતા ન હોવાથી તેમજ યોગવિદ્યા, તત્ત્વવિદ્યા, તેમજ બ્રહ્મવિદ્યાની અભિરૂચી લુપ્ત થવાથી આ વિચારનું મર્મ રહસ્ય સમજવામાં સર્વ કોઇ સમર્થ થઇ શકે એમ નથી. વળી પશ્ચિમમાં તો એ સંસ્કાર ન હોવાથી તેઓ શંકાશીલ હોય એ સંભવિતજ છે, પણ આટલી સામાન્ય ચર્ચા અને દૃષ્ટાંતોપર શ્રાંતિથી વિચાર કરશે તો સમજશે કે પૂર્વજન્મ એ નિશ્ચય છે અને પૂર્વજન્મ છે તો પછી પુનર્જન્મ માન્યા શિવાય છૂટકો નથી.

બાકી આનું ખરું રહસ્ય વિરલ યોગીઓને સમજાય છે અલબત્ત, હું પોતે યોગી હોવાનો દાવો નથી કરતો, છતાં તેજસ-વિદ્યાના અભ્યાસ અને પરિચયથી જેટલું જાણી શક્યો છું તે પરથી મ્હારા મનને પૂનર્જન્મ સંબંધી લેશ પણ સંશય નથીજ.

* આવા પ્રકારના અખતરા વિલાયતમાં કરી બતાવવામાં આવે છે.

અંતિમ એક વાત કહેવાની હજી રહે છે કે પૂર્વજન્મ ન માનનારાના પક્ષમાં એક મોટો દોષ રહે છે જેનું સમાધાન થવું બહુ દુષ્કર્ષ છે. ધારો કે જે મનુષ્યો છે. એક પૂનર્જન્મ સ્વીકારે છે અને નર્કયાતનાના દુઃખાદિની કલ્પના કરી સત્કર્મો, સદાચરણ, અને નીતિયુક્ત જીવન જીવે છે, અને અન્ય મનુષ્ય જે પૂનર્જન્માદિ, સ્વીકારતો નથી તોને આવી ભીતિ નહોવાથી મનમુખી થઈ અનેક પ્રકારના સ્વેચ્છાપૂર્વક નિર્દોષ કુઆચરણ કરે છે. હવે જો પૂનર્જન્મ ન હોય તો બંનેના કર્મોની વ્યવસ્થા ન બનવાની અને નિરપયોગી થવાના તેમજ સત્કર્મોનું સુખફલ અને દુરાચારનું દુઃખ તોમને ન પ્રાપ્ત થતાં બંને સરખી સ્થિતિમાં રહેશે અને અનેક અવ્યવસ્થા બનશે, પણ પુલ્લુનું ફલ તો થવું જ જોઈએ. જો ઇશ્વર, પૂનર્જન્મ હોયતોજ જે સુખ દુઃખની વ્યવસ્થા જોવામાં આવે છે તે બંને. માટે પ્રત્યેક મનુષ્યનો ધર્મ છે કે વિવાદ ને સંશયથી અસ્ત ન થતાં સત્ય મંતવ્યનો સ્વીકાર કરી હિતકારક કર્તવ્ય માગે પ્રેરાઈ તદનુસાર વર્તન રાખવું.

૩૮ પ્રશ્ન-હીક મહારાજ, તો પુનર્જન્મ સંબંધી તો આપે જોઈતું વિવેચન કર્યું પણ દેહના લય પછી મૃત્યુ બાદ, પુનર્જન્મ કેવી રીતે થાય છે. અને જીવનો સ્થિતિક્રમ કેવા પ્રકારનો થાય છે ?

૩૮ ઉત્તર-ભાઈ સાંભળો આ પ્રશ્નમાં આપણે એક વાતનો વિચાર કરવાનો છે કે જન્મ મરણ એટલે શું ? વાસ્તવિક રીતે વિચારતાં જન્મ અને મૃત્યુ આ જગતમાં કોઈપણ પદાર્થનું થવું જ નથી. માત્ર રૂપાંતર થાય છે. એટલે માત્ર લૌકિક વ્યવહારની દ્રષ્ટિએ જન્મ મરણ સ્વીકારી આપણે આગળ ચાલવાનું છે.

(૧) જન્મ એટલે ન થઈને થાય, અને મૃત્યુ એટલે થઈને ન રહે. જોકે આવી વસ્તુ સંસારમાં હોજ નહીં પણ સમજણની સરળતા ખાતર આ પ્રકારે લખ્યું છે. જરા વધુ વિગતમાં ઉતરતાં (૧) જન્મ-પરમાણુઓના સંયોગ, અથવા શરીર અને જીવના સંયોગને જન્મ કહે છે.

* અથવા હું કોણ, અને શા મટિ છું, એ જે વાતો પરીક્ષા પૂર્વક જાણવાથી ઈષ્ટ પ્રાપ્તિ થશે.

(૨) મૃત્યુ-સંયોગ પામેલાં પરમાણુઓનો વિયોગ અથવા જીવ અને દેહના વિયોગને મૃત્યુ કહે છે. આ વિચારને લક્ષ્યમાં રાખવાથી ત્હમારા પ્રશ્નના ઉત્તર સુગમ બની શકશે.

ન્યારે આ શરીરદ્વારા જીવ યોતાનાં પ્રારબ્ધ કર્મભોગ પૂર્ણ કરે છે તે સમયે આ શરીરમાં કુદરતી ફેરફારો થાય છે, અને અનેક રોગાદિ નિમિત્તદ્વારા જીવ આ શરીરનો ત્યાગ કરે છે. તે સમયે વર્તમાન જીવનમાં જે પ્રમાણે ઇષ્ટાનિષ્ટ કર્મો કરી ચારિત્ર દદ કયું હોય છે તે અભ્યાસની પ્રયત્નતાને લીધે ઇષ્ટ કે અનિષ્ટ સંસ્કાર સ્પુરે છે. કર્મફળ તરીકે વિશ્વવ્યવસ્થામાં જે યોની પ્રાપ્ત થવાની હોય છે તેવા સંસ્કારનું દલિંકરણ થાય છે, અને દેહત્યાગ પછી ચંદ્ર અને સૂર્યના કિરણોદ્વારા કે વાયુ અને વરસાદદ્વારા, પરમેશ્વરની અનંત શક્તિ અને અનાદિ નિયમવડે ઔષધિ અથવા જળાદિદ્વારા યોતાનાં કર્મજન્ય વાસના આધીન થઇને યોનીઓના રજ વીર્યના સંબન્ધમાં આવે છે. આ રીતે દેહ સાથે સંયોગી બની-જન્મ ધારણ કરી, કર્માનુસાર જે સાધન મળ્યા હોય છે ત્હેના પ્રમાણમાં વિશેષ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે છે અને જીવન નિર્ગમન કરે છે. એ જીવ અતિશય સૂક્ષ્મ હોવાથી ત્હેનું ગમન અને પુનરાગમન આપણી ઇન્દ્રિયોથી અતીત છે. આ ઉપરથી એટલા વાત તો સિદ્ધ થાય છે કે સત્કર્મના અભ્યાસથી ઇષ્ટફળ પ્રાપ્ત થાય છે ‘મરણે વા મતિ સા ગતિઃ’ એમ જે વિદ્વાનો કહે છે તે સત્ય છે.

૭૯ પ્રશ્ન-આપે પ્રથમ નિયમ જણાવ્યા છે કે ‘એક કાળમાં એકજ જ્ઞાન થાય છે’ તો અનેક જીવો એક ક્ષણમાં મૃત્યુ પામે છે ત્હેના કર્મભોગની વ્યવસ્થા એકજ કાળમાં ઇશ્વર શી રીતે કરતો હશે ?

૭૯ ઉત્તર-આનું શુદ્ધ રહસ્ય તો બ્રહ્મવિદ્યા જાણવાથીજ અનુભવી શકાય. સ્થૂળ દ્રષ્ટિએ કહી શકાય તે એજ કે ઇશ્વરનું સામર્થ્ય અગાધ અને અગમ્ય છે. મનનું સ્વરૂપ અને તેના સંકલ્પો તથા વિદ્યુત આકર્ષણ તથા ગ્રિમ્મના પ્રતિગ્રિમ્મો વિગેરે સાક્ષાત વસ્તુઓનું શંકારહિત યોગ્ય જ્ઞાન પામવાને પણ આપણી શુદ્ધિ કુંઠિત થઇ જાય છે તો ઇશ્વરની એ અદ્ભૂત અપાર શક્તિમતી.

અને તેના ઉપયોગના અનેક પ્રકારનું જ્ઞાન કેમ કરી શકીએ ? જીવ દ્રષ્ટિએ પરમાત્મા અનંત સર્વજ્ઞ, અને સર્વ શક્તિમાન છે. એટલે આપણી પરિમિત બુદ્ધિથી એનો ઉત્તર અપૂર્ણ જ બનશે, છતાં અનુમાનદ્વારા કાંઈક વિચારીશું. કેટલીક વખત સ્વપ્નમાં સૂક્ષ્મપ્રકૃતિજન્ય કેવડી મોટી સૃષ્ટિનું જ્ઞાન થાય છે ? એક અદ્વૈત જીવને ક્ષણભરમાં આ જ્ઞાન કેવી રીતે થતું હશે ? ઉત્તરમાં મૈનજ રાખવું પડશે; તેા ઇશ્વરના અગાધ સામર્થ્યયુક્ત રચનાક્રમનું જ્ઞાન આપણે શી રીતે પામીશું ? આ સંબંધી વિશેષ સ્પષ્ટિકરણ આ પુસ્તકના ઉત્તરાધ્ધમાં કરીશું, પણ એટલું જણાવવું આવશ્યક છે કે ઇશ્વર કંઈ નિત્ય હિસાબ ગણવા બેસતો નથી, કિંતુ તદાશ્રિત અનાદિ નિયમોવડે આ સર્વ વ્યવસ્થા બની રહે છે.

૪૦ પ્રશ્ન-પ્રારબ્ધ કર્મ કોને કહે છે ? સંચિત અને ક્રિયામાણ કર્મો કોને કહેવામાં આવે છે ? તથા તેનું સ્વરૂપ શું છે ?

૪૦ ઉત્તર-ફળરૂપે જેનો આરંભ થઈ ગયલો છે એવાં કર્મો તે પ્રારબ્ધ. પૂર્વજન્મના કર્મોનુસાર જે વર્તમાન દેહપ્રાપ્ત થયો છે, તેના યોગણાદિ તથા સુખદુઃખનું જે કારણ તે પ્રારબ્ધ કર્મ. જેમ પ્રથમ પહેલાં ક્રિયામાણ (પુરૂષાર્થ) રૂપ કર્મથી સંચિત અને તેનાથી પ્રારબ્ધ બંધાયું તેવીજ રીતે વર્તમાન જન્મમાં પણ અંધપંગુ ન્યાયવત આ વ્યવહાર ચાલે છે. એટલે પ્રારબ્ધાનુસાર જે રીતે થનાર છે તેજ પ્રમાણે શરીર સંબંધી સુખ દુઃખ થવાની પ્રવૃત્તિ બનતી રહે છે. (પ્રારબ્ધ ફક્ત શરીરના ભાગમાં વિષયક સમજવું).

તોપણ પૂર્વના પ્રારબ્ધ કર્મ અને વર્તમાનના ક્રિયામાણ એ ઉભયની સત્તા વડે વર્તમાન વ્યવહાર ચાલે છે. સંચિત-જેનું ફલ આ જન્મમાં તથા ઉત્તર જન્મમાં પ્રાપ્ત કરવાનું હોય તેમજ જેનો પુરૂષાર્થ વિશેષ વડે ફલ થઈ શકે છે એવાં જે પૂર્વજન્મનાં કાચા કર્મો તેને સંચિત કર્મ કહેવામાં આવે છે.

* એક સ્થળે એક આંધળો અને બીજે પાંખળો એમ બે સાથે વસેલાં હોય તો તે અન્યાન્યને આધારે નિવાહ ચલાવે છે, આને અંધ પશુ ન્યાય કહે છે.

વાસના બલાત્કારે સ્ફુરે, અને પુરુષપ્રયત્ન કર્યા છતાં પણ ઇષ્ટ ફલની સિદ્ધિ ન થાય અથવા પુરુષાર્થ શીવાય પણ અનિચ્છાએ ઇષ્ટ કે અનીષ્ટ ફલ પ્રાપ્ત થાય તો તેને સંચિત કર્મનું ફળ જાણવું. યદ્યપિ શરીરના સુખ દુઃખાદિમાં આં કર્મનો યોગ નહીં મનાય તેનાથી એ બીન્ન છે તોપણ અધપગ ન્યાય તો આ પ્રસંગને પણ લાગુ કરી શકાય તેમ છે.

૩ ક્રિયમાણુ-વર્તમાન જન્મમાં પોતાની ઇચ્છા વડે જે કર્મ કરીએ છીએ, અને જે પુરુષાર્થ કરતા ઇષ્ટ પ્રાપ્તિ અને કર્મની ગતિ સમાપ્ત થાય છે તેવાં કર્મોને ક્રિયમાણુ કહે છે.

પણ જો એ કર્મ કરતાં કર્મનું ફળ પ્રાપ્ત નહીં થયું હશે તો એ કર્મ ઉત્તર જન્મનો ઉત્તુ પ્રારબ્ધરૂપે અને સંચિત રૂપે બનશે.

આ મુખ્ય વીભાગ છે, એ શીવાય કર્મના અનેક સૂક્ષ્મ ભેદો છે. ઉક્ત ત્રણ પ્રકારના કર્મોના યથાયોગ્ય વીભાગનું જ્ઞાન મનુષ્ય જીવીના સામર્થ્યની ખંડાર છે. ખરી રીતે તો અચિંત્ય નિયામક શક્તિ જે પરમાત્મા છે તેનોજ એ વીષય છે, તેની અગાધ લીલામાંજ એ જ્ઞાન વ્યવસ્થા રહી શકે. કોઈએ આત્મહત્યા કરી હોય, કોઈ શાહુકારનો ઝણસુક્ત થઈ શક્યો ન હોય, કોઈ પોતાના એકના એક યુવાન પુત્રની માંદગી સમય હજારો રૂપિયાનો ખર્ચ કરે છતાં નીપજી જાય, કોઈની મૈત્રીમાં દગાથી વૈમનસ્ય થાય છે, કોઈના અજ્ઞાન કર્મોથી નિરપરાધી વીના અપરાધ માર્યો જાય છે, કોઈ વખત ઇષ્ટનું અનીષ્ટ અને અનીષ્ટનું ઇષ્ટ ફળ મળે છે, કેટલાક માત પીતાના ઇષ્ટ રાજો નિરપરાધી બાળકોને પણ વારસામાં પ્રાપ્ત થાય છે, વીજેરે વીજેરે અનેક ગુચવણુ-ભર્યાં કર્મોમાં તે નવીન કર્મો છે કે કોઈ કર્મના ફળરૂપે છે, એટલે પૂર્વના સંચિત અથવા પ્રારબ્ધરૂપી ફળ છે કે વર્તમાન જન્મના પુરુષાર્થરૂપ કર્મો છે, કે એ ત્રણથી બીન્ન કોઈ સમષ્ટિ* કર્મ વીજેરેના નિમિત્તથી બળાત્કારે થયા છે, વીજેરે પ્રશ્નોનો યથાર્થ નિર્ણય

* જનસમુહના કર્મફલ નષ્ટ તથા તત્સંતથીજ કર્મ તે સમાંધ છે.

કરેલા અતી કઠીન અને મુશ્કેલી સમુદાય એમ છે. પ્રાચીન મનુષ્યની બુદ્ધી માત્ર અસમર્થ થઈ પડે છે. એટલાજ માટે શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે, કર્મણો મહાનમર્તિ*

‘કર્મની ગતી ગઢન છે,’ એ અટપટી જાણતું કોકકું પરમાત્માજ ઉઠેલા શકે. તેનીજ અતીમાં અતી સૂક્ષ્મ વ્યવસ્થામાં એનો નિર્ણય થઈ શકે. સામાન્ય રીતે એવું માનવામાં આવે છે ‘ખર’ કે શરીર સંબંધી સુખ દુઃખ અને અકસ્માતો, તથા રોકવાનો પ્રયત્ન કર્યા છતાં પણ બળાત્કારે જે સ્પર્શ થાય અથવા વાસના ઉડે એ પ્રારબ્ધ અને સંચીત* કર્મનુંજ પરીણામ સમજવું.

૧ પુરુષાર્થ વડેજ સંચિત અને પ્રારબ્ધ બને છે અને ત્યારેજ સુખ દુઃખાદી ફલ પ્રાપ્ત થાય છે.

૨ સાધન (ઈંદ્રીયો વીજેરે) અને જ્ઞાન બન્ને હોય છતાં કોઈ મનુષ્ય પોતાના કર્તવ્યનું પાલન ન કરે તો તેને તેની અજ્ઞાનતા પ્રમાદ, ગદ્ગદતનું ફલ મળેજ છે. એમાંથી તેની રક્ષા થઈ શકે નહીં.

૩ જ્યારે યોગ્ય સાધન, તેમજ યોગ્ય બુદ્ધી કે જ્ઞાન ન હોય તે વ્યવસ્થામાં કોઈ કર્મ કરે તો તે ભોગ્યરૂપ કહેવાય છે. (જેમકે કોઈ નહાતું બાળક કૃતિ કરે તે, વિજેરે)

૪ પરમાત્માની અદ્ભુત રચનાક્રમમાં, અનાદિ સૃષ્ટિચક્રની વ્યવસ્થામાં—(કુદરતની દ્રષ્ટિએ) જે સત્કર્મ* અને ફળ હશે તેવાં ઇષ્ટ કર્મોનું ફળ ઇષ્ટ અને જે અનિષ્ટ હશે તેનું ફળ અનિષ્ટજ મળે છે. ‘કરે તેનું ભરે’ આ બધા સિદ્ધાંતો સંશય રહિત સ્થાપિત છે. તેટલા માટે જેમાં સાધન અને જ્ઞાન હોય તે પ્રમાણે કર્તવ્ય

* ઈશ્વરની દ્રષ્ટિમાં ઇષ્ટ અને અનિષ્ટ છે કે નહિ! અથવા તેની દ્રષ્ટિએ કયા કર્મો સારાં અને કયા નબળાં એનું તેવુંજ શુદ્ધ જ્ઞાન મનુષ્ય બુદ્ધીની ખંડાર હોય. છતાં વ્યવહારમાં માનવ સમાજે પોતાની અનુકૂળતા પ્રતિકૂળતા પ્રમાણે વિશ્વવ્યવસ્થામાં પ્રવર્તતા નિયમોમાંથી આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું છે અને ઘણું અંશે તો એ કલ્પનાઓ સામાન્ય શાશ્વત નીતિના નિયમોની સ્થાપક તથા સુખદ છે. માટે એ ચર્ચાની અપ્રયોજનતા સમજી કુદરતની, દ્રષ્ટિયે સારું નરસું કે ઇષ્ટ, અનિષ્ટ પહેા વાપર્યા છે

કરી, યોગ્યતા સંપાદન કરી સર્વદા પુરુષાર્થ કરવા પ્રયત્ન કરવો. કર્મ વિના વ્યક્તિ માત્રનું જીવન બની શકે એમ નથી બાથવા કાણુ-વાર પણ નિર્વાહ થઈ શકે એમ નથી માટે કર્મ પૂર્વક નિષ્કામ દ્રષ્ટિથી કર્મ કરવાં એ સર્વોત્તમ છે.

સંચિત અને પ્રારબ્ધને આધારે આલસ્યમાં મિથ્યા કાળક્ષેપ કરવો નહીં, કારણકે પૂર્વના ક્રિયામાણુ જન્ય સંચિત કર્મ પણ રહેલાં હોય છે. માત્ર પ્રારબ્ધાનુસારજ થવાનું છે અને પૂર્વના ક્રિયામાણુ જન્ય કોઈ સંચિત કર્મ છેજ નહીં એમ કહેવું એ બની શકે એમ નથી, કારણ કે (૧) ત્યારે વર્તમાનપુરુષાર્થ (ક્રિયામાણુ) ના અભાવને લીધે ઉતર જન્મ નહીં થશે. (૨) પૂર્વ જન્મમાં પણ કોઈ ક્રિયામાણુ નથી કરીધું એમ સિદ્ધ થશે. (૩) આમ થવાથી પ્રારબ્ધ અને તેનું ફળજ સિદ્ધ નહીં થશે. (૪) ધારો કે બાળક જન્મતાંને વાર મરી ગયું તો, યોગ્ય સાધન પ્રાપ્ત કર્યા વિનાજ લેના ઉતર જન્મનો અભાવ થશે ને મુક્તિ થશે (૫) જો ક્રિયામાણુ નહીં મનાય તો પ્રારબ્ધની સિધ્ધિજ ન થઈ શકે. (૬) પ્રારબ્ધ અને સંચિત એ શું હશે અને શું ફલ આપશે એ આપણે સંપૂર્ણ જાણી શકતા નથી, ઇશ્વરી વ્યવસ્થામાં ફળ મળવું એ જો કે આપણા હાથની વાત નથી તથાપિ એટલું તો જાણી શકીએ છીએ કે પ્રારબ્ધ અને સંચિત આપણાં કરેલાં છે, એટલે એ આપણાં પૂર્વના ક્રિયામાણુ અર્થાત પુરુષાર્થરૂપ છે, માટે સર્વદા શુભ પુરુષાર્થનું અનુપાલન કરવું. વિશેષ એટલું અવશ્ય ધ્યાનમાં રાખવું કે યોગ્ય પુરુષાર્થ કર્યાં છતાં ઇષ્ટ ફળ પ્રાપ્તિ ન થાય તો લેને તેટલે અંશે પ્રારબ્ધ કે સંચિતનું ફળ માનીને શોક સંતપ્ત ન થતાં સંતોષ રાખવો. સારાંશ એજ કે પ્રારબ્ધ કે સંચિતને ભરોસે ક્રિયામાણુ ત્યજવાં નહીં અને સદૈવ સત્પુરુષાર્થ કરતા રહેવું.

૪૨ પ્રશ્ન-જીવ આ ત્રણ પ્રકારના કર્મોની વ્યવસ્થાનુસાર પુનર્જન્મ પ્રાપ્ત કરે છે અને દેહ ધારી બને છે, એટો થયું. પણ પુરુષ તે પુરુષ અને સ્ત્રી તે સ્ત્રીજ. તેમજ પશુ અને પક્ષી તે રૂપેજ દેહ ધરે છે કે અન્ય રૂપે ?

૪૧ ઉત્તર-એવું કશું નથી કે જે રૂપે વર્તમાનમાં જીવે દેહ
 ધારણ કર્યો હોય તે રૂપેજ પુનઃ તે જન્મે. જીવ અગર આત્મામાં
 પુરુષ કે સ્ત્રી, કે કોઈ પણ પ્રકારના ચિન્હ નથી. આત્મા
 પુરુષ પણ નથી, સ્ત્રી પણ નથી, બ્રાહ્મણ પણ નથી, ક્ષત્રિય પણ
 નથી. અમુક યોની પ્રાપ્ત કર્યા પછી, દેહધારી બન્યા પછી
 અમુક સંસારાદારા એ વ્યવહાર બને છે. આપણે પ્રત્યક્ષ જોઈએ
 છે કે બાજરી, જીવાર, અને ઘઉં છત્યાદિ ધાન્યોના કણને
 જુદાં જુદાં ખાંડીને પાણીમાં ભેળાં કરીને નાંખીએ તો પાણીમાં
 જે પૂર્વના જાંતુઓ છે, તેનાથી વિલક્ષણ પ્રકારના નવા જીવો
 ઉત્પન્ન થશે. એવીજ રીતે પુરુષ અને સ્ત્રી તત્ત્વો પત્યતત્વા-
 ત્મક શરીરના વિકાસ છે, જીવમાં એ ભેદ નથી. કારણ કે એ
 ભેદો જો આત્મામાં હોત તો પુરુષના વીર્યથી સ્ત્રીના ગર્ભમાં
 પુરુષજ ઉત્પન્ન થાત, અથવા જો સ્ત્રીના વીર્યથીજ જન્મ
 થતો હોત તો સ્ત્રીજ ઉત્પન્ન થાત; પણ આમ થતું નથી.
 બીજું જો એક દેહકાને મારીને માટીમાં રાખીશો તો વરસાદના
 પાણીના સ્પર્શથી બન્ને પ્રકારના નર કે માદા જીવો ઉત્પન્ન
 થશે. જો જીવમાં આવા પ્રકારના ભેદ હોત તો આમ ન થાત.
 બીજું કમ્ અનેક પ્રકારના છે, અને તે કમ્ના ફળ પણ
 અનેક પ્રકારના હોય છે. પુરુષથી જે કમ્ થાત તે સ્ત્રીથી ન
 થાત, માટે પુરુષ જન્મનાં કૃત્યોથી પુરુષ રૂપજ ફળ મળતે,
 પણ આમ જોવામાં આવતું નથી. વળી સ્વપ્નમાં પુરુષ
 કેટલીક વખત પોતાના શરીરનું આરૂપે દર્શન કરે છે તેમ
 ન થાત. હવે આપણે જો ઉત્ક્રાંતિવાદના સિદ્ધાંતાનુસાર સૃષ્ટિના
 વિકાસ ક્રમની દ્રષ્ટિએ વિચારીશું તો જણાશે કે જીવને સૃષ્ટિના
 સર્વ પદાર્થોના અનુભવ થવો જોઈએ. તેમજ પ્રાચીન આર્ય
 ધર્મના દ્રષ્ટાઓએ એજ સિદ્ધાંતનું પ્રતિપાદન કરીને જીવને
 અનેક યોનીદ્વારા કમ્ ફળ ભોગવવાનું જણાવ્યું છે. એટલુંજ
 નહીં પણ તૈજસ અને યોગ વિદ્યાદ્વારા આનો નિર્ણય અપરોક્ષ
 પણ થઈ શકે છે. બ્રહ્મ વિદ્યાનો અનુભવ લેશો તો જીવ
 નર-માદા રૂપ નથી એમ અનુભવ થશે.

૪૨. પ્રશ્ન-મહારાજ જે કર્મો કરવામાં આવે છે તેની નિવૃત્તિ સુખ દુઃખાદિ ભોગવ્યાથીજ થાય છે કે અન્ય શુભ કર્મો કરવાથી કર્મો કપાઈને નિવૃત્તિ થાય છે ?

૪૨. ઉત્તર-આગળપર આપણે વિચાર્યું કે આ કર્મોના જે અતિ સૂક્ષ્મ નિયમો છે તેની વ્યવસ્થાનું સત્ય જ્ઞાન તો એક પર-માત્માનેજ હોઈ શકે, તોપણ સામાન્ય સિદ્ધાંત એવો છે કે પ્રારબ્ધ કર્મ ભોગવવાંજ પડે છે, પણ પુરુષાર્થદ્વારા પ્રાપ્ત કરેલી જીવન્મુક્ત સરખી સ્થિતિમાં સંચિત અને ક્રિયામાણ કર્મોની નિવૃત્તિ થઈ શકે છે. અર્થાત્ પ્રારબ્ધ કર્મના ફલ તો ભોગવવાંજ પડે છે પણ પ્રારબ્ધથી અન્ય જે સંચિત અને ક્રિયામાણ કર્મના ફલો છે તે નિવૃત્ત પામે છે. એક મનુષ્યને જો કુસંગને લીધે જીહું બોલવાની ટેવ હશે તો સત્ય બોલવાની ટેવના પુરુષાર્થ સેવનથી જીહું બોલવાની ટેવ નષ્ટ થશે, પણ પહેલાં જે જીહું બોલાયતું છે તેને લીધે તેને તેમ અન્યને જે સુખ દુઃખાદિ થયાં છે તેવું ફળ તો અવસ્ય જીહું બોલનારને મળશેજ. આજે એક વિવેક કરવો બાકી રહે છે, ચોરને જે ન્યાયાધિશ કે કુદરત દંડ આપે છે તે ઉપરાંત ઇશ્વર તરફથી બીજો મળે છે કે નહીં ? ન્યાયાધિશ તરફથી જે દંડ મળે છે તેજ ઇશ્વર તરફથી તેને પ્રાપ્ત થાય છે કે રાજા તરફથી, કારણ કે ન્યાય વા શિક્ષાના નિયમ સર્વત્ર સરખા નથી. તેમ વખતે દુઃખાદિ ચોરી લઈ જવું એ પૂર્વનાજ ફળરૂપે કેમ ન હોય ? આવી આવી બાબતનું શુદ્ધ સત્ય જ્ઞાન મનુષ્યને થઈ શકે એમ નથી. આવું છે છતાં એટલું તો સત્ય છે કે ચોર કર્મની શિક્ષા અન્યની પ્રેરણાદ્વારા કે ઇશ્વરીય નિયમાનુસારજ પ્રાપ્ત થાય છે.

૪૩. પ્રશ્ન-પશુ તો અજ્ઞ છે અને ઇષ્ટાનિષ્ટ કર્મ સમજવાને યોગ્ય નથી, માટે તેને ક્રિયામાણ કર્મનું ફળ મળેજ કેમ ? તેમ વળી મનુષ્યથી અજ્ઞાનપશુમાં જે કર્મ થયું હોય તેવું ફળ મળશે કે કેમ ?

૪૩ ઉત્તર-આના ઉત્તરમાં પ્રથમ એક વાત ધ્યાનમાં રાખવાની છે કે “પશુ પક્ષીના જેવી પરાધીન થોની એ મહાપાપનું ફળ છે, એટલે અસ મનુષ્યે પૂર્વે કરેલાં પાપનાં ફળ પશુ પક્ષીવત્ ભોગવે છે, છતાં ગફલતની જવાબદારીથી મનુષ્ય મુક્ત થઈ શકતો નથી.” જ્યાંસુધી મનુષ્યને પોતાનાં લાલાલાલ, ઇશાનિશ્નુ-જ્ઞાન નથી અને બીજાનાં સુખ દુઃખાદિના હેતુ શો છે, એનું ત્હેને જ્ઞાન નથી ત્યાંસુધી ત્હેનાથી જે કર્મો થાય છે ત્હેનું ફળ મળતું નથી, કારણ કે તે પણ પશુ પુત્યજ છે. ઉપર કહ્યું તેમ એ અજ્ઞાનતા પણ પાપનું જ ફળ છે, માટે બીજા જીવની સ્થિતિ જોઈ ભય પામી સારાં કર્મોમાં પ્રવૃત્ત થવું; તોજ આ પ્રકારની અજ્ઞાનપુક્ત પરાધીનપણાથી છૂટાશે. અને આ સારા-સારનો વિવેક કરવા મનુષ્યની બુદ્ધિ સમર્થ હોવાથીજ એવા પ્રયત્નો મનુષ્યોજ બુદ્ધિદારા કરી શકે એમ હોવાથી મનુષ્ય દેહ સર્વોત્તમ ગણાય છે. બુદ્ધિભેદ કરીનેજ પશુ અને મનુષ્ય વચ્ચેનો ભેદ બને છે. ખરું કહીએ તો નર્ક તે વારંવાર ગર્ભમાં આવી જન્મ ધારણા કર્યા કરવો એજ છે. માટે સર્વ અસત પ્રપંચને મૂકીને સદાગ્રહપૂર્વક નિષ્કામ દ્રષ્ટિથી સત્કર્મો કરવા એજ સર્વ શ્રેયનું મૂળ તેમજ દુઃખથી મુક્ત થવાનો યોગ્ય ધર્મ માર્ગ છે.

આ ઉપરથી નિષ્કર્ષ નીકળે છે તે એકે જ્યારે પૂર્વના નિષ્કર્ષ કર્મથી પશુવત્ થયા, અને તેથી કરીને અસાત કર્મ થાય છે, તો તે અજ્ઞાનથી થયેલાં હોવાથી ત્હેની વ્યવસ્થા ત્હેનાં કર્મોસારજ હોવી જોઈએ, અને થશેજ.* પરંતુ જે કર્મો આવી રીતે અસાતપણામાં થાય તે તેટલાંજ થાય અને તેવાં કર્મો પુનઃ પ્રારબ્ધ અને સંચિત સાથે સંબંધ ધરાવનારાં ન થાય તો ત્હેનું ફળ માત્ર તે વખતે તેટલુંજ મળશે. અર્થાત તે વખતે લજ્જા, શંકા, ભય, પશ્ચાતાપ

* કદાચ અજ્ઞાન બાળક કે મિત્રના હાથથી ભોજન કે ઔષધ વિગેરેમાં અજ્ઞાનપણે, વિના પ્રયોજન વિષ ભેળી જવાય છે, અને તે ખાવામાં આવતાં મૃત્યુ થાય છે ત્હેમની અજ્ઞાનતાને લીધે આ કર્મો થાય છે ત્હેના ફળની કાંઈ વ્યવસ્થા હોવીજ જોઈએ એવો કુદરતી, ઈશ્વરીય નિયમ છે.

કે જે કંઈ હાની લાલ થાય તેટલાંજ થાય છે, ફરીથી ભોગવવું પડશે નહીં, પણ કર્મનું તેટલું ફળ ભોગવ્યા શિવાય તો ચાલે નહીં. માટે જાળજીતાં પણ કર્મની ગતિ ગઠન સમજી કરતાં રહી સત્પુરુષાર્થ કરવા તરફ અભિરુચી રાખવી. ગદ્ગલત કે પ્રમાદથી થયેલા કર્મનું ફળ ન ભોગવવું પડે એવું તો નથી, માટે પ્રમાદ ન થાય એવા પ્રયાસ કરવા પ્રયત્નશીલ રહેવું એજ ઉત્તમ છે.

૪૪ પ્રશ્ન—એક મનુષ્ય પોતાનું પૂણ્ય અન્યને સંકલ્પ કરીને આપે તો તે અન્યને પ્રાપ્ત થાય છે કે નહીં? રૂઢી, ગાયત્રી કરી દ્રવ્ય લઈને બીજને હેતું ફળ આપીએ તો તે મળે છે કે નહીં?

૪૪ ઉત્તર—ના, એમ નથી બનતું. એક જણુ જેર ખાય અને અન્યનું મરણ થાય એ સંભવિત નથી. પુત્ર જે અસાધ્ય વ્યાધિથી પીડાતો હોય તો પિતાની દુઃખ દૂર કરવાની અનેક ઇચ્છા છતાં તે પોતાનું પૂણ્ય આપી દુઃખ દૂર કરી શકતો નથી. એક મનુષ્ય કોઈ પાપ પુણ્ય કરે અને હેતું ફળ અન્ય ભોગવે એ ઇશ્વરીય વ્યવસ્થાર્થે કેવળ વિરુદ્ધ છે. એટલે જે કોઈ કર્મ કરે હોતેજ હેતું ફળ પ્રાપ્ત થાય છે અન્યને નહીં.

દ્રવ્ય દેનારને દાનનું તો ફળ મળશે પણ રૂઢીમાં જે ઇશ્વરની વિભૂતિ અને ગુણનું વર્ણન કરવામાં આવે છે હેતું જ્ઞાનરૂપ ફળ તો તેને મળશે નહીં. લાંચ લેનારના દ્રવ્યથી અનેક મનુષ્યો લાલ લે છે છતાં શિક્ષા તો લાંચ લેનારનેજ મળે છે, અન્યને મળતી નથી. તેમ વર્તમાન કે પૂર્વજન્મનાં કોઈ કર્મના પાપ પૂણ્ય કોઈ કોઈને આપી શકાતાં નથી. એટલુંજ નહીં પણ બંનેની પ્રસન્નતાપૂર્વક સુદ્ધાં આમ થઈ શકતું હોય તો સંસારમાં કોઈ દુઃખીજ ન હોય. પરસ્પરના કર્મફળ આવી રીતે આપી શકાતાં હોય તો સપ્તાહ વિગેરેની કથા જાપખાનામાં તેમ અન્યો સ્વાભાવિક રીતે વાંચે છે છતાં હેતું ફળ જે દ્રવ્ય તે પડિતજને તો પ્રાપ્ત થતું નથી? વળી દુરાચારીને કેટલાક દુષ્ટ વ્યાધિઓ થાય છે તે કેમ વારંવાર ગળ્ય—આંદ્રાચણાદિ પ્રાયશ્ચિતવડે નષ્ટ નથી થતાં? માટે આવી માન્યતાઓ માત્ર યુક્તિ અનુભવ તેમ ઇશ્વરીય વ્યવસ્થાથી વિરુદ્ધ છે.

અત્રે કોઈ શંકા કરશે કે ત્યારે માતા પિતાના કર્મનું (ચાંદી શ્વાસ વગેરેનું) ફળ નિરપરાધિ સંતાનને શા સારૂ ભોગવવું પડે છે ? તો ત્હેનું સમાધાન એમ છે જે કર્મ એ પ્રકારનાં છે. વ્યપ્તિ(ચેતાના સંબન્ધી), અને સમપ્તિ. (જેનો સંબન્ધ અન્યની સાથે હોય તેવાં) એ નિયમાનુસાર તે સંતાનના એવાં સમપ્તિ કર્મ છે કે, એવાં માત પિતાના રજ વીર્યમાં આવે, અને એવા કુટુંબમાં દેહ ધારણ કરે કે અમુક ઇષ્ટ અગર અનિષ્ટ કર્મનાં અમુક ઇષ્ટ અગર અનિષ્ટ ફળ ભોગવે. એવી રીતે અન્ય પ્રસંગોમાં પણ યથોચિત વિચારી લેવું.

૬૪ પ્રશ્ન-ઉદ્ભિજ્ઞ એ હવે યોની છે કે નહીં ? વૃક્ષમાં હવે છે કે નહીં ? જો વૃક્ષમાં હવે છે એમ સ્વીકારવામાં આવે તો વૃક્ષની કન્નમ કાપીને ત્હેના જુદા જુદા ટુકડા રોપવામાં આવે તો પ્રત્યેક ઉગે છે, એટલે આવી રીતે એકમાંથી અનેક હવ થાય છે કે કેમ ? વળી વૃક્ષને ખાવાથી હિંસા દોષ એટલે પાપ થાય છે કે કેમ ?

૬૪ ઉત્તર-એશક વૃક્ષ, વનસ્પતિમાં પણ હવે છે. એમાં પણ પ્રાણુતત્ત્વ હોવાથી પ્રાણી કહી શકાય છે. વૃક્ષમાં પણ શ્વાસો-શ્વાસની ક્રિયા હવિત અવસ્થામાં નિરંતર ચાલતી હોય છે. તપ્ત્યાદારા જે ક્રિયાઓ થવી જોઈએ તે પણ થતી જોવામાં આવે છે. જે ફેર છે તે એટલોજ કે મનુષ્ય, પશુ, પક્ષી ઇત્યાદિ પ્રાણીઓમાં ઇન્દ્રિયોનું પ્રગટીકરણ વિશેષ પ્રમાણમાં થયલું હોય છે. જ્ઞાન થવાનાં આ સાધનો વૃક્ષમાં પ્રણુ નથી તેમજ ત્હેમનું અંતઃકરણ તિરોધિત હોય છે. આ બધાં સાધનો ત્હેમને હોય તો તેઓ પણ સર્વ ક્રિયાઓ કરી શકે એ સ્વાભાવિક છે. કેટલાક વૃક્ષો સ્પર્શસ્પર્શ થતાં આઘાત પ્રત્યાઘાતના નિયમાનુસાર પ્રત્યુત્તર આપે છે. લન્ગમણીનો છોડ જે ક્રિયાઓ કરે છે એ સુવિદિત છે. કેટલાક છોડને અગ્નિ પાસે હોય તોજ પોપણ મળે છે. એવા રોપાઓ બાહારમાં જોવામાં આવ્યા હતા. અમેરિકામાં એક પ્રદેશમાં એવા પ્રકારના છોડવા છે કે ત્હેની પાસે અમુક અંતરે મનુષ્ય જતાં ત્હેની શાખાઓ લંબાય છે, અને ત્હેને આકર્ષીને

તેના શરીરની આસપાસ પોતાની સર્વ લતાઓ વીંટાળી દે છે. આવી રીતે મનુષ્યના શરીરનું મરણ થાય ત્યાં સુધી લોહી ચૂશે છે; અને મૃત્યુ થતાં અમુક સીમાએ દૂર ફેંકી દે છે. કલમે ઉગે છે, તેમાં વૃક્ષનું વીર્ય રહેલું હોય છે. મનુષ્યના શરીરમાંથી વીર્યદ્વારા જીવો પ્રવિષ્ટ થઈ એકમાંથી અનેક શરીરો (પુત્ર, પુત્રી રૂપે) ઉત્પન્ન કરે છે, તેવીજ રીતે વૃક્ષમાં વીર્યદ્વારાએ બીજા જીવ પ્રવેશ કરીને વૃક્ષ શરીરની વૃદ્ધિ કરે છે પણ તેનું ફૂલ કાપીને જો રાખ્યું હોય તો તે ઉગશે નહીં. આ ઉપરથી એટલું તો સ્પષ્ટ થાય છે કે જીવના કટકા થતા નથી, પણ જ્યારે વીર્યદ્વારા બીજો જીવ પ્રવિષ્ટ થાય ત્યારે શાખા વૃદ્ધિને પામે છે. શેરડી વિગેરે વનસ્પતિ સંબંધમાં પણ એ યથોચિત યોજી લેવું.

પાપ પ્રજ્વળની અવસ્થા આ પ્રમાણે છે. જે જીવ સંસારને ઉપકારી છે તેની તો સર્વથા રક્ષા કરવી એજ ધર્મ છે. જે મનુષ્યો શુદ્ધ, ધાર્મિક ને જગતને કલ્યાણકારી છે તેમની રક્ષા કરવી એ ઉપયોગી છે. તેવીજ રીતે વૃક્ષ વનસ્પતિ માટે પણ સમજવું; પણ જે દુઃખદ હોય અને ઉપયોગી ન હોય અગર ખરવા યોગ્ય બન્યું હોય છે તેને કાપવામાં કાંઈ પાપ નથી. જે વૃક્ષ ફળ, ફૂલ, શાંતિ આપે તેનો નાશ કરવો એમાં ધર્મ નથી. વિશ્વના ક્રમમાં મનુષ્ય જીવનની રક્ષા માટે આહારની અગત્યતા છે અને વનસ્પતિ તેમજ ફળ વગેરે પદાર્થો તે માટે ઉપયોગમાં લીધા શિવાય ચાલે નહીં. એટલે જ્ઞાનેન્દ્રિય તત્વની ઉત્ક્રાંતિ થયેલી હોવાથી પ્રમાણમાં સર્વથી વધુ દોષ રહિત એજ આહાર છે. તે વિના જો કામ ચાલે એમ હતે તો સ્વાર્થ ખાતર ઉપયોગમાં લેવામાં પણ પાપ ગણાત. વધુ સૂક્ષ્મતાની જરૂર નથી. વિચારવાથી આ વ્યવસ્થા ઉત્તમ લાગશે.

અંથ પ્રામાણ્યપ્રમાણ વિચાર.

૪૫ પ્રશ્ન-મહારાજ, આપે અત્યાર સુધી મનુષ્ય કર્તવ્ય તેમજ પ્રાર્થનાના રહસ્ય સંબંધી જે નિષ્પણ કયું તેમજ જીવ, જ્ઞાન અને પ્રકૃતિના સ્વરૂપ સંબંધી જે મનન કરવા યોગ્ય વિવેચન કયું, તેમાં વેદ અને સૃષ્ટિકર્મને અનુકૂલ તર્કનું અવલંબન કરવા તરફ આપનો પક્ષપાત જણાય છે, પણ અષ્ટાદશ પુરાણ, તંત્ર ગ્રંથો તેમજ અન્ય દર્શન શાસ્ત્રોને પણ કેટલાક ધર્મભાગીઓ પ્રમાણ ગણે છે તો તેને પ્રમાણ ગણવા કે નહીં ?

૪૬ ઉત્તર-આનો ઉત્તર વિચારતાં પહેલાં પુરાણ તેમજ પ્રશ્નમાં જણાવેલા અન્ય ગ્રંથોના લક્ષણ સંબંધી વિચાર કરીશું.

૧ પુરાણ-જે ગ્રંથોમાં સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ, તેને ક્રમ, તથા સૃષ્ટિ પર બનેલા અનેક, બનાવોનો ભુતકાળનો ઇતિહાસ અને પ્રસંગોનું યથાર્થ રીતે વર્ણન કરવામાં આવ્યું હોય તેને પુરાણ કહેવામાં આવે છે,

૨ તંત્ર-અનેક પદાર્થો મિશ્રિત થતાં કંઈ અન્ય વિલક્ષણ પદાર્થ બને, તેનું જેનાથી પરીક્ષાપૂર્વક ઓધજ્ઞાન થાય એવા પ્રકારને તંત્ર કહેવામાં આવે છે. એવા પદાર્થના ગુણ, કર્મ સ્વભાવ અને તેના ઉપયોગના વિધિ વર્ણનનું જે ગ્રંથોમાં નિષ્પણ કરવામાં આવ્યું હોય તેવા ગ્રંથોને તંત્ર કહેવામાં આવે છે.

૩ શાસ્ત્ર-જે ગ્રંથમાં મૂળ તત્વ પદાર્થોના ગુણ, કર્મ, અને સ્વરૂપનો નિર્ણય, તર્ક યુક્તિ અને પરીક્ષા પૂર્વક કરવામાં આવ્યો હોય તેને શાસ્ત્ર કહેવામાં આવે છે. હવે આ દ્રષ્ટિએ પુરાણાદિક ગ્રંથમાં પ્રામાણિક તત્વો ઘટે છે કે કેમ તે વિચારશું.

જો ભાગવતાદિક પુરાણોના પ્રચલિત અર્થ સ્વીકારીએ તો તેમાં સૃષ્ટિકર્મ વિરૂદ્ધ કલ્પિત વાતોનો સંગ્રહ થયેલો જણાશે. કદાચ કોઈ પ્રસંગો યોગ્ય, ઉપયોગી અને શાસ્ત્રાનુસાર હશે પણ એવા

સારાઅંશ તો બહુધા અનેક પુસ્તકોમાં જોવામાં આવે છે. આકા
મોટે ભાગે તો કલ્પિત વાતોનો ભંડાર છે, એટલુંજ નહિં પણ
ઘણા પુરાણોમાં પરસ્પર વિરોધાત્મક વર્ણનો જોવામાં આવે છે;
જેથી સમન્વય થઈ શકતો નથી. જે સત્ય હોય તે તો જ્યાં હોય
ત્યાં સ્વીકાર્ય છે, પણ ઘણીવાર વિષ અદ્ય પ્રમાણમાં હોય તોયે
આખી વસ્તુને (ભોગ્ય વસ્તુ) નિરૂપયોગી અને ત્યાજ્ય બનાવે છે.

વ્યાસ ભગવાન રચિત ગીતા, (વેદાંત) શારીરિક (વેદાંત)
સૂત્ર, મહાભારતનો કેટલોક ભાગ તથા પાતંજલ ભાષ્ય વિગેરે
તૃતીયમનાથી રચિત મનાતા પુસ્તકોની પુરાણો સાથે સરખામણી કરી
જોવાથી આ કથનની સત્યતા જણાશે.

ગીતામાં જે પ્રકારનું કૃષ્ણ ભગવાન માટેનું નિરૂપણ કરવામાં
આવ્યું છે તે વિચારો અને ભાગવતાદિક ગ્રંથમાં જે લીલાઓનું
વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે તે જુઓ. એકમાં મહાયોગી કૃષ્ણ
ભગવાન હોને અન્યસ્થજે માત્ર કામચૂંતિનો રોગી, અને વિષય
ભોગી તરીકે ગણવામાં આવ્યો છે. એ શિવાય ઘણા પ્રસંગોમાં
આવાં પરસ્પર વિરોધાત્મક વચનો માલમ પડશે.

હવે આપણે અન્ય પુરાણોમાંથી પણ દ્રષ્ટાંતો લઈએ.
વિષ્ણુ પુરાણમાં પરાશર ઋષિને વ્યભિચારી તરીકે જણા
વ્યા છે. આ વાત માનવા યોગ્ય નથી, કારણ કે તેઓ સમર્થ
વિદ્વાન હતા અને તૃતીયમનો બનાવેલો પારાશરી ગ્રંથ પ્રતિષ્ઠિત
ગણાય છે. શિવપુરાણના ૪૦ માં અધ્યાયમાં ગતજ્ઞાન સંહિતા
નામના પ્રકરણમાં અત્યંત નીંદનીય અને અસભ્ય વાતો લખવામાં
આવી છે. ત્યાં લખેલી શંકરશ્રીની બ્રાહ્મણીઓ સાથેની અસભ્ય એપ્ટા
તથા વિષ્ણુ અને શંકરનો પરસ્પરમાં નિર્લેજ વ્યવહાર થવો
વિગેરે વાતો માનવામાં આવે એવી નથી. વળી એજ પુસ્તકમાં
અન્યથ શિવજીની સ્તુતિ અને મહિમાવાચક અનેક વચનો જડે છે. આ

પ્રમાણે પરસ્પર વિરોધી જતાંતો આ પુસ્તકમાં છે. * ભાગવતમાં વિષ્ણુનું મોહની સ્વરૂપ ધારણ કરવું તેમજ તે જોડ શંકરના વીર્યામાં થવાનું વર્ણન કરવામાં આવેલું છે.

વળી જુઓ:—

* વાહદેવં પરિત્યજ્ય યોગ્ય દેવ શુપાસતે ॥

તૃપિતો જાહ્નવિ તીર્થ કૃપં સ્વનતિ દુર્મતિ ॥

પદ્મપુરાણ.

વિષ્ણુને મૂકીને જે અન્યદેવ (શંકર, દેવી વિગેરે)ને ઉપાસે છે તે દુર્મતિ પુરૂષ ગંગાતીરે ઢૂંબો ખોદીને જલપાનની ઇચ્છા કરે છે.

વિષ્ણુ દર્શન માત્રેણ શિવ દ્રોહઃ પ્રજાયતે ।

શિવ દ્રોહાન્નસંદેહો નરકં યાતિ દારુણમ્ ॥

તસ્માદ્વૈ વિષ્ણુ નામાપિ ન વક્તવ્યં કદાચન ।

વિષ્ણુના દર્શન માત્રથી મનુષ્ય શિવનો દ્રોહી થાય છે, અને શિવના દ્રોહથી નિઃસંદેહ દારૂણ નરકમાં પડે છે. માટે વિષ્ણુનું નામ કદી પણ ન લેવું.

યેનુ નારાયણં દેવં ત્રણ રુદ્રાદિ દૈતૈઃ

સમં સર્વોર્નિરીક્ષંતે તેહિ પાલ્લવિનો મતાઃ ॥

• કિમિત્ર બહુ નોક્તેન ત્રાક્ષણયેષ્વ વૈષ્ણવાઃ ।

ન સ્પૃષ્ટવ્યા ન દૃષ્ટવ્યા ન વક્તવ્યા કદાચન ॥

યેદિ દેવં પરસ્વેન વદન્ત્ય જ્ઞાન મોહિતાઃ ।

નારાયણં જગન્નાથં તે વૈ પાલ્લવિનો નરાઃ ॥

અથ દેવો મહાદેવો વિશ્વેયસ્તુ મહેશ્વરઃ ।

ન તસ્માત્પરમં િચિત્ પદ સમયિગમ્યતે ॥

શિવથી ઇતર દેવોની નિંદા કરે છે

વિગપુરાણ.

અત્રાન કલ્પ ચિકલ્પેષુ ઇત્યાદિ ભાગપિતમાં એક સ્થળે તો અજ્ઞાને વિષ્ણુએ વરદાન આપ્યું કે તું મારી માયામાં મોહિત નહિ થશે. અને પાછળથી વત્સહરણ્ય લોકમાં અજ્ઞાને માયા વડે મોહ થયો એમ લખ્યું છે.

ન પંડે ધાવર્નો ભાષાં પ્રાણૈઃ કંઠ ગતૈરગિ ।

હસ્તિના તાદ્યમાનોપિ ન ગચ્છેઽજ્ઞૈન મંદિરં ॥

મોહા : પૂજયે દન્યં સ પાલ્લવી ભવિષ્યતિ. ઈ.

પદ્મ પુરાણ ઉત્તરખંડ અધ્યાય ૭૮(

જે મનુષ્ય મોદવશ બની વિષ્ણુને ત્યાગી બીજા દેવતાઓને
પૂજે છે તે પાખંડી થઇ જાય છે. વિષ્ણુના ભોગ શિવાય અન્યદેવતા
ભોગ જો બ્રાહ્મણ ખાય તો ત્હોને ચંડાળ ગણવો.

સૌરસ્ય ગાણપત્યસ્ય શ્રેવાદર્નચ વૈષ્ણવૈઃ ।

(પદ્મ પુરાણ)

સૂર્ય, ગણેશ, શિવ અને દેવીના ભક્તોનું સ્પર્શ કરેલું અજ
વૈષ્ણુવે ન લેવું, તેઓનો સંગ ન કરવો, તેઓ સાથે સહવાસ ન
રાખવો, કારણ કે ત્હોનું ધન વિષ્ટાવત છે.

તથાન્ય દેવતા ભક્તિર્બ્રાહ્મણસ્ય વિગર્હિતા ।

અવિદુરંદિ વિપ્રાણાં ચાંડાલત્વં પ્રયચ્છતિ ॥

(શિવપુરાણ)

શિવને મૂકી અન્ય દેવતાની ભક્તિ કરવાથી બ્રાહ્મણ બાંગલ
થઇ જાય છે અને ત્હોનો પિતા નર્કમાં જાય છે.

પુરાણ ગ્રંથ વ્યાસમુનિકૃત નથી એ સંખ્યન્ધી કેટલાંક
પ્રમાણે.

શ્રી રામાનુજાચાર્ય ઇસ્વીસનના બારમાં સૈકામાં થઇ ગયા.
એઓ વૈષ્ણુવ ધર્મના સ્થાપક હતા. પણ એ વૈષ્ણુવ મતનું ખંડન
લિંગ પુરાણમાં પણ છે. તેમાં લખ્યું છે કે,

‘શંખચક્ર તપાવી જેના શરીરપર છાપ મારવામાં આવે, તે જીવતો
હતાં શય્યવત સમજી સર્વ ધર્મોથી બહિષ્કાર પામેલા તુલ્ય ત્યાજ્ય
છે.’ બ્રહ્મસૂત્રના કર્તા વ્યાસજીને ૫૦૦૦ વર્ષો થયાં છે, તેથી ઉક્ત શ્લોક-
ઓધક લિંગપુરાણ વ્યાસ રચિત ન સંભવી શકે.

૨ તુલકેન્દ્રાંગીરી વામના ઐતિહાસિક ગ્રંથમાં અકબર
બાદશાહનો દીકરો જહાંગીર લખે છે કે “બટેટા, તંબાકુ અને,
કાબી એ ત્રણ વસ્તુ હિંદુસ્થાનમાં નહોતી તે મ્હારા પિતાના વખતમાં
એક પાદરી અમેરિકાથી લાવ્યો હતો” સર્વ ઐતિહાસિકો આ સંખ્ય-
ન્ધમાં એક મત છે. પુરાણોમાં ત્હોનો સ્પષ્ટ નિષેધ છે,

તમાલં ભક્ષિતં ચેન સગચ્છેન્નરક્ષાણંચે ॥

‘તમાકુ ખાનાર નર્કમાં પડે છે. જે તમાકુ પીનાર બ્રાહ્મણને
દાન કરે છે, તે નર્કમાં જાય છે.’

આ પરથી એમ લાગે છે આ બ્રહ્માંડપુરાણ અને પદ્મપુરાણ
યા ત્હેનાં અમુક ભાગ અકબરના રાજ્ય પછી રચાયેલા હોય.

માયા વાદમસચ્છાન્નં પ્રચ્છં બૌદ્ધમેવચ્છં ।

મયૈવ કથિતં દેવિ કલૌ બ્રહ્મણ કવિણા ॥

૩ પદ્મપુરાણમાં પાર્વતીના ઉત્તરમાં મહાદેવજી કહે છે કે હે દેવી !
કલીયુગમાં મ્હેં બ્રાહ્મણ રૂપે માયાવાદ પ્રવર્તાવી અસચ્છાન્ન જ બૌદ્ધ
મતનું છે તે રચ્યું છે. આ બધા પરથી એટલું સ્પષ્ટ થાય છે કે
પદ્મપુરાણ બુદ્ધ, શંકર, તથા રામાનુજનાય પછી રચાયું
હોવું જોઈએ. *

૪ જગન્નાથનું મંદિર ત્હેના ઉપર કોતરેલા સંવત પરથી સંવત
૧૨૩૧ માં બંધાયું જણાય છે. સ્કંધ પુરાણમાં ત્હેનું મહાત્મ્ય
જણાવેલું છે. આપરથી જણાય છે કે સ્કંધ પુરાણ જગન્નાથના મંદિર
બંધાયા પછી રચાયું હશે.

૫ મહાભારતનાં શાંતિ પર્વના ૩૩૨ તથા ૩૩૩ અધ્યાય વાંચતાં
યુધિષ્ઠરે, ભીષ્મપિતામહ પાસે અંત વખતે ઉપદેશ લેવા જવાનું
જણાવ્યું છે. તે વખતે ભીષ્મજી બોલ્યા કે શુકદેવજી બહુ કાલ
થયાં સ્વર્ધામ ગયા છે તેથી ત્હેના પિતા વ્યાસ શોકાતુર થયા.

હવે આમાં વિચારવાનું તે એ છે કે યુધિષ્ઠરે ૩૬ વર્ષ રાજ્ય
કયું. પછી પરીક્ષિતે ૬૦ વર્ષ રાજ્ય કયું તો પરીક્ષિત ગર્ભમાં હતો
તે પહેલાં શુકદેવ મરણ પામ્યા હશે, એટલે કે ૯૬ વર્ષ પછી પરીક્ષિતને
ભાગવત સંભળાવવા ક્યાંથી આવ્યા ! માટે વ્યાસે રચેલું નથી ભાગવત.
દેવી ભાગવતમાં કહે છે કે ભાગવત યોગદેવ કૃત છે. ગમે તેમ હો
પણ વ્યાસ રચિત તો ભાગવત નથીજ

ભાગવતાદિ પુરાણોમાં દશ અવતારમાંથી આઠની નિંદા કરવાનો
પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે. પણ બૌદ્ધ ધર્મના સ્થાપક ભગવાન
બુદ્ધની નિંદા કેથે પણ જોવામાં આવતી નથી. વળી ભવિષ્યમાં થનારા
નિઃકલંકી અવતાર સંબંધી વિશેષ વર્ણન જોવામાં આવતું નથી.
આ પરથી એમ અનુમાન થાય છે કે રામ, કૃષ્ણાદિ દેવોની
નિંદા કે બ્યાજ સ્તુતિ કરનાર કોઈ બૌદ્ધ કે જૈનમતના અનુયાયીએ
વ્યાસના નામથી રચ્યાં હશે.

રામાયણના કર્તા તુળસીદાસ સંવત ૧૬૮૪ માં મરણ પામ્યા હતા. ખાખી સાધુઓમાં આ ત્રીજા પ્રમાણભૂત ગણાય છે તેમજ પુરાણોની પરિપાટી પણ કદાચ ચાલી હશે.

અત્રિની સ્મૃતિમાં નીચેનો શ્લોક ઉપલબ્ધ થાય છે.

વૈદર્ભીનાઃ પ્રવઢન્તિ શાસ્ત્રં ।

શાસ્ત્રેણ હીનાથ પુરાણ પાઠાઃ ॥

પુરાણ હીનાઃ હલ્લિનો ભવન્તિ

અઘ્રાસ્તતો ભાગવતા ભવન્તિ ॥

વેદથી હીન થયલા શાસ્ત્ર, શાસ્ત્રથી હીન થયલા પુરાણ વાંચે છે, પુરાણથી હીન થયલા હળ ખેડે છે, અને હળથી પતિત થયલા ભાગવત વાંચે છે.

પુરાણ સંહિતા કર્તા ભવાન્ વત્સ ભવિષ્યતિ ।

(વિશ્વ પુરાણના આરંભમાં વાંચો)

હે મૈત્રેય ! જ્યારે મહેં મહારા દાદા વસિષ્ઠના કહેવાથી રાક્ષસ નાશક યત્ર બંધ કર્યા ત્યારે દાદાએ મહેને વરદાન આપ્યું કે “તું પુરાણ સંહિતાનો કર્તા અને બ્રહ્મવિદ થશે ”

આપરથી જણાય છે કે પુરાણજ પોતાને વ્યાસકૃત સિદ્ધ નથી કરતાં.

ધર્મ ધર્મ ચરન્ત્વા મહાવોધ તર્કમમેત્ ।

(પદ્મ પુરાણાંતરગત ગયા મહાત્મ્ય પ્રસંગ જુઓ)

આ ઉપરથી સ્પષ્ટ થાય છે કે ભુદ્ધ શાક્ય મુનિ પછી પદ્મ પુરાણ થયેલું છે.

ગાન્ધાર સિંધુ સૌવીર કાંચી કાશ્મીર મંડલમ્

મોક્ષયંતિ નિન્યા કૃતયઃ યવનાઃ કલિદુષિતાઃ ॥

યવન લોક કંદહાર, સિંધ, કાંચી, કાશ્મીર વિગેરેમાં રાજ્ય કરશે.

દેવી ભાગવત સ્કંધ ૯, અધ્યાય ૮. “કલિયુગમાં સર્વ યવન થઈ જશે” આપરથી સ્પષ્ટ જણાય છે કે દેવીભાગવત મુસલમાની રાજ્ય પછી રચાયું હશે.

આ વાત માનવા યોગ્ય નથી. ભાગવતમાં વિષ્ણુની નાભિમાંથી બ્રહ્માની ઉત્પત્તિ માની છે. શિવપુરાણમાં શિવના લિંગથી વિષ્ણુ અને બ્રહ્મા આદિ ઉત્પન્ન થયલા લખ્યું છે. દેવી પુરાણમાં આ સર્વની ઉત્પત્તિ શક્તિમાંથી માની છે. દેવી ભાગવતમાં લખ્યું છે કે, વિષ્ણુ અને શિવની ઉપાસના કરનાર નર્કમાં જશે. આ દ્રષ્ટાંતોની હકીકત-પરથી વિચાર કરનાં જણાશે કે બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, શંકર, શ્રીકૃષ્ણ સરખા મહાત્મા અને યોગેશ્વરોપર આવા નિંદનીય કૃત્યો કર્યાના આરોપ મૂકવો એ અવિચાર અને ધૂષ્ટતાનું પરિણામ છે. અને વ્યાસ જેવા મુનિવરો આવા મહાન આત્માઓની નિંદા લખે એમ કહેવું એ માત્ર મૂર્ખતા શિવાય બીજું શું હોઈ શકે ?

વિશેષ વિસ્તાર પૂર્વક, વિવેચન માટે “પુરાણ પરીક્ષા” “પુરાણ ઉત્પત્તિ” “પુરાણ યોગજ” એ ગ્રંથ જેવા.

આ શિવાય પુરાણોને અપ્રમાણ ગણવા સંબંધી અન્ય ઐતિહાસિક આંતર દ્રષ્ટાંતો જેથી. ભાગવતમાં મહાભારત પછીના રાજાઓની વંશાવલિ આપી છે. ત્હેમાં એકવીશ પેઢીની નામ ગણના કરી છે. બ્રહ્મજનથી અયોધ્યાના રાજા સુમિત્રસુધીની ૩૨ પેઢી જાણી છે. વળી શિવપુરાણમાં જૈનમત થવાનું લખ્યું છે. આપરથી એમ અનુમાન થઈ શકે કે ભાગવત અને શિવપુરાણ અયોધ્યાના રાજા સુમિત્રના સમય પછી બન્યાં છે.* કારણ કે ‘બુદ્ધ થશે તે પોતાનો ધર્મ ચલાવશે’ એમ ભવિષ્ય ભાખ્યું ત્યારે મુસલમાન અને ક્રિશ્ચિયનો આવી ધર્મનો પ્રચાર કરશે અને રાજ્ય સ્થાપન કરશે વિગેરે ભવિષ્યમાં બનનારી હકીકત સંબંધી ઉલ્લેખ કેમ ન કર્યો હશે ? આપરથી એમ અનુમાન થઈ શકે કે પૂર્વોક્ત રાજાઓ થઈ ગયા પછી આ પુરાણોની રચના થઈ હશે. વળી મહાભારતમાં ભાગવતનો ઉલ્લેખ કરેલો જેવામાં આવે છે, અને ભાગવતમાં મહાભારતનો ઉલ્લેખ કરેલો દ્રષ્ટિગોચર થાય છે. તે બેમાંથી પ્રથમ શું રચાયું હશે ? યુધિષ્ઠિરના સમયમાં મહાભારતનું બુદ્ધ થયું

* સં. ૧૮૯૯ વ્યાસજીત ભવિષ્યપુરાણની ઇંગ્લીશ આવૃત્તિ પ્રાચીના વ્યક્ટ-દેશવર પ્રેસ તરફથી બહાર પડી છે ત્હેમાં આલમગિર, શિવાજી, તથા કબીર સુધીના જુતાંત જડે છે. પણ વિઠ્ઠાદેવીઆ, એડવર્ડ, જ્યોર્જ વિગેરે રાજકર્તાઓ થશે એમ નથી ભવિષ્ય ભાખ્યું. એટલે વ્યાસજીત નથી.

અને ત્યાર પછી ત્રણ પેઢીએ પરીક્ષિત રાજ થયા, તેના અને શુક-
દેવજના સંવાદ રૂપે આ ભાગવત છે; આમ છે છતાં મહાભાર-
તમાં ભાગવતની સાક્ષી આપવામાં આવી છે તે ઐતિહાસિક અસં-
ભવિતતા છે.

વળી મહાભારતના મૂળ શ્લોકોની સંખ્યા સંબંધી
વિદ્વાનોમાં મતભેદ છે. વ્યાસજીના રચેલા ૪૦૦૦ શ્લોક છે
તેમના શિષ્યના ઉમેરાયા ત્યારે તેની ગણના ૫૬૦૦ ની
થઈ, તત્પશ્ચાત વિક્રમાદિત્યના સમયમાં ૨૦૦૦૦ ની એ સંખ્યા
હતી તે ભોજ રાજાના પિતાના સમયમાં પચીસ હજારની થઈ અને
ભોજના સમયમાં ત્રીસ હજારની એ સંખ્યા થઈ. આ પ્રમાણે કાળે
કાળે એ ગ્રંથમાં વૃદ્ધિ થઈ હતી એમ ભોજરાજા સંબંધના
સંજીવની નામના પુસ્તકપરથી જણાય છે. તેમાં વિશેષમાં
લખ્યું છે કે-રાજા ભોજ ઉપાસ કરતા કહે છે કે, - 'કાણે જાણે
આગળ જતાં એક ઉંટનો ભાર થશે !' આ પ્રમાણે મૂળ વ્યાસકૃત
ત્યાર હજાર શ્લોક શિવાય અન્ય સર્વ ક્ષેપક છે.* હકીકત કેવળ
સત્યજ છે કે એ પુસ્તકમાં મૂળ કરતાં વૃદ્ધિ થઈ છે.

ફારસીમાં પણ મહાભારતનું ભાષાંતર થયલું જોવામાં આવે છે.
વર્તમાનમાં પ્રચરિત મહાભારતમાં તેનાં કરતાં વધુ વિશેષ છે,
વળી તેમાં લખ્યું છે કે

अष्टदश पुराणानि कृत्वा सत्यवती सुतः ॥

ભાગવતાદિ પુરાણો રચાયાં પહેલાં આ શ્લોક મહાભારતમાં
ક્યાંથી આવ્યો ?

વળી ઉક્ત સંજીવનિ નામના ઇતિહાસમાં ભોજ રાજાના સંબંધ-
માં એમ લખ્યું છે કે 'વ્યાસના નામથી માર્કંડેય પુરાણ અને બ્રહ્મ
વૈવર્ત નામના પુરાણ કોઈએ બનાવ્યાં હતાં, અને તે બનાવનારને
મેં દંડ કર્યો હતો. તેમજ મહાભારતના શાંતિપર્વના મોક્ષધર્મમાં
શુકદેવજનું મૃત્યુ થયેલું જણાયું છે, તો પછી ત્રણ પેઢીએ પાંજા
આવી રાજા પરીક્ષિત સાથે શી રીતે તેમણે સંવાદ કર્યો !

* સ્વા. ૬૦ કૃત સત્યાર્થ પ્રકાશમાંથી.

વળી ભાગવતમાં એકાદશ સ્કંધમાં શ્રીકૃષ્ણ અને ઉદ્ધવના સંવાદમાં પણ વધ માટે લખ્યું છે, અધ્યાય ૨૧ શ્લોક ૪૯ થી ૫૫ સુધી. અને તેજ સ્કંધમાં બ્રાહ્મણોએ, ક્ષત્રિય, વેશ્ય અને શુદ્રોની કન્યાનું ગ્રહણ કરવું એમ લખ્યું છે (અધ્યાય, ૧૭, શ્લોક ૫૫) વર્તમાનમાં ધર્મ સિંધુના કર્તાએ આ વાતને અમાન્ય ગણી છે અને નિષેધ કર્યો છે. એટલે દ્વિવ્રતિ માટે તેમ કરવું નિષેધ માન્યું છે. આ પ્રમાણે વ્યાસજીના વચનને અમાન્ય ગણ્યા છે. જો કલિકાળ માટે વ્યાસજીના વચનનો અનાદર કરીને આમ અમાન્ય ગણ્યા હોય તો ભાગવતને કળિયુગમાં કેમ પ્રમાણ્ય ગ્રંથ તરીકે સ્વીકારાય ? જો વ્યાસજીના વચનને પ્રામાણિક ગણના હોય તો તે અનુસાર વર્તવું એ ધર્મ છે. પણ તેમ જોવામાં આવતું નથી. વેદાદિ પ્રતિષ્ઠિત ગ્રંથમાં કલિયુગ માટે આમ જુદો ધર્મ નથી દર્શાવ્યો. વેદ એ મૂળ સર્વોપરી ધર્મગ્રંથ છે અને તેમાં શાશ્વત સનાતન સત્ય ધર્મનું પ્રતિપાદન કરવામાં આવ્યું છે. આ બધું જોતાં એટલું તો સિદ્ધ થાય છે કે આ પુસ્તકો એકજ મનુષ્યના રચેલા નથી પણ જુદે જુદે કાળે જુદા જુદા મનુષ્યોએ રચેલા છે. અને બહુધા જૈનાદિ ધર્મ વિચારોને ક્ષીણ કરવા માટે તેમાં કેટલીક કાલ્પનિક હકીકતો દાખલ કરવામાં આવેલા હોવી જોઈએ. તેમજ વર્તમાનના કેટલાક ધર્મસિંધુ, નિર્ણય સિંધુ પ્રત્યાદિ પુસ્તકોમાં પણ જેટલું ગ્રંથકર્તાના વિચારને અનુકૂળ તેટલું માન્ય કરી બાકીનું અમાન્ય ગણ્યું છે. અર્થાત જોવી રીતે જૈન ધર્મ પછી આ પુરાણો રચાયાની સંભાવના થઈ શકે, તેમજ આ ધર્મસિંધુ વિગેરેની હકીકતો પણ મુસલમાની રાજ્ય પછીની છે. માટે આવાં પુસ્તકો તે શાશ્વત ધર્મવિચારોના સંગ્રહ તરીકે આદર આપવા યોગ્ય કે પ્રામાણિક તરીકે ગણાય નહિં.

વળી આ શિવાય કેટલાક મનુષ્યો એમ કહે છે કે “ભાગવતની રાસ મંડળની વાતો, તેમજ મહાત્માઓની નિંદાપરક અને અસંભવિત દેખાતી અન્ય વાતોના જે અર્થો પ્રચરિત છે તેવા નથી, પણ ખીજા અલંકારો રૂપકો વિગેરેમાં ઘટાવવાના છે” ત્યારે એટલું તો ખરું કે આ પ્રકારના અસત્ય અર્થ યોજનારને અને તેની કથા વાંચનારને

એતું પાપ લાગશે કે નહિ? તેમજ હજી કયા વિદ્વાનોના મંડળોએ એકત્ર થઇને એના સર્વ સંમત બીજા અર્થનો નિર્ણય કર્યો છે? જો રૂપકો ને અલંકારોને સાચાં માની તેવા અર્થ યોજીએ તો વર્તમાનમાં જ અર્થાનુસાર વ્યવહાર ચાલે છે તે અસત્ય ગણાવે જોઇએ. ધર્મ નિહિત કદી ગણી શકાય નહીં. પણ તેમ તો જોવામાં આવતું નથી.

કેટલાકો લાગવતને ઓપદેવ કૃત અંગીકાર કરે છે. આના સત્યાસત્યનો નિર્ણય કરવાની અહીં ખાસ જરૂર નથી, પણ એના આંતર અને બાહ્ય પ્રમાણોદ્ધાર એમ તો લાગે છે કે જૈન મત પ્રચાર પામ્યા પછી ભોજના સમય પહેલાં તે રચાયું હોવું જોઇએ. હવે આટલા હકીકતોનો સાક્ષાત્કાર કરાવી એ ગ્રંથોને પ્રમાણ ગણવા કે કેમ એ ત્હમરીજ મુન્સરી પર રાખવાનું યોગ્ય ગણાશે.

૨ તંત્ર. હવે તંત્રગ્રંથો સંબંધી થોડો વિચાર કરીશું. તંત્રવિદ્યાના ગ્રંથો કોને ગણવા અને ત્હેના લક્ષણ શું હોવાં જોઇએ તે આપણે પ્રથમજ વિચારી ગયા છીએ. અતિ પ્રાચીન કાળમાં વિજ્ઞાનાદિ વિષયક પુસ્તકો પ્રચરિત હતાં તેનું સંશોધન જોઇએ તેટલું થયું નથી, અને વર્તમાનમાં તે પુસ્તકો ઉપલબ્ધ નથી. તેથી કરીને પશુપતિ અને વામતંત્ર ઇત્યાદિ પુસ્તકો કોઇએ મહાદેવજીના નામથી રચેલાં છે (એમ કહેવામાં આવે છે) ત્હેને તંત્રશાસ્ત્ર તરીકે માનવામાં આવે છે; પણ ત્હેમાં ઉક્ત શાસ્ત્રનું એક પણ લક્ષણ ઘટતું નથી. મહાન તત્ત્વજ્ઞાની શ્રી શંકરાચાર્યજીએ પણ આ વામમાર્ગીય પુસ્તકોનું ખંડન કરેલું છે. આમાંના એક જે ગ્રંથ મહારા જોવામાં આવ્યા છે અને ત્હેમાં “ભૈરવી ચક્રની” વામતંત્ર ક્રિયામાં માતૃ યોગી પરિત્યજ્ય મજતે સર્વ યોગિનિ ઇત્યાદિ વળી પાંચ પ્રકારના—મૈથુન, મદિરા, માંસ, મંત્ર, મુદ્રા એ પંચમકારનું સેવન કરવાનું તેમજ અન્ય અયોગ્ય આચારોનો ઉપદેશ કરવામાં આવ્યો છે. વાંચનારને

ગ્લાનિ તેમજ અશ્વિ થાય એવી વિશેષ અસમ્ય વાતો ન લખતાં આટલાં વિવેચનથીજ સંતોષ માનવાનું ઉચિત સમજાએ છીએ.* નારદાદિના નામથી બનાવેલાં ‘પંચરાત્રાદિ’ નામના ગતિમાર્ગવાળા પુસ્તકમાં પણ અનેક અયુક્ત વિચારો જણાવેલા છે. માટે તેમાં જે કોઈ વાત સૃષ્ટિક્રમ તેમજ સત્ય શાસ્ત્રના સિદ્ધાંત વિરૂદ્ધ હોય તે તે માન્ય કરવા યોગ્ય નથી.

૩ હવે ષડદર્શનનાં સંબંધમાં વિચાર કરીશું. આર્યશાસ્ત્રમાં ષડદર્શનનું સ્થાન બહુ ઉંચું છે. ઋષીઓકૃત મુળ સૂત્રોના એ બનેલાં છે. તેમાં ફક્ત પદ્મથોનો નિર્ણય છે. આ લોક અને પરલોકના પદાર્થોનું વર્ણન છે અને સુખની પ્રાપ્તિમાં આનું જ્ઞાન ઉપયોગી થાય છે માટે એને શાસ્ત્ર તરીકે ગણવામાં આવે છે. મોક્ષ પ્રાપ્તિ એ તે વાસનાના ક્ષયથીજ તેમજ ઇશ્વરના જ્ઞાનથીજ થાય છે, છતાં પદાર્થના નિર્ણય માટે તેમજ ભુક્તિને શુદ્ધ સંસ્કારી કરવા માટે એ શાસ્ત્રો અત્યુપયોગી છે. વિષય પરત્વે એના મતવ્યમાં જ્યાં પરસ્પર ભેદ દ્રષ્ટિગોચર થાય ત્યાં વેદ તેમજ સૃષ્ટિક્રમાનુકૂલ કેટલું છે તેનો તર્કદ્વારા વિચાર કરતાં જે યોગ્ય જણાય તે ગ્રહણ કરવું. ધર્મ મીમાંસામાં કર્મનું પ્રતિપાદન કરવામાં આવ્યું છે. વૈશેષિક અને ન્યાયદર્શનમાં તર્કથી પદાર્થોને ભિન્ન ભિન્ન કરીને બતાવ્યા છે, સાંખ્યશાસ્ત્રમાં મુળ પ્રકૃતિનાં સ્વરૂપ અને ચિત્ત તથા શરીરમાં રહેલાં વસ્તુનું વર્ણન કરેલું છે. પાતંજલ યોગદર્શનમાં ચિત્તવૃત્તિનો નિરોધ કરી પરમાત્મામાંના યોગવાના વિધિનું દર્શન કરાવવામાં આવ્યું છે.

વેદાંતમાં પરમાત્માના સ્વરૂપનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી તે દ્વારામુક્ત થવા માટેના અંતિમ ઉપાયનું દર્શન કરાવવામાં આવ્યું છે. આ સર્વનો અંતિમ હેતુ બંધથી મુક્ત થવું અને નિરતિશય આનંદસ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરાવવાનો એકજ છે, છતાં જેમ એક રાજ્યના અનેક વિભાગના ભિન્ન

* ઉપરાંત જો તંત્ર ગ્રંથોમાં કંઈ ઉપયોગી વિષય ચર્ચા હશે તો તે ચર્ચા સંબંધી મૂળને કંઈ જ્ઞાન કે અનુભવ નથી એટલે તેનું ખંડન કે મંડન અહીં અધિકારની બહાર છે એટલે ગ્રહણ કરવા યોગ્ય હોય તોને માટે અનાદર નથી.

† બૈંધ, જૈન, બૃહસ્પતિ વિગેરે મળી આછામાં આછાં ૨૦ દર્શન હશે, પણ અત્રે તો વેદ સંપ્રદાય પ્રસંગની ચર્ચા છે.

આધિકારી હોવા છતાં હંમેશા મુખ્ય હેતુ રાજ્યની શુભ વ્યવસ્થા અને રાજ્યને લાભનોજ હોય છે, તેવીજ રીતે આ પદદર્શન લિન્ન લિન્ન શાખાના તેમજ લિન્ન લિન્ન દ્રષ્ટિથી લખાયેલાં છે છતાં, તે એક મૂલ્ય વેદનેજ અનુકૂળ સ્વીકારી હોના લાભ પ્રાપ્ત કરાવવાના પ્રયત્ન રૂપ હોઇ અંતિમ એકેજ સિદ્ધાંતના પ્રતિપાદક અને પરિષોધક છે. આ માટે હોના સર્વ યોગ્ય અંશે સ્વીકારવા યોગ્ય પ્રમાણ તરીકે ગણી શકાશે.

૪ ગૃહ્ય સત્રાદિ અન્ય ગ્રંથો સંબંધી પણ આ દ્રષ્ટિને અનુસરી ઉચિત રીતે યોગ્ય લેવું.

(આમાંયે કહીં કહીં ચત્કિચિત કેરકાર કે મોટાજો દેખાય છે હોના કારણ ઉ. અંક ૫૩ માં આપ્યાં છે.)

સાકાર નિરાકાર પ્રકરણ.

૪૭ પ્રશ્ન—ઇશ્વરનું સ્વરૂપ વર્ણન કરતાં તદમે આગળ જણાવ્યું છે કે ઇશ્વર નિરાકાર છે સાકાર નથી, તે શા આધારે? અને જો એમ હોય તો નિરાકાર પરમાત્મા સૃષ્ટિ, અને વેદ શી રીતે રચે?

૪૭ ઉત્તર—ઇશ્વરનું સ્વરૂપ નિરાકાર છે, અને આકાર નથી. તે બુદ્ધિ અને દ્રવ્યોથી પર છે. હોના માત્ર સ્વભાવિક નિમિત્ત કારણથી આ સર્વ સૃષ્ટિ રચના થાય છે, એનું વર્ણન વિસ્તારપૂર્વક આગળ કહી ગયા છીએ. હોને સાકાર કહેવાથી હોની સર્વવ્યાપકતામાં વાંધો આવે છે, કારણકે જે વસ્તુ સાકાર હોય છે તે મર્યાદિત અને પરિચ્છેદ વાળી હોય છે. ઇશ્વર સર્વવ્યાપક હોવાથી તે સાકાર હોઇ શકે નહીં. મુસલમાન, ખ્રીસ્તિ વિગેરે અન્ય સર્વ ધર્મીઓ પણ હોને નિરાકાર તેમજ વ્યાપક માને છે. વેદ જ્યાં પ્રતિષ્ઠિત પુસ્તકમાં પણ લખ્યું છે કે

અપાણિ પાદો જવનો ગૃહીતા પશ્યત્ય ચ્ચઃ સ શૃણોત્યકર્ણઃ
મન્વેતિવિશ્વં ન ચતસ્યવે-તા તમાદૃશ્યયં પુરુષં પુરાણમ્ ॥

અર્થાત હસ્ત પાદાદિ અવ્યવ રહિત હોવા છતાં અહણુ ચલન ક્રિયા કરે છે. ચક્ષુ શિવાય જુએ છે, કર્ણુ વિના સાંભળે છે, સર્વ

વિશ્વનો સાક્ષી છે. ત્હને મન બુદ્ધિ જાણી શકતાં નથી એવા તે અનાદિ સનાતન અને સર્વ બ્રહ્માંડમાં વ્યાપક છે. કેટલાક વેદાનુયાયી ત્હને સાકાર માને છે, અને આર્યસમાજ, બ્રહ્મોસમાજ, કિરાની, કુરાની ઇશ્વરને વ્યાપક માનવા છતાં ગતિવાન માને છે. આ બંને મંત્રવ્યો સમુક્ત નથી. સાકારવાદીઓ કહે છે કે

સહસ્ર શીર્ષા પુરુષ : સહજાશ્વ : સહસ્રપાત્ર :

અર્થાત્ ‘ત્હને હજાર આંખ, હજાર પગ છે’ ઇત્યાદિ આવી રીતે ત્હનામાં સવિશેષ પ્રમાણમાં પણ માનુષી ભાવ કલ્પે છે. વાસ્તવિક રીતે તેઓ જે અર્થ કરે છે તેજ ઠીક નથી. અહીં ‘ષષ્ઠિ સમાસ’ નથી પણ ‘સપ્તમિ’ છે, તેથી ત્હમાં હજારો આંખ, હજારો હસ્ત એવી રીતે અસંખ્યાત્મકપણું આ મંત્રમાં દર્શાવાયું છે. આવી રીતે પૂર્વાપર વિરોધના દોષમાં પડાય છે. છતાં ત્હનું વિસ્મરણ કરી અન્ય મંત્રોના પણ અર્થાથર્થ અર્થ થયા હોય એમ જાણાય છે. અહીં કોઈને શંકા થશે કે જ્યારે તે મંત્ર અને ઇન્દ્રિયોનો વિષય નથી અને ત્હનાથી પર છે ત્યારે ત્હનું જ્ઞાન વા સિદ્ધિ થાય છે, એ વાત શી રીતે સંભવી શકે ? આનો ઉત્તર એજ કે, યોગ સાધન વડે અધિકારી જીવના મન, બુદ્ધિ, જ્યારે શુદ્ધ નિર્મળ થાય છે ત્યારે ઋતંબ્રા પ્રજા જાગ્રત થતાં, ચક્ષુમાં જેમ સ્વપ્રકાશ સૂર્ય પ્રકાશે છે તેમ એ સ્વપ્રકાશ પરમાત્માનો પ્રકાશ સ્વતઃ પ્રકાશે છે. આવો લક્ષ્યાલક્ષ્ય, જ્ઞાતાજ્ઞાતથી વિલક્ષણ વિષય છે. એ અદ્ભુત અકથ્ય વિષયને અધિકારીજ અકથ્ય પ્રકારે અનુભવી શકે છે એટલે કે એ બાબત યુક્તિ-તર્ક-સ્વપ્રકૃતિ-અગર કોઈ પ્રકારના પ્રત્યક્ષાદિ (૧૨) પ્રમાણનો વિષય નથી (વિશેષઉત્તરાર્ધમાં વાંચશો). પછી એવા અનુભવી જ્ઞાની આત્મ મહાત્માઓ તે બલથી યુક્તિ વગેરેના આરોપ કરી કરીને લક્ષણાદારા ત્હની સિદ્ધિ સામાન્ય જનસમૂહમાં લોકહિતાર્થે પ્રચરિત કરે છે.

* જે આ મંત્રનો શબ્દાર્થ લઈએ તો એક હજાર શિર અને બે હજાર ચક્ષુ અને બે હજાર પગ હોવા નોઈએ પણ મંત્રમાં તો હજાર ચક્ષુ અને હજાર પાદ લખ્યા છે, એટલે કાગિા, લંગોટો એવા દ્રિશ્વર ડરશે! માટે ભાવાર્થ સૂચક અર્થ લેવા એજ ઉચિત છે.

૪૮ પ્રશ્ન-ધર્મર અવતાર ધારણ કરે છે કે કેમ ? વરાહ, નૃસિંહ, રામચંદ્ર, શ્રીકૃષ્ણ, ઇત્યાદિ ધર્મરાવતાર ગણાય કે કેમ ? વળી તેને પુત્ર પ્રાપ્તિ થાય છે કે નહિ ? એટલે જેમ ખ્રિસ્તી મતાનુયાયીઓ ઇસુખ્રિસ્તને પ્રભુના પુત્ર તરીકે સ્વીકારે છે તેમ તે કોઇના પુત્ર તરીકે અવતરે કે ?

૪૯ ઉત્તર-આ ત્કમારા પ્રશ્નમાં દર્શાવેલા મહાપુરુષોને પરમાત્માદિ તરીકે ગણવા એ યથાર્થ નહીં પણ રોચકભાવ છે.

કેમકે પરિચિજ્ઞ વ્યક્તિને પરમાત્મા તરીકે સ્વીકારવા એ સર્વ શક્તિમાન, વિશુ, અથવા ઇચ્છારહિત અક્રિય પરમાત્માનું અપમાન કરવા તુલ્ય છે. સર્વ શક્તિમાન પરમાત્માને અવતાર ધરવાની જરૂર નથી. જીવ હોય તે કર્માનુસાર શુભાશુભ કર્મફળ ભોગવવા યોનીદ્વાર જન્મ ધારણ કરે, પરંતુ પરમાત્માના એવાં કોઇ કર્મ નથી કે જ્યાં તે યોનીદ્વારા જન્મ લે. તેથી તે કોઇના પુત્ર તરીકે દેહધારણ કરતો નથી, તેમજ તેને કંઈ સંસારી જીવની પેઠે સંસાર સુખભોગ ભોગવવાના નથી કે તેને સ્ત્રીદ્વારા પુત્રોત્પત્તિ થાય અને બાપ બને. પાંડુ રાજાની પત્ની કુન્તિને પતિ સિવાય પુત્રોત્પત્તિ થઇ અને અંજનીને કૌમાર અવસ્થામાં પતિ વિના હનુમાન પુત્રરૂપે અવતર્યા વિગેરે માનવામાં આવે છે તેનું મૂળ કારણ ખીળુંજ છે, અને વાતનું રૂપાંતર કરવામાં આવ્યું છે.

પ્રાચીન કાળમાં નિયોગ વિગેરે રિવાજો પ્રચરિત હતા એમાં એનું કારણ શોધવું જોઇએ; સૂર્ય, વાયુ વિગેરે ઋષિઓની ઉત્પત્તિ આવીજ રીતે થયેલી છે. આકાશસ્થ જે સૂર્ય અને વાયુ વિગેરે પ્રકૃતિના જડ તત્ત્વો છે તેનો સંભોગ થવો અને તે દ્વારા મનુષ્યોને પુત્ર પ્રાપ્તિ થવી કેવળ અસંભવિત છે. આ રીતે વિચારતાં જણાશે કે ઇસુ ખ્રિસ્ત એ પ્રભુનો પુત્ર નહોતો. એથી અધિક તેની ઉત્પત્તિ સંબંધમાં લખવું અત્રે જરૂરનું નથી.*

* જો પ્રભુનો પુત્ર હોત તો દુર્દશા સાથે શીની ઉપર ન ચઢાવી શકાત, વળી ઇસુની ઉત્પત્તિ વિષે એક યહૂદીએ “એકલ હલ્લહ ઇસુ” નામના ગ્રંથમાં જે મુળ દેવા વિષે લખ્યું છે તે અત્રે લખવું યોગ્ય નથી (ઇસુના પિતા જેસસે અને ઇસુની માતા મરિયમની જાતિ, ધંધા, આચરણ સંબંધી વિષયનું) કોઈ કહે છે કે ઇસુ થયોજ નથી જે જીવનશક્તિ મળે છે તે પાછળથી ધરી કહેલું છે.

આવીજ રીતે સર્વ અવતારો સંબંધી સમજવું. આ સૃષ્ટિમાં એવું કોઇ ઉચિત કાર્ય નથી કે પરમાત્મા પોતાની સર્વ શક્તિપણને કારણે ન કરી શકે. માટે તેને મનુષ્ય માફક અવતાર ધરવાની જરૂર નથી. રાવણની ઉત્પત્તિ અવતાર ધારણ કર્યા શિવાય કરી શકે તો પછી તોને મારવા શા માટે અવતાર ધારણ કરવો પડે! શાપ વશ થઇને શા માટે ગર્ભમાં આવવાની જરૂર પડે! શ્રી રામચંદ્રની માતા કૌશલ્યાને શૃંગીઋષિની ખીર શા માટે ખાવી પડે? શ્રી રામચંદ્રને પરમાત્મા સ્વીકારીએ તો એ પરમાત્માને સીતા માટે શા સારૂ ભટકવું પડે? શ્રી કૃષ્ણ નંદરાજને ઘેર શું કામ સંતાય? વળી ઇશ્વરનું સ્વરૂપ એકરસ, વ્યાપક, અખંડ છે. જેમ આકાશને આધારે ધુમાડો, પાણી વિગેરે રહે છતાં તોને વિકાર કરી શક્તિ નથી, તેવીજ રીતે ઇશ્વર અવિકારી છે. તોને કોઇપણ વસ્તુ વિકારી કરી શકે નહિં અથવા કે શાપ લાગી શકે નહિં.

કાઇસ્ટ, રામ કે કૃષ્ણ આ સર્વના શરીરો પ્રત્યક્ષ ભાસમાન હતા, અને તોમને શરીરના જે સામાન્ય ધર્મો જન્મ, મરણ, ઇત્યાદિ છે તે સર્વ સંસ્કારો થયા હતા, તો તેઓ પરમાત્મા શી રીતે કહી શકાય? તેમજ જે વસ્તુ વ્યાપક છે તોને જન્મ અને અમુકજ સંકુચિત પ્રદેશમાં રહેવું એ સૃષ્ટિક્રમ વિરુદ્ધ કેવળ અસંભવિત-મિથ્યા કદપના છે. વિષ્ણુ અને શંકરે પરસ્પરમાં યુદ્ધ કર્યું તો તોમાં ઇશ્વર કોણ? તાત્પર્ય એજ કે પરમાત્માના મનુષ્યરૂપ, અવતાર કોઇ શકે નહિ, તેમજ તે કોઇનો પિતા કે પુત્ર પણ બની શકે નહિ. એટલું તો ખરું કે આ સર્વ મનુષ્યો પરાપકારી, અસાધારણ મહા પુરૂષો હતા, અને ભોગી નહિ પણ સમર્થ યોગી હતા, તેથી તોમનું અવતારી વિગેરેની-પદવીથી વ્યવહારમાં કદન કરવામાં આવે છે. *

૪૯—પ્રશ્ન-ત્યારે કુટોતું તાડન કરવા અને ભક્તોની રક્ષા કરવા પરમાત્મા એક અગર અનેક વખતે દેહ ધારણ કરે એવું જે મનાય છે તોનું શું?

* પ્રાચીન કાળમાં એવો ધારો પણ હતો કે રાજ અથવા કોઈ મહાન પરાક્રમી પુરૂષ, ઇશ્વર નામથી ઓળખાતા અગર તે નામથી પોતાને પ્રસિદ્ધ કરતા, જેમકે હિરણ્યકશ્યપુ, મિમરના બાદશાહ ફિરકન, નમરૂદ વિગેરે.

૪૯—ઉત્તર-પરમાત્મા પોતાની અચિંત્ય શક્તિદ્વારા, અનેક રીતે દુષ્ટોનો તો શું પણ સકળ સૃષ્ટિનો લય કે સંહાર કરી શકે છે, તો પછી સર્વ શક્તિમાન એટલા ખાતર જન્મ ધારણ કરે એ તેની સર્વ શક્તિમત્તાને બાધક છે.

પરમાત્મા વરાહ (ભુઁ, કુક્કર, સુવર) તું રૂપ ધરે, કે કાચબાનું રૂપ ધરે એ તેની સ્તુતિ નથી પણ નિંદા છે, પાપ છે, નાસ્તિકતાની પરિસીમા. *

તેમજ સ્ત્રીઓમાં આસકત થાય, વિયોગ માટે રૂદન કરે, અંબી શૃંગારી લીલા મનુષ્યની હોય, પરમાત્માની નહિ.†

શ્રી રામચંદ્રભગવાને કે શ્રી કૃષ્ણ પોતે પણ પોતાને પરમાત્મા તરીકે ગણી “હું ઇશ્વર છું” એમ કહ્યું નથી. શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન અભૂત પ્રતિ ઉપદેશે છે કે ‘ઈશ્વર: સર્વે ભૂતાનાં હૃદયેષ્ઞંતિ તિષ્ઠતિ. હે ! અભૂત ને ઇશ્વર છે તે સર્વના હૃદય વિષે અધિષ્ઠિત છે.’ વળી શ્રી કૃષ્ણભગવાને વદે છે કે “હે અભૂત મહારા અને ત્હારા અનેક જન્મો થઈ ગયા” છે. આ શ્રીકૃષ્ણથી પરમાત્માની પૃથક્તા સ્વયંનારાં વચનો છે, અને ભગવાન કૃષ્ણ તેમજ કહે છે. શ્રી રામચંદ્રે તો વસિષ્ઠ પાસેથી જ્ઞાન સંપાદન કર્યું હતું, અને માત્ર એક ધોખીના કહેવા પરથી આદર્શ સદાચારિણી પત્ની સીતાજીના ચારિત્ર કરી શંકા વિષે એ પરમાત્માની સર્વજ્ઞતાને બાધક છે. અહીં કોઈને શંકા થશે કે જ્યારે આમ છે, ત્યારે ગીતામાં “હું” શબ્દનો પ્રયોગ કરી શ્રીકૃષ્ણે ઉપદેશ કર્યો છે કે, “મહારે શરણે આવ, હું ત્હારો મોક્ષ કરીશ” તેમજ અન્ય સર્વ વિભૂતિઓ ગણાવી છે, તો તેપરથી એ વાક્યો ઇશ્વરપરક કેમ ન ગણવાં? આનું સમાધાન એમ છે કે ‘હું’ પદનો બાવાર્થ ધણોજ ગુહ્ય છે. શબ્દોના અર્થોની યોગ્યતા સમજવા માટે શબ્દોની લક્ષણવૃત્તિના પ્રકાર જાણવાની ખાસ અગત્યતા છે.

*વરાહ, મચ્છ, કચ્છ ઇત્યાદિ અવતાર લીલાના પ્રચલિત વર્તાવો ને કોઈ અન્ય અર્થને લક્ષી રૂપ કે અલંકાર તરીકેના મુલ હેતુથી, લખાયા હોય તો ઇશ્વરને ભુઁ, વિગેરે રૂપ ધારવાનું માનવું એ અજ્ઞાનતા ને અધર્મની પરિસિમા છે.

†સાન, કૃષ્ણ સરખા પરાક્રમી મહા પુરુષોમાં આવાં કૃત્યો કે પરાક્રમ સંભવતા નથી.

જ્યાં સુધી આ જાણવામાં ન આવે ત્યાં સુધી અભિપ્રાય પૂર્ણરૂપે સમજી શકાય નહિ. આ પ્રકાર ચાર છે. તેનો પૂર્વાપર સંબંધ વિચારી યથા પ્રસંગ અર્થ યોજવા.

૧ પારિભાષિક અર્થ—આમાં સમજણ આપવાના હેતુથી શબ્દની પરિભાષા યોજવામાં આવે છે. જેમકે ‘યોગ’ શબ્દનો સામાન્ય અર્થ યોજાવું કે જોડાવું એવો છે; પરંતુ પતંજલી ઋષિ “ચિત્તવૃત્તિનો નિરોધ” એમ કરે છે. તેવીજ રીતે ‘અસત્’ શબ્દનો અર્થ શાસ્ત્રોક્તરો પોતપોતાના શાસ્ત્રમાં ભિન્ન ભિન્ન એકબીજાથી જુદા કલ્પે છે (‘જે નથી, જન્ય, અલ્પણિક, ન હોય અને ભાસે, નામરૂપ-પરિવર્તન પામનાર જે હોય તેવો ન કહે પણ અન્યથા કહે, અને અન્યથા જાણે અને તેજ પ્રમાણે માને તેવાનો વિષય) અને આ ચિન્હમાં જે ભિન્ન ભિન્ન અર્થ જણાવેલા છે તેમાંના કેટલાક બીજાની પરિભાષામાં સતતા લક્ષણને સ્પર્શે છે.

૨ અધ્યારાથ—જેમકે હું કહું તેમ કર, મારે શરણ આવ, તેને પાપથી તારીશ, અર્થાત એ કે મહારા ઉપદેશાનુસાર જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર અને તદનુસાર વર્તન રાખવાથી ત્હારી મુક્તિ થશે.

૩ શબ્દની લક્ષણાવૃત્તિ—એટલે ભાવાર્થ જેમકે કોઈ પ્રસંગે ગીતામાં હું શબ્દ પરમાત્માને વિષય કરે છે ‘મમ માયા દુર્ત્વયા. તદ્વામ પરં મમ’ છત્યાદિ વાક્યોમાં લક્ષણ છે, અને હવે.

૪ મુખ્યાર્થ—જેમકે ગીતામાં હુંનો અર્થ સામાન્ય રીતે શ્રી કૃષ્ણને લાગુ પડે છે તે. (૧૧ માં અધ્યાયમાં યોગેશ્વર શ્રી કૃષ્ણજીએ વિરાટ સ્વરૂપ દેખાડ્યું છે તે)

અહીં કોઈ કહે કે ઇશ્વર શિવાય અન્ય કોઈ વિરાટ સ્વરૂપનું દર્શન કરાવી શકે નહિ, તો એટલુંજ જણાવવાનું કે પ્રાણાવિનિમય યાને તૈજસ વિદ્યા (મેસ્મેરિઝમ) ના પ્રયોગોમાં અનુવૃત્તિ અવસ્થામાં વિષય ને વિધાયક અનેક પ્રકારનાં સ્વરૂપનું દર્શન કરાવી શકે છે; પરંતુ તે સ્વરૂપનું વાસ્તવિક અસ્તિત્વ પરમાર્થરૂપે તે સમયે હોતું નથી, બલકે સૂક્ષ્મમાં

સૂક્ષ્મ કલ્પના માત્ર છે. સાંભળવામાં છે કે સહજનંદ નામના સાધુ પણ કેટલાક મૂર્ખા વિગેરેના પ્રયોજો વિધેયના પર કરતા તો શ્રી કૃષ્ણ જેવા યોગીશ્વર માત્ર શ્રદ્ધા કરાવવાના હેતુથી અણુ^૧ન સરખા અનન્ય ભક્તને અમુક માનસિક ક્રિયાઓદ્વારા આવું સ્વરૂપ દર્શન કરાવે એ ત્હેના સદુપદેશના પોષણમાં સહાયકજ છે, પણ તેથી તે પરમાત્મા ન હોઈ શકે.

ગીતાના અતુથ^૨ અધ્યાયમાં ‘દુષ્ટોનો સંહાર કરવા અને સાધુનું રક્ષણ કરવા’ તેમજ ‘ધર્મનું’ સ્થાપન કરવા’ હું ‘અવતાર લઉં છું’ એમ શ્રી કૃષ્ણ મહારાજ કહે છે તે સંભવિત છે. એઓ અધિકારી કોટીના હતા, એટલે યોગ શાસ્ત્રાનુસાર તે સંભવી શકે છે. પણ તેથી પરમાત્મા ન ગણી શકાય, કાગળ તેવું હત તો સકલ સૃષ્ટિપર ધર્મ^૩ સ્થાપન કરત; પણ ભારતવર્ષ શિવાય અન્ય સ્થળે એ સ્થાપન કર્યાનું લેશ સરખું ઐતિહાસિક પ્રમાણ નથી. અ^૪ કારણથી પણ એઓનું પરમાત્મા હોવું સંભવતું નથી. તેમ એઓ પોતે પણ પરમાત્મા તરીકે પોતાને ગણાવતા નહોતા. પરંતુ આ બધું પુરાણોક્ત સમયની ભૂલ ભરી કે સ્વાર્થ^૫મયી કલ્પનાઓ જણાય છે; વળી પુરાણોની કથાનો પ્રચલિત અર્થ^૬થી ઇતર અર્થ^૭ ન હોય તો એમ પણ કહી શકાય કે, પુરાણોમાં ત્હેની વ્યાજ સ્તુતિ રૂપે નિંદા પણ લખી છે; એટલે પુરાણનું તમામ કથન યથાર્થ^૮ નથી.

કારણકે એમ તો છેક હમણા થઇ ગયલા શ્રી સહજનંદ-ત્હેના* ગ્રંથ જોતાં એક સામાન્ય મનુષ્ય લાગે છે, પણ કેટલાક લોકોએ ત્હેમને ચમત્કારી તેમજ ઇશ્વરના અવતાર તરીકે સ્થાપ્યા છે. શ્રી શંકરાચાર્ય^૯ મહાન તત્ત્વવેતા થઇ ગયા અને ત્હેમના અનુયાયીઓએ પાછળથી ત્હેમને ઇશ્વર તરીકે સ્થાપિ શંકર દિગ્વિજય^{૧૦} વિગેરે

* આ મનુષ્ય બ્રાહ્મણ અને બ્રાહ્મચારિ કહેવાતા, ઓત્રિય-વેદવિત નહોતા કેટલાક કહે છે કે તે મસિદ્ધ વિદ્વાન નહોતા. જો કે ત્હેમના રચેલાં શિક્ષાપત્રો અને ‘વચનામૃત’માંથી ત્હેમના સંબંધી ઘણું જાણવાનું મળી શકે એમ છે. એનું છાપેલું વસીયત નામ (મરણ પત્ર) વાંચીશું તો આર્ય પુત્રોની અજ્ઞાનતા સંબંધી બહુ કંટાળા વિચારો થશે.

† શંકરાચાર્યને સર્વજ્ઞ તરીકે ગણવા અને પછી બીજા વિષયના અનુભવાર્થે ત્હેમણે પરકાયા પ્રવેશ કરી અનુભવ લીધો એમ માનવું એ સ્તુતિમાં નિંદાજ છે. એવી રીતે અન્ય આચાર્યોનું પણ થયું છે.

અંથો બનાવ્યા, તેમજ શ્રી રામ, શ્રી કૃષ્ણ, બુદ્ધદેવ, શ્રી મહા-
વીર, ધસુ, મઝીદ અને નખી મહમદ, વિગેરે માટે પણ
આવી કટપનાઓ છે ત્હને યથાયોગ યોગ લેવી. આવી રીતે નિમ્ન
લિલ કાળે અમુક મનુષ્યો અનેક ગુણોને લીધે મહાપુરુષ તરીકે
ગણાતા. તેઓ કાળાંતરે પ્રજાની અજ્ઞાનતાને લીધે ઇશ્વર તરીકે પૂજાયા.
તેમજ વર્તમાનના મહાવિદ્વાન અને અગાધ બુદ્ધિ પ્રભાવવાળા સુધારક
સ્વામિ દયાનંદ જેમણે કર્મ, ઉપાસના, ને જ્ઞાનનો પ્રચાર કરવા ભગીરથ
પ્રયત્ન કર્યો છે ત્હમને પણ ત્હમના કોઈ અનુયાયીઓ ઇશ્વર તરીકે સ્વીકારે
તો ત્હમાં આશ્ચર્ય ઓછું જ છે. બાકી તેઓ પોતે પણ અવતાર
વાદના પરમ આદ્ય અશ્રધ્ધાળુ અને અમૂર્ત પરમાત્માનાજ
ઉપાસક હતા.

આ સંબંધી આ દ્રષ્ટિયે વિવેચન પૂર્ણ કરી હવે અન્ય દ્રષ્ટિયે
સત્યાસત્યને નિર્ણય કરીશું. ઉક્ત પુરૂષોને જે લોકો ઇશ્વર
તરીકે કહ્યે છે ત્હના કારણો શોધતાં બહુ ભાગે ત્હમની ચમત્કારી
શક્તિ, કોઈક અદ્ભુતતાજનક-ચમત્કારજનિત શક્તિના કાર્યો, કરા-
મત કે ચમત્કારને લીધે છે એવું મનાય છે માટે ત્હના વિચાર કરીશું.

કરામતી ઇશ્વર.

ચમત્કારજન્ય ઇશ્વરની કરામતના વિવિધ પ્રકાર.

૧ કેટલાકો કહે છે પ્રથમ માત્ર એક ઇશ્વર હતો, હવે કે પ્રકૃતિ
કોઈ નહોતું. તે પરમાત્માએ પોતાની શક્તિના ચમત્કાર વડે હવે અને
પ્રકૃતિનું સર્જન કર્યું, અને સકલ બ્રહ્માંડની રચના કરી.

કેટલાકોનો એ ચમત્કારજનિત વિશ્વરચના સંબંધી એવો મત
છે કે ખુદાએ સાત દિવસમાં સૃષ્ટિરચના કરી પણ પૃથ્વી બેડોળ
બની ગઈ હતી, તેથી ત્હને સુધારીને પછી આસાયશ લીધી.
(યાહુદી, કિરાની મતાનુયાયી ખુદાનો ચમત્કાર)

કેટલાકો એવું માને છે કે ખુદાએ “કુનફેકુન (થઈ જા)” એટલા
શબ્દ માત્રનું ઉચ્ચારણ કર્યું એટલે સમગ્ર બ્રહ્માંડ બની ગયું, પણ

ત્હિના અમુક અનુયાયીઓ (મહાત્મા પાર્શ્વરાજ) તો ત્હને નિર્બાન,
મહાશિવ અને કરામતી સિંધ યાગેશ્વર તરીકે ગણતા થયા છે.

એ વિશ્વની ધરતી આધાર વગરની હોવાથી કાંપતી હતી, તેથી પૃથ્વી પર પહાડ વિગેરેની મેખ મારી ત્યારે પૃથ્વી સ્થીર થઇ અને કાંપતી રહી. [કુરાની, ફરકાની મતાનુસાર]

વળી કેટલાક એવું માને છે કે પ્રભુએ સ્વેચ્છાનુસાર જીવે ઉત્પન્ન કર્યાં, અને ત્યેમને શરીરધારી બતાવ્યા. કોઇને આંધળો, કોઇને પાંગળો, કોઇને નિરોગી, કોઇને રોગી, કોઇને સૌન્દર્યવાન, કોઇને સૌન્દર્યહીન એવી રીતે વિવિધ પ્રકારના વિભાગો કર્યાં અને હવે પછી મહાપ્રલય અથવા કયામતને સમયે સ્વેચ્છાનુસાર સ્વર્ગ કે નર્કમાં તેમની ગતિ કરશે. એ હમ્મર પોતે શક્તિમાન હોવાથી અન્યથા પણ કરી શકે છે.

૨ કેટલાક એવું કહે છે કે પ્રભુએ પ્રથમ શયતાનને ઉત્પન્ન કર્યો તે શયતાને પ્રભુની આજ્ઞા સ્વીકારી નહીં, અને આદમને નમ્યો નહિ તેથી દુર્ગતિએ નાંખ્યો; પણ તે શયતાન અતિ બલિષ્ઠ હોવાથી પ્રભુ સૃજિત અન્ય જીવોને અવળે માર્ગે દોરવે છે, દોર્યાં છે, ને હજી દોરશે. (કુરાને શરીફમાં લાત મનાત ખુતનો પ્રસંગ વાંચવાથી આ સ્પષ્ટ થશે.)

૩ ઇસુ રોગીઓને ચમત્કાર માત્રથી નિરોગી કરતો, અદ્ય ભોજનમાંથી અનેકને જમાડતો, ભૂત લોકને વાનરની યોનિમાં નાંખતો, પોતે શુભ થઇ જતો, શુભ ચમત્કારોના દ્રશ્યો બતાવતો. ત્યેનાપર જે વિશ્વાસ રાખી વિશ્વાસુ બનતા ત્યેના સર્વદોષ મુક્ત કરતો. તેમજ ત્યેમના સર્વ દોષ ક્ષમા કરશે, કરાવશે અને સ્વર્ગ આપશે.

ત્યેની આ શક્તિને લીધે તે એકલો પ્રભુ પુત્ર તરીકે ગણાય છે અને હમ્મરના અવતાર તરીકે પૂજ્ય મનાય છે. (ઇસુના ચમત્કાર).

૪ નખી મહમ્મદ સાહેબ ખુતના (સુન્નત) થયલા જન્મ્યા અને અક્ષરજ્ઞાન રહિત હોવા છતાં (હમ્મી છતાં) ખુદાનું મોકલેલું પુસ્તક કુરાન તે પણ જાણતા. પોતે ઉપદેશ કરી અરબ લોકની મર્તિપૂજા છોડાવી, આફ્રિકામાં દેખાતા ચંદ્રના ખેડકા કરી પોતાના અંગરખાની બાંધમાંથી કાઢ્યા; તે વળી પાછા જોડાયા. રાતે ઘોડા ઉપર બેસી મુસાફરી કરી જેઆધન સાથે સાતમા આસમાનની

ઉપર ખુરશીપર બેઠેલા ખુદા પાસે ગયા, પ્રથમ ઘોડાને એક ઝાં સાથે બાંધ્યો અને પછી ત્યાં ઝરીના પડદામાં રહેલા ખુદા સાથે પરોક્ષ રીતે વાત કરી પાછા આવ્યા. મુસાફરી અને આ બધું કાર્ય માત્ર એક મિનિટના ટુંક સમયમાં કર્યું હતું. તેઓ પોતાના ધર્મમાં આવનારના અપરાધ ક્યામતને દિવસે ખુદા પાસે માફ કરાવી સ્વર્ગ અપાવશે, માટે તેમને “શરીઅલવરા” કહેવામાં આવે છે. બહેસ્તમાં ભોજન માટે સુંદર ખારેક, મધ, દૂધ, કેફ વિનાનો શરાબ તેમજ સુંદર ભોગ અસરા (હુરી) વિગેરે મળશે. નખી મહમ્મદના મિત્ર હઝરતઅલીને માટે સૂર્ય આયત્મા પછી તરત પાછો ઉગ્યો હતો. શમસ્તઅરેજે સૂર્યની નીચે ઉતાર્યો હતો, કુતબુલ્લાકતાબ-પીરાનપીર દસ્તગીરનું એઠું-બુઠું મેંડાંએ કોઇ અપવિત્ર મનુષ્ય સ્મરણ કરે તો તરતજ શિક્ષા મળતી. એવી રીતે બુઅલીશાહ કલંદર ઓલીયા વિગેરે બધા સિધ્ધાના ચમત્કારો સંબંધી પણ આમજ કહેવાય છે.

૫ જરથોસ્ત પારસીઓના પેગંબર જન્મતાં હસ્યા હતા. બાળક હતાં પ્રતિપક્ષીઓ તરફની આફતોથી દેવતાઓએ બચાવ્યા હતા. વિગેરે અનેક દર્શાવેલા અવેદિકોના સિદ્ધાંત ગ્રંથોમાં મળે છે.

હવે આપણા આર્યાવર્તીય હિંદુસમાજમાં કેવા પ્રકારની માન્યતા પ્રચલિત ચાલે છે તેનાં ઉદાહરણ થોડાંક આપીશું.

૧ કોઇ કહે છે કે શરૂઆતમાં આદિ કાલે કોઇ ન્હોતું, માત્ર શૂન્ય હતું. ઇશ્વરને ખબર થઇ કે “હું એક છું તે બહુ પ્રજાનું સર્જનક” એટલે તમામ જગત ઉત્પન્ન થયું. ઇશ્વર જીવોને કર્માનુસાર નાના પ્રકારના જન્મ આપે છે, અન્યથાપણ કરી શકે છે.

કોઇ કહે છે કે જીવ, પ્રકૃતિ અને ઇશ્વર એ ત્રણે અનાદિ અનન્ત છે. ઇશ્વર, જીવોને કર્માનુસાર અનેક જન્મો, સ્વર્ગ, નર્ક વિગેરે પ્રાપ્ત કરાવે છે. કર્માનુસાર સૃષ્ટિની, ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને લય થાય છે. આવી રીતે અનાદિ અનન્ત પ્રવાહ ચાલુ રહે છે. તે અન્યથા કંઈ કરતો નથી, કારણકે ન્યાયકારી છે.

* ઉપરના પાંચે નંબર માટે જુઓ ‘ક્રિસ્ચીયનમતદર્પણ’ ‘તકજીવ ભુરાહીન અહમદીયા’ ‘મ્યારાજ’ ‘મોહન શરીફ’ અહમદીયા ‘જહાદ’ ‘તૈરેન’ ‘મન્જલ’ ‘તરજુમે કરાને શરીફ’ અવસ્તા, વહીદાદ વિગેરે. અહીં સુધી પારસી યહુદી, ખ્રીસ્તી, મુસલમાન વિગેરે ધર્મમતવાળાની કરામત સંબંધી વિવેચન કર્યું.

કોઇ કહે છે કે ઇશ્વરજ નથી. જીવોના કર્માનુસાર સ્વભાવતઃ સર્વ બન્યું જાય છે. સૃષ્ટિ પ્રવાહથી અનાદિ છે. ત્હોનો કોઇ કર્તા નથી. અર્થાત આમાં પ્રકૃતિ અને જીવની કરામત કે ચમત્કારથી સર્વ બનેલું ગણાય છે, ઇશ્વર શિવાય આ બીજા પ્રકારની પણ કરામત છે.

વળી કોઇ કહે છે ઇશ્વર છે, અને તે ભક્તોની રક્ષા કરવા તેમજ દુષ્ટોના સંહાર માટે વરાહ, કચ્છ, મચ્છ, ઇત્યાદિ રૂપે અવતાર ધારણ કરે છે. વળી શ્રી રામચંદ્ર, તથા શ્રીકૃષ્ણચંદ્રના અવતાર તો પ્રસિદ્ધ છે. આગળ આપણે અમુક દિવસમાં ખુદાએ સૃષ્ટિ રચના કરેલી વિગેરે જણાવી ગયા, તેવી રીતે શ્રીકૃષ્ણે સૂર્ય, ચંદ્ર, ભુમિ, મનુષ્ય, સ્વર્ગ, નર્ક, વિગેરેની અન્ય સૃષ્ટિ રચી; વિરાટ સ્વરૂપનું દર્શન અનુનને કરાવ્યું હતું.

૨ જેમ શયતાને ઇશ્વર-ખુદાની આરા ઉલ્લંઘીને માનવ જાતિને અવળે માર્ગે દોરેલી, તેમ વિષ્ણુના ભક્ત નારદે ચોતાના શક્તિથી ઇશ્વરના અનેક ભક્તો તેમજ મનુષ્યોને વાક્યછળ કરી દોર્યા હતા.

૩ સિકિમના મહાત્મા ઓપધોપચાર વિના દ્રષ્ટિ માત્રથી રોગ દૂર કરે છે. પાંડવ પત્ની દ્રૌપદી અલ્પ સામગ્રીમાંથી હજારો મનુષ્યોને ભોજન કરાવતી હતી. ગૌતમ ઋષિએ મનુષ્યને પથર રૂપ બનાવી દીધો હતો. મેવાડના રાણા હમીર સૈંકડો મૃત શયને સજીવન કરતા. તુળસીદાસે બ્રાહ્મણના શયને જીવતું કર્યું. કાઠીયા-વાડમાં આવેલાં 'કેશોદ' ગામનો રહસ માધવ લુહાણા હાલમાં ગુપ્ત વાતો કરે છે. દક્ષિણમાં ગોવિંદ ચેટી વર્તમાનમાં ગુપ્ત પ્રયોગો પ્રેક્ષકોને બતાવે છે. થીઓસોફીકલ સોસાયટીની મેડમ બ્લેવેટસ્કી નામની સ્ત્રી પણ આવા ગુપ્ત પ્રયોગો પ્રેક્ષકોને બતાવતી એમ સાંભળ્યું છે. સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના મૂળ આચાર્ય સદ્ગુરુનંદ મહારાજ પોતાનાપર વિશ્વાસ રાખનારા અનુયાયીઓને સર્વ અપરાધ ક્ષમા કરી સ્વર્ગથી પણ ઉપર અક્ષરધામ નામના પવિત્ર સ્થળે લઇ જાય છે. વામમાર્ગીઓ 'ઉત્પાદ્ય પુનઃ પીત્વા પુનર્જન્મ ન વિચિત્તે' ઇત્યાદિ શ્લોકોક્ત મહાપાનના સેવન કરનાર પંથીઓને પણ મોક્ષ પ્રદાન કરાવે છે વિગેરે.

૪ કેટલાક કુદરતી ચમત્કારો. ‘હાલમાં પણ ખુતના રૂપવાળા, છ આંગળાવાળા (છંગા), જે થોનીવાળા સ્ત્રીઓ જન્મે છે.’ વાલ્મીકી ઋષિ અક્ષરજ્ઞાન વગરના છતાં વેદના જ્ઞાતા હતા. શ્રી શંકરાચાર્યના શિષ્ય હસ્તામલક નિરક્ષર છતાં બાળ વયમાં છંદ રચના કરતો. જ્ઞાતમના ભયથી ચંદ્રમાં નાદા હતા. જૈન ધર્મના કોષ યતિએ અભાવસ્યાની રાતે એક બીજો ચંદ્રમાં ઉત્પન્ન કરી દીધો હતો. રામભક્ત હનુમાનજીએ સૂર્યને ગળ્યો હતો. કપિલ ઋષિના મળ વિષ્ટામાંથી ચાર કોશ પર્વત સુગંધ પ્રસરતો. વામમાગી પર વિશ્વાસ રાખે તોને શિવલોકમાં નહાના પ્રકારના સુખોપભોગ, અપ્સરા, માંસ, મદિરા વિગેરે પ્રાપ્ત થાય છે.

શ્રી વલ્લભાચાર્ય ઉપર વિશ્વાસ રાખે તો નાના પ્રકારના ઉત્તમોત્તમ પદાર્થો યથેચ્છા પ્રાપ્ત થાય છે. ઇશ્વરે બ્રહ્મા વિગેરે ઋષિઓ ઉપર ઇશ્વરીપુસ્તક વેદ ઉતાર્યા હતાં.

૫ રાજ્યકન્યા કુંતાએ સૂર્યને યોલાવી કણ્ઠને સૂર્યથી ઉત્પન્ન કરાવ્યો. વિદ્યારણ્ય સ્વામિએ દક્ષિણમાં સવા ખેડાર સુધી સુવર્ણ વર્ષાવ્યું. તુલસીદાસે દિલ્લીના બાદશાહને વાંદરા દેખાડી બંદીવરાવ્યો હતો. શુકદેવજીના શિષ્ય ચરણદાસે નાદર-બાદશાહે મોકલાવેલા માંસને મિદાઇના રૂપમાં ફેરવી નાંખ્યું હતું. નરસિંહ ભક્તે પથ્થરને બોલતો કર્યો. વાલ્મીકે તૃણલાને મનુષ્ય કરી દીધો હતો. હનુમાનજીએ પહાડ ઉડાવ્યા હતા. શુકે માયાવી આગ લગાડી હતી. વિષ્ણુએ હિરણ્યકશ્યપુ વિગેરેને ત્રિલોકનું રાજ્ય આપ્યું. શંકરાચાર્યની આજ્ઞા જનોએ માની નહીં, તેથી માયાવિ દરિયામાં હુબાડયા. વિગેરે વિવિધ પ્રકારની માન્યતાઓ હિંદુઓમાં પ્રચલિત થયેલી જોવામાં આવે છે. ઉક્ત દ્રષ્ટાંતો માન્ય ગણાતા પુસ્તકો ‘મહાભારત’ ‘પુરાણ’ ‘ભક્તમાળ’ ‘શંકરદિગ્વળ્ય’ તથા અન્ય પુસ્તકોને આધારે આપવામાં આવ્યા છે.

વસ્તુતઃ ખ્રિસ્તી તેમજ મુસલમાન વિગેરે અન્ય ધર્મીઓની સાથે તુલના કરતાં આ બધા ચમત્કારોનું સામાન્ય સ્વરૂપ બહુધા એકજ પ્રકારનું લાગે છે. આ પ્રત્યેક ચમત્કાર સંબંધી વિગતવાર પરીક્ષા કરવામાં મિથ્યા કાલક્ષેપ કરવાની જરૂર નથી. કોઇપણ સામાન્ય શુદ્ધિમાન મનુષ્યને માત્ર દ્રષ્ટિપાત

કરતાં જણાશે કે આવા ચમત્કાર કે કરામતની સિદ્ધી, વિજ્ઞાન કે બુદ્ધિપૂર્વક પ્રમાણદ્વારા સિદ્ધ થઈ શકે એમ નથી. સર્વ શક્તિમાન પરમાત્માનો પુત્ર, યોગંબર, અવતાર વિગેરે માનવામાં માત્ર અજ્ઞાનતા-જનક અંધશ્રદ્ધા, અને અસત્ય વિશ્વાસ શિવાય અન્ય આધાર છે નહિ. સૃષ્ટિ નિયંતા વિશ્વવ્યાપક મહાન પરમાત્મા પોતાની અચિંત્ય શક્તિદ્વારા મરજીમાં આવે તેમ અનિયમીતપણે, સ્વેચ્છાપૂર્વક વિશ્વનો વ્યાપાર ચલાવે ત્થેના કરતાં પરમાત્માએ એ નિયમો અચલ ફેરફાર ન થાય એવા કર્યા છે એમાં ત્થેના શક્તિત્વ પણાની મહત્વતા છે. તેમજ પ્રકૃતિમાં રહેલાં સૌન્દર્યને જોતાં કે નાની સરખી વસ્તુ રચનામાં જે નિયમપૂર્વક વ્યવસ્થા રહેલી છે ત્થેનું સૂક્ષ્મ અવલોકન કરતાં આનન્દમુગ્ધ બની જવાય છે. અને જે મહાન અચિંત્ય નિયંતૃક શક્તિને લીધે વિશ્વવ્યાપારની સર્વ પ્રવૃત્તિઓ નિયમીતતાથી થાય છે તે સંબંધી શાંતિથી વિચાર કરતા સ્નાન-શ્રધ્ધા પામી મુગ્ધ બની જવાય છે. આ વિષય સંબંધી વધુ વિસ્તારની જરૂર નથી, પણ ઇશ્વરી સૃષ્ટિ કે પ્રકૃતિનું આવું દર્શન જે આનન્દ સમાધિમાં લીન કરે છે, જે આલૌકિક ચમત્કારનું પ્રકાશન કરવા સ્થમર્થ નીવડે છે તે ઉપરોક્ત અંધશ્રદ્ધા ન વિશ્વાસના પરિણામ તરીકે ચમત્કાર સિદ્ધી સ્વીકારવામાં આવે છે તેમાં નથી હોતું. તે કેવળ લૌકિક હોય છે. અજ્ઞાનતાનું પરિણામ હોય છે અને વખતે તો સ્વાર્થની છેતરામણ પણ કોઈ પ્રસંગે હોય છે.

આ બધાનું કારણ એજ કે અતિ પ્રાચીન કાળમાં માત્ર એક ઇશ્વરને માનનારા વેદ ધર્મિઓ હતા. એ ધર્મ ઉદાર સૃષ્ટીક્રમમાં સુસંગત હતો, તે ધર્મ ધીમે ધીમે અનેક કારણવશ લુપ્ત થયો. પાંચ હજાર વર્ષમાં અનેક પરિવર્તનો થયા. ખ્રિસ્તી, મુસલમાનોમાં લક્ષાવધિ પર્યંત યોગંબર થયા. મુસલમાન બંધુઓએ તાબૂત અને પીરને પૂજ્ય ગણ્યા, અને પચીસ કરોડ આર્થ સંતાનના તેત્રીસ કરોડ દેવતા મનાયા. દર્શનશાસ્ત્રોના તત્વજ્ઞાનનું રહસ્ય લોકની જડ થતી જતી બુદ્ધિમાં પચ્યું નહીં. અતિ પ્રાચીન કાળમાં સદાચારી વિદ્વાન, જ્ઞાની, પરોપકારી, નિરબિમાની આચાર્યો હતા અને ત્થે-

મનાદ્વારા જે શિક્ષણ મળતું તે શિક્ષણ પ્રણાલિકા જતી રહી.† આતો માત્ર થોડાંજ કારણો દર્શાવ્યાં છે એ શિવાય અન્ય કારણો છે કે જેને લીધે પરમાત્મા, જે મહાનમાં મહાન છે તેને એક સામાન્ય કારણ ખાતર સામાન્ય માણસ માફક ક્રિયા કરતો હોવાની કલ્પના ઉદ્ભવ થવા પામી છે.

ઉપર લખેલી એ બધી કરામતો સત્ય હોય તો અમુક ધર્મ-વાળાની ખરી અને અમુક ધર્મવાળાની ખોટી એ કહેવા માટે પ્રમાણ નથી. પરમાત્મા જ્યારે સૃષ્ટિની અચલ નિયમપૂર્વક વ્યવસ્થા બાજુએ ઝુકીને મરજીમાં આવે તેમ સ્વેચ્છાપૂર્વક ક્રિયાઓ કરી વિશ્વવ્યાપાર ચલાવે તો પ્રત્યેક ધર્મીઓને પોતાની કરામત સત્ય કહેવાનો હક છે. વળી કેટલાક એવું કહે છે કે આ પ્રસંગોને વર્ણુનોના અર્થ સામાન્ય દ્રષ્ટિથી કરવામાં આવે છે તેવા નથી, પણ રૂપકો ને અલંકારમાં ઘટાવવાના છે; તેમ હોય તો એ વૃતાંતો સંબંધી ખાસ આગ્રહ નથી, પણ બધાએ મળી હજી એકસરખા અર્થ દર્શાવ્યા નથી, તેમજ પ્રસંગે પ્રસંગે પુસ્તકોમાં વધઘટ થયેલી છે, અને અનેક પાઠભેદો અને આવૃત્તિઓમાં પણ અનેક ભેદો જોવામાં આવે છે. નહીંતર પછી હિંદુ, જૈન, મુસલમાન, ખ્રિસ્તી વિગેરે સર્વ ધર્મના અનુયાયીઓએ ભેગા મળી એ ચમત્કારો બધાએ સાંગોપાંગ સ્વીકારવા, અને કોષએ કોષનો દૂપ કરવો નહીં; અને તેમ કરી ધર્મનું એકય સાધવું. પણ આમ પણ કોષ સ્વીકારી શકે એમ નથી, તો અમુક ચમત્કારજ સત્ય એ આગ્રહ કેમ અને? માટે સૃષ્ટિકર્મને બુદ્ધિપૂર્વક વિચાર કરી આવી વાતોની ઉપેક્ષા કરી પ્રત્યેક મનુષ્યે ધર્મનું શુદ્ધ રહસ્ય વિચારી, ધર્મ એ આત્માનો વિષય છે એમ સમજી એક ધર્મી બનવું એ પરમકર્તવ્ય છે. શુદ્ધ ધર્મથીજ વ્યવહાર અને પરમાર્થ ઉભય સાધવામાં ઘણી સરળતા થાય છે. આટલું પ્રસંગોપાત વિવેચન કર્યા પછી શ્રી કૃષ્ણભૂમિ ગીતાના ચતુર્થ અધ્યાયમાં ધર્મનું સંસ્થાપન કરવા સંબંધી જે ઉપદેશ કરે છે અને વચન કહે છે તેની વ્યવસ્થા કરીશું.* * *

† કેટલાક માને છે કે આવી બાબતમાં આર્ય પ્રજા પ્રગતિ તરફ વૃદ્ધિ કરે છે પણ કેલીક વખતે એથી ઉલટું, માનવાની જરૂર પડે છે. જે કોઈ કોળે 'ધર્મશુદ્ધિ' નીપટી પડિતા સ્ત્રીને ન્હોતી મળતી તે પરદેશી ગેરી સ્ત્રીઓને ધર્મશુદ્ધિ પટ્ટી મળતી થઈ, રે! આર્ય પ્રજાનો ધર્મ પણ તેમના હાથમાં ન રહ્યો. અફસોસ! શતવાર અફસોસ!!!

* * ઉપરની કલ્પેલી કે સાચી ભાવનાને વશ થઇ જો કરામતીને ઇશ્વર માનવામાં આવે તો (૧) યાતો જગતકર્તા અનેક ઇશ્વર (અભાવથીજનક તથા ભાવથીજનક એમ) માનવા પડશે અને તેમાં વિરોધ તથા અવ્યવસ્થા થશે. (૨) અથવા તો તેઓમાં જે વધારે કરામતી હોય ત્હેને (એટલે કે અભાવમાંથીજ આવરૂપ જીવ જગત પેદા કરનાર જીવોને વિનાકારણુ જન્મ દુઃખ આપી શકનાર, અન્યથા કરનાર, શયતાનને ન પકડી શકનાર—કિરાની કુરાનીનો ઇશ્વર અથવા ક્ષણમાત્રમાં બીજું બ્રહ્માંડ રચનાર તથા (કૌશલ્યા, યશોદા, અર્જુન વગેરે) દર્શન કરાવી આપનાર અને છળ કરનાર હિંદુઓનો ઇશ્વર માનવો પડશે, પણ સરખામણી કરતાં તેમાંથી કોને-કેવાને ઇશ્વર કહેવો એ અનિશ્ચિતજ રહેવાનું. તેવીજ રીતે કરામતપર દ્રષ્ટિ નાખતાં કોને કોને ઇશ્વરના અવતારો કે ઇશ્વરના પુત્રો કે ઇશ્વરના દૂતો માનવા એ પણ અનિશ્ચિતજ રહેશે. અથવા સર્વને ઇશ્વરના અવતારાદિ સ્વીકારવા જોઇશે, પણ તેમના મંતવ્ય-ઉપદેશ-સિદ્ધાંતોમાં રાત દિવસ જેટલો મતભેદ જોવામાં આવે છે, તેથી તેઓને તે માનવું કે નહીં એ અનિશ્ચિતરૂપેજ રહેશે.

જો કોઇના પક્ષ પ્રમાણે એમ માનીએ કે દ્રશ્યસૃષ્ટિ સ્વપ્નસૃષ્ટિ વત્ છે તેથી ત્હેને કર્તા-ઇશ્વર સુદ્ધાં તેમજ ત્હેના અવતાર, -પુત્ર-દૂત પણ ત્હેના જોવાજ, તેમજ જીવો અને જીવોના બંધ મોક્ષ પણ તેવાજ. આમ હોય તો તે ઉક્ત અવતારાદિ અથા સ્વપ્નસૃષ્ટિવત્ સાચાજ, કેમકે દરેકને પોતપોતાના સ્વપ્નામાં તેમજ (સ્વપ્નકાળે સત્જ) પ્રતીત થાય છે, માટે કોઇના ધર્મ મત પંથનો તિરસ્કાર-બંધન ન કરતાં બધાને માનવું જોઇશે. બલ્કે રામકૃષ્ણાદિ, છુદ્ધ, મહાવીર, ઇસુ, નખીમહમ્મદ વગેરેને પણ પૂજવા પડશે, અને તેનો ઉપદેશ માનવો જોઇએ, પણ એમ થવું કે થઇ શકવું નથી કારણકે દરેકના સ્વપ્નમાં તે તેના મંતવ્ય સંસ્કારથી જે બીજા પ્રકારના પક્ષો છે તે નિષેધનીય-અસન જણાય છે, અને મત ભેદ (ગોબલક ગોરલક-પુનર્જન્મ અપુનર્જન્મ, કાફર-મલેચ્છ વગેરે) મનાય છે તેથી પુર્વોક્ત સાધ્ય-મંતવ્ય (ઇશ્વર અવતારાદિ)થી ઉપેક્ષાજ કર્તવ્ય છે એ પરિણામ આવશે; અને ઇશ્વરને તેના અવતાર, ત્હેના પુત્ર, ત્હેના દૂત એ ભાવના કરામતના હેતુને લઇને સિદ્ધ નહીં થશે એટલે મૂકવી પડશે.

જીવ, અર્થાત જોનાથી જીવન થાય-રહે છે અગર પોતે જીવે, તે જીવ ત્રણ પ્રકારના હોય છે.

૧ ઇશ્વર કોટિ-જોના વડે અખિલ બ્રહ્માંડનું જીવન બન્યું રહે છે. એ બ્રહ્મ એટલે વ્યાપક જીવ, એકજ પરમ ચેતન તત્વ.

૨ અધિકારી કોટિના જીવ-પાપરહિત, ધર્માત્મા, નીતિવાન, વિદ્વાન, જ્ઞાની, સત્વગુણ સંપન્ન, કર્મયોગી, જ્ઞાનયોગી બીજા જીવોથી અસાધારણ અવતારી વિગેરે અનેક ઉત્તમ અસાધારણ ગુણોથી અલંકૃત જે જીવ તે. શ્રી રામચંદ્ર, શ્રી કૃષ્ણચંદ્ર વિગેરે આના દ્રષ્ટાંત છે.

૩ પ્રાકૃત કોટિના જીવ-પાપ પૂણ્યવાળા, અગર માત્ર જાપના કર્મયોગી, અસ્મદાદિ જીવ.

આ ત્રણ પ્રકારના જીવમાં પ્રથમ કોટિનો જીવ, પરમ મહાન ચેતન તત્વ તે એકજ બ્રહ્મ અથવા અવ્યક્ત (માયા) વિશિષ્ટ ઈશ્વર. જોના અનાદિ નિયમાનુસાર અને સત્તા વડે દરેક જીવને તેના અધિકારાનુસાર યોનીઓ પ્રાપ્ત થાય છે. એજ પરમ તત્વ જીવ તથા પ્રકૃતિનું પ્રેરક બળ છે, અને તેના વડેજ સર્વ વ્યવસ્થિતપણે ગતિમાં રહે છે. અધિકારી જીવોને ધર્મનું સ્થાપન કરવાને માટે જે સ્કુરણા ને પ્રેરણા તેમના દેહોત્સર્ગ પૂર્વે તેમની શ્રદ્ધા ને યોગ્યતાનુસાર* થાય છે, તેના નિયંતા તેજ છે, અને તેનેજ લીધે અધિકારાનુસાર તથા સ્વચ્છદિ-અનુસાર લોકસંધને સન્માર્ગે પ્રેરે છે. એવા આત્માઓના વિશેષ મત દેશ કાલપરત્વે ભિન્ન શૈલીના હોય, છતાં સર્વદેશી મત અને લક્ષ્ય એકજ હોવા જોઈએ. વિશેષ મત ભિન્ન શૈલીનો હોવા છતાં તે શાશ્વત સત્ય લક્ષ્યને અવલંબનારો તેમજ તે લક્ષ્યની પ્રાપ્તિમાં પ્રતિબંધક કે વિરોધી ન હોવો જોઈએ. આવું જ્યાં નથી હોતું ત્યાં તે મત અધિકારી કોટિનો નહિ, પણ પ્રાકૃત કોટિનો બની જાય છે. આ પ્રમાણે હવે શ્રી કૃષ્ણચંદ્રના વચનની સ્પર્શકતા વાચકને સમજાશે. ત્રીજા વર્ગના પ્રાકૃત કોટિના જીવ ભોગ્ય અને

કર્મ એ યોનીવાળા હોય છે. પશુ પક્ષી વિગેરે વિશેષતઃ પાપ ભોગ્ય યોનીવાળા હોય છે, અને સુર એ વિશેષતઃ પુણ્ય ભોગ્ય યોનીવાળા હોય છે. મનુષ્ય યોનીના જીવ કર્મ યોનીના હોય છે એટલે પાપ અને પુણ્ય ઉભયના કર્તા અને ભોક્તા હોય છે. એ શિવાય વિશેષ વિવેચનની જરૂર નથી. અત્રે કોઇને શંકા થશે કે ઇશ્વર શક્તિવાન છે એટલે તે સાકાર બની શકે છે, અને મૂર્ત સ્વરૂપ ધારણ કરી શકે છે, પણ સાકાર હોય તે આકાશવત્ વિભુ અને અપરિચ્છિન્ન હોઇ શકે નહિ, એથી ઇશ્વરત્વ ઇશ્વરત્વ દ્વારીક મનુષ્યવત્ બની જશે. સર્વ શક્તિમાનનો આવો અર્થ કરવો એ અયુક્ત છે. એમ અયુક્ત અર્થ સ્થાપન કરતાં અનેક વિકલ્પોને અવકાશ મળશે, અને તેનું સમાધાન અતિ મુશ્કેલ તેમજ, કદી બની શકશે નહિ. એમ તો કોઇ કહેશે ત્યારે શું (૧) ઇશ્વરમાં એવી શક્તિ છે કે પોતાના જેવો બીજો ઇશ્વર રચી શકે? તેમ થવાથી પરમાત્મા અદ્વિતીય ઠરશે નહિ. (૨) વાર શું પોતાને મારી શકશે? ત્યારે નાશવાન મનાશે. (૩) શું તે કોઇને દેશનિકાલ કરી શકે? એમ કહેવાથી પોતે પોતાના પ્રદેશ બહાર જો કોઇને દેશનિકાલ કરે તો તેની સર્વ વ્યાપકતામાં આવે આવશે. (૪) અસત્માંથી સત્ કે અભાવમાંથી ભાવરૂપ પદાર્થ કરી શકે? નહીં જ. (૫) ત્યારે શું તેનામાં વાર અસત્, જળ, કપટના આચાર, વિચાર, કે ઉચ્ચાર કરવાની શક્તિ છે? એમ કહેવાથી તેની પવિત્રતામાં બાધ આવશે, તેમજ તેની પૂજ્યતા અને ઉપાસ્યપણામાં વાંધો આવશે, માટે સર્વ શક્તિમાનપણું તે મનુષ્ય મનમાં જે પરિમીત જ્ઞાન અને અજ્ઞાનને લીધે સ્વેચ્છાનુસાર કલ્પનાઓ થાય તેવું નહિ, પણ કોઇની સહાયતા વિના તેના અચલ શાશ્વત નિયમોનો નિયંત્રક, એવો અર્થ કરવો તે યુક્ત અને શુદ્ધિપ્રાણ છે, અથવા બ્રહ્માંડગત જેટલી શક્તિઓ છે, તે તમામ તેની સ્વાભાવિક સત્તાથી કામ કરે છે તેથી તે સર્વ શક્તિમાન છે, અને આવું જે પરમ ચેતન તત્વ પરમાત્મા તે નિરાકાર અને અમૂર્ત જ છે. ખરેખર તો આમ છે કે તે નિર્વિશેષ છે. તેને માટે કોઇ લિંગ કલ્પી શકાયજ નહીં.

મૂર્તિપૂજા વિચાર.

પૂર્વ પક્ષ.

૫૦ પ્રશ્ન-ઇશ્વર નિરાકાર (જેની આબુખાબુ કાંઈ પણ ન હોય-તે અસીમ) છે તેમજ મનુષ્ય માફક અવતાર ધારણ કરતો નથી એ સંબન્ધી ત્હમારા વિચાર જાણ્યાં છતાં મૂર્તિ-પૂજાસંબન્ધી અનેક વિચારો મ્હારા મનમાં ઘોળાયા કરે છે, અને જોઈએ તો એ વિચારોના પરિણામને લીધે હોય અગર મ્હારીંદ્ર થયલાં બુદ્ધિને લીધે હોય, પણ એ માર્ગ મ્હને યોગ્ય લાગે છે. કારણ કે એ મૂર્તિપૂજા, એ—

(૧) ઇશ્વરનાં પવિત્ર ચારિત્રનું સ્મરણ થવાનું સાધન છે.

(૨) સર્વ સામાન્ય અજ્ઞાનીઓ છે તેઓને નિરાકારનું જ્ઞાન થઈ શકતું નથી તો એથી તેઓ સન્માર્ગે પ્રેરાય છે, અને ત્હમને ઇશ્વરસ્મરણ નિત્ય બન્યું રહે છે. એટલે ત્હમને યોગ્ય માર્ગે લઈ જવા અને ઇશ્વરભાવનાનું સાતત્ય બન્યું રહેવા ઉપયોગી સાધન છે.

(૩) જેવી રીતે કંઈ પ્રાપ્ત કરવા માટે વિશ્વાસ અને શ્રદ્ધા-પૂર્વક પ્રયત્ન કરવાથી અને કોઈ ભાવના ધારી સેવન કરવાથી ફળ પ્રાપ્ત થાય છે, તેવી રીતે મૂર્તિમાં શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસ રાખી પૂજન કરીએ તો ઉપરોક્ત ભાવનાનુસાર ત્હનું પણ ફળ પ્રાપ્ત થાય છે.

૪ પ્રાણ પ્રતિષ્ઠાના મંત્રોદ્ધારા, 'તે ક્રિયાથી મૂર્તિમાં ચેતન તત્વને પ્રવેશ થાય છે અને ઉપાસના કરવા યોગ્ય બને છે.

૫ એટલા બદલે પૂજ્ય થવાનો એક માર્ગ સધાય છે.

૬ સાધુ તેમજ બ્રાહ્મણાદિનું સુખપૂર્વક જીવન થવા માટે પણ એ ઉપયોગી સાધન છે.

૭ વેદ તેમજ મનુસ્મૃતિ ઇત્યાદિ ગ્રંથોમાં પણ મૂર્તિપૂજનું વિધાન છે, એટલે તે શાસ્ત્રાનુકુલ પણ છે.

૮ પરંપરાથી મોટા વિદ્વાન મહર્ષિઓ પૂજતા આવ્યા છે, અને શિષ્ટાચાર તરીકે એ પૂજનો સ્વીકાર થતો આવ્યો છે.

૯ ઇશ્વર એટલે રામ, કૃષ્ણ, શકિત, વિષ્ણુ, મહાદેવ, વિગેરે દેવોની પૂજા કરવાથી મનુષ્ય ધર્મભૂષ્ટ થતો નથી. સ્વધર્મમાં રહેતું ચિત્ત ચ્હોંટી રહે છે અને પરધર્મમાં જતો અટકે છે. એટલા માટે પણ મૂર્તિપૂજા એ એક પ્રકારનું ઉત્તમ સાધન છે.

મૂર્તિપૂજના આ મુખ્ય કારણો જણાવ્યાં, હતાં અન્ય પ્રકારના અનેક વિચારો થયા કરે છે કે ઇશ્વરને જો આપણે સાકાર માનીએ તો તે આ દ્રશ્ય જગતનો વિચાર, આધાર કે અસીમ, સર્વજ્ઞ થઈ શકતો નથી, અને જો નિરાકારને અસીમ, અનન્ત-મર્યાદા રહિત માનીએ તો તે “જેટલોજ છે તેટલોજ હોવાથી” તે દ્રષ્ટિએ એક રીતે સાકાર, સસીમ સ્વીકારવો પડશે. વળી જો બૌદ્ધ ધર્મ થીઓસોફી કે વલ્લભાચાર્યના સિદ્ધાંતાનુસાર સમુદાત્મક (સાવયવ પરિણામી,) વ્યક્તિને પરમેશ્વર તરીકે માનીએ તોપણ તેજ પરિણામ નીવડે છે. હવે જો માયા વિશિષ્ટ ચૈતન્યને ઇશ્વર તરીકે સ્વીકારીએ તો અંતઃકરંજીની પેઠે માયા અંશ સાકાર અને અવતાર ધારી સ્વીકારી શકાશે, કારણ કે જે સાકાર છે તે નિરાકાર અને જે નિરાકાર છે તે સાકાર એવું કદી પણ બનતું નથી. વળી વિભુ હોય તે સક્રિય-કર્તા હોતું નથી. સારાંશ એ છે જે પક્ષાભિમાન તેમજ અજ્ઞાનતાને લીધે આવી દુષિત તર્ક પરંપરાનો અંત આવતો નથી,

આવું છે પણ આ બધી ખટપટ છોડી અપક્ષ દ્રષ્ટિથી વિચારી દેાઇ એમ કહે કે “ઇશ્વરનું યથાર્થ સ્વરૂપ જીવ બુદ્ધિનો વિષય નથી, મન વાણીથી પર છે, અગમ્ય હોવાથી બુદ્ધિદ્વારા પ્રાપ્ત થતું નથી, એટલા માટે સાકાર, નિરાકાર, સચુણ, નિચુણ, કર્તા અકર્તા, સત્ અસત્, કદી શકાય એમ નથી, કારણકે આ પ્રત્યેક વિશેષણ દોષવાળાં છે. હતાં ‘અમુક પ્રકારનું’ અસ્તિત્વ છે તો ખરું, અને ‘જેવું’ છે તેવું’ આ વિચાર ઉભય પક્ષને સમંત થાય એવો તેમજ સત્ય છે. આ રીતે વિવાદ અને દ્વેષ રહિત બની જ્યારે ઉભય પક્ષ સત્યનો સ્વીકાર કરે ત્યારે આ પ્રશ્નની દેશ, કાલાનુસાર ઉપયોગિતા કેટલી છે એજ મુખ્ય પ્રશ્નનો વિચાર કરવો બાકી રહે છે. (કારણ કે નિરાકારત્વને તો આપણે સ્વીકાર્યું છે અને છેજ.)

૧ તો આ દ્રષ્ટિથી વિચાર કરતાં જણાશે કે જેમ ઇશ્વર ન હોય, અને મનુષ્યનો પુનર્જન્મ ન હોય છતાં ત્હને ન માનવાથી જટલી હાની છે ત્હેના કરતાં ત્હને માનવામાં વિશેષ લાભ છે; તેવીજ રીતે અગ્ર મંડળ માટે મૂર્તિપૂજનનું સમજવું.

૨ મૂર્તિપૂજન વર્તમાનમાં પ્રશંસનીય નહિ માનીએ, તોપણ કેટલેક પ્રસંગે અપ્રશંસનીય પણ નહોતી અને નથી ગણાતી. પ્ષ્ટાંત તરીકે મરિયમ અને સલેબને ખ્રિસ્તી પૂજે છે, નખી મહમદે મકાની લાત, મનાત એને મૂર્તિ તરીકે ગણવા સૂચવેલું. પાછળથી કાંઈ રીતે ત્હનો ઇનકાર કર્યો હતો. (કુરાન) મુસલમાનો સંગ આસહને હજી પૂજે છે. તાબૂત અને કબરોનું ફૂલ, ધુપ, દીપ વિગેરેથી પૂજન અર્ચન કરે છે. આર્ય સમાજ મુંડન સંસ્કાર પ્રસંગે અભાપર મંત્ર બાણે છે. દયાનંદ સરસ્વતિજીની છપ્પી જોઈ ચક્ષુદ્વારા નમન કરે છે. બંગાળી ચેતન્યશ્રી અને વિવેકાનંદજીના વસ્ત્ર, ચાખડી વિગેરે પૂજે છે.

૩ કિરાની કુરાની ઇશ્વરને સાકાર માને છે, કુરાન અને આય-અલમાં લખે છે કે તૂર પર્વત ઉપર ખુદાએ પોતાનું સ્વરૂપ મુસા પેગંબરને દેખાડ્યું. તે ચમકતિ અગ્નિ જેવું હતું. નખીમહમદ અને ખુદાની વચ્ચે ઝરીના પડદા હતા. ઇસુ મસીહ ખુદાનો અવતાર હતો વિગેરે હકીકત સાકારત્વમાંજ ઘટી શકે.

૪ આવી રીતે આછબલ અને કુરાનમાં ઇશ્વરનું સાકારત્વ તેમજ અવતરણ સ્વીકારવા આવે છે, તો પછી કાંઈપણ મનુષ્ય જ્યાં સુધી વેદાનુયાયી ન હોય ત્યાંસુધી વેદનું પ્રમાણ ન માંગી શકે.

૫ પ્રત્યેક વિષયમાં કાળી અને ઘોળી બે બાણુ હોય છે; માટે ખંડન મંડનના રગડામાં પડવું ઉચિત નથી. ઉપયોગિતાની દ્રષ્ટિએ વિચારી લાલાલાબનીજ વૃક્ષના કરવી એજ ઉચિત છે. જો તેમ ન કરીએ તો ત્યાં સુધી વિચાર કર્યા વિના તિરસ્કાર કરવાનો કાંઈને હક નથી; સહનશીલ વૃત્તિની ખાસ આવશ્યકતા છે.

૬ દેવ મંદિરાદિમાં જે દ્રવ્યાદિ અર્ચ્યું તે પણ આર્ય પ્રજાના પેટમાં ગણું, વિદેશમાં નહિ માટે દુષિત નથી.

૭ દેવ મંદિરો બનાવવાના અનેક કારણો હતાં. એ બહાને વિદ્યાશાળાનું સ્થાપન થાય, અનાથોની રક્ષા થાય, પક્ષીઓનું વિશ્રામસ્થાન બને, ધર્મસ્થાન હોવાથી રાજ્ય હાથ ધારી શકે નહિં. ધર્મસ્થાન હોવાથી કોઈ ગૃહસ્થ પૂજારી કે ધર્મગુરુ ઉદ્ધત થઈ શકે નહિ. સંપ થવાનું સ્થાન બને, સર્વસમાન તરીકે માનાપમાનના ભાવ વિના ભેગા મળે, અને સર્વનું એકીકરણ થાય, પવિત્ર પુરુષોના દર્શન થાય.

ઉપરના પ્રયોજનો જો વર્તમાનમાં પાર ન પડતાં હોય તો ત્હમાં દોષ મૂર્તિનો નથી પણ ત્હનો પ્રબંધકોનો છે.

૮ ધર્મ મંદિરો બનાવી દ્રવ્યનો સુમાર્ગે વ્યય થાય છે. આ સર્વ સંસ્થાઓનું સ્થાપન થયું અને દેશમાં એક સ્મરણ ચિન્હ તરીકે એ મંદિરો રહ્યાં. જો એ રૂપિયા સંચય બની રહ્યા હોત તો કોઈપણ પ્રકારે સોમનાથપાટણ માફક ફૂંટાતે કે મોજશોખમાં ઉડતે કે ગમે તે પ્રકારે ત્હનો નાશ થતે.

૯ દેવ મંદિરમાં જતાં કાણુવાર તો હાથર સંબંધી વિચારો આવેજ.

૧૦ જેમ વિવાહાદિ પ્રસંગે એકત્ર થવાથી એક ખીબના પ્રેમમાં વૃદ્ધિ થઈ ભાતુલાવ થાય છે તેમ આ મંદિરોમાં નિયત કાળે ભેગા મળવાથી પ્રેમ, સંપ વિગેર થાય તથા તીર્થયાત્ર વાળા આવે તો દેશ વિદેશના લાલકારી સમાચારો પ્રાપ્ત થાય.

૧૧ વર્તમાનમાં, જેમ અનાથાલયો કે ગૌરક્ષ કે એવી અનેક પ્રકારની સંસ્થાઓનો વહિવટ જો યોગ્ય ન હોય તો દુરુપયોગ થાય છે, તેમ આમાં પણ બને તો દોષ મૂર્તિ કે તેની પૂજનો નથી પણ પ્રબંધકોનો છે.

૧૨ આની સુવ્યવસ્થા થઈ શકે છે. આવક જીવક ઇત્યાદિ પંચોને સ્વાધીન વ્યવસ્થિતપણે રાખતાં એ દોષ નિવારી શકાય છે. તેમ સ્ત્રીઓને મંદિરોમાં ન મોકલીએ તો બ્યભિચાર પણ અટકી શકે છે.

૧૩ મૂર્તિપૂજના ખંડન મંડનની ઉપેક્ષા કરવામાં આવે તો દ્વેષ ન થાય. જે એને આશ્રિત હોવાથી સ્વાર્થને લીધે ખરાબ અસર પ્રસરાવે છે તે ન બને, અને જે ભાવિક પુરૂષો છે તેની લાગણી દુઃખાવાથી પરસ્પરમાં જે અરૂચી ઉત્પન્ન થાય તે ન થાય.

૧૪ મૂર્તિપૂજનાથીજ રાજ્યો ગયાં એમ પણ નથી. શીખ, મુસલમાન એઓ મૂર્તિપૂજક નહોતા છતાં તેમના રાજ પણ ગયાં.

૧૫ જેઓ કેવળજ એ પૂજના આશ્રિત બની નિર્વાહ કરે છે તે શિવાય અન્ય ભાવિકોને જોશો તો તેઓ મૂર્તિને ઇશ્વર તરીકે માનતા નથી, પણ એક કલ્પિત પ્રતિનિધિ તરીકે ઇશ્વરનું સ્મરણ કરવાનું અને તેના પર આસ્થા, શ્રદ્ધા, સ્થિર કરવાનું સાધન તરીકે સ્વીકારે છે, તેઓ પાપાણીની સ્તુતિ કરતા નથી.

૧૬ દ્રશ્ય મૂર્તિ એજ જડ મનને સ્થિર થવાનું સાધન છે.

૧૭ સાકાર સાધન વિના મનુષ્યના મનને દ્રઢતા, વિશ્વાસ યતા નથી એ સ્વાભાવિક છે.

૧૮ જેમ લાકડીની મઠ એ કાંઈ લાકડી નથી છતાં તેને પકડવાથી લાકડી પકડી એમ કહેવાય છે, તેમ મૂર્તિને માનવાથી તેમાં વ્યુપક એવા ઇશ્વરનું માનવું ગણી શકાય છે.

૧૯ જે મૂર્તિપૂજકો મૂર્તિનેજ ઇશ્વર તરીકે ગણતા હોત તો ચાંદી અને સુવર્ણનીજ કરત, પણ તેને ઇશ્વર તરીકે નથી માનતા. માત્ર કલ્પિત પ્રતિનિધિ તરીકે માને છે તેથી જોખમ વિનાના જે પાપાણી હોની મૂર્તિ કરે છે.

૨૦ મૂર્તિ બહુધા સામાન્ય અજ્ઞાન વર્ગ માટે છે, વિદ્વાન કે જ્ઞાનીઓ માટે નથી. વ્યવહારમાં આપણે જોઈએ કે એક અજ્ઞાન ખેડૂત હોય તો તે પણ દેવમંદિરોમાં પ્રતિજ્ઞા લેતાં સંકેત પામે છે, અને જેઓ નિરાકાર તરીકેજ કેવળ ઇશ્વરને સ્વીકારે છે તેઓ સાકાર મનુષ્યથી ડરે છે, પણ નિરાકાર પરમાત્માની બ્હીક રાખતા નથી. આમાં વિચારવાનું એ છે કે સામાન્ય ખેડૂત સાકાર મનુષ્યની કદાચ ન બ્હીક રાખે, પણ તેના વિચારમાં નિરાકાર પરમાત્માનો સત્ય વિચાર ન હોવાથી તેના પ્રતિકની બ્હીક રાખે. (અમૂર્તિપૂજકોએ જે કલહો કરી રકતપાત રેડ્યા છે તે ઇતિહાસ પ્રસિદ્ધ છે).

૨૧ જો એક મનુષ્ય સમાજરચિત થોતાના બનાવેલા કાય-દાઓને માન આપે અને ઇશ્વરના નામની પૂજા અને સત્કાર કરે તો સ્વરચિત મૂર્તિને માનવું શી રીતે દ્વિષિત ગણાય ?

૨૨ મૂર્તિનું ઇશ્વર તરીકે પૂજન કરવામાં નથી આવતું પણ નામસ્મરણ માટે માળા જેમ એક સાધન છે તેમ પ્રભુનું ધ્યાન કરવા અર્થે મૂર્તિ પણ એક સાધન બની શકે છે.

૨૩ જો ચંદ્ર સૂર્ય વિગેરેનું ઇશ્વરના પ્રતિનિધિ તરીકે સ્વીકારી પૂજન કરવામાં આવે, તો ત્હેમાં પણ એજ આરોપ આવે. અજ્ઞાન વર્ગ જો નક્ષત્ર અને ગોલાધર્મેજ ઇશ્વર તરીકે માની પૂજા કરે તો પરોક્ષ રહેલા પરમાત્માનું વિસ્મરણ થશે. મૂર્તિપૂજામાં આ દોષ આવવા સંભવ રહેતો નથી.

૨૪ કોઇ અમુક જાતિના મનુષ્યમાં ઇશ્વર વ્યાપ્ત છતાં ન પૂજવાનું કારણ આપણા મનની ધૂણા છે. કાષ્ટસ્તને દુર્દશા કરી શ્રીગણેષ્ઠી પર ચઢાવવામાં આવ્યા તેથી પૂજ્યભાવ કદાચ ન થતો હોય તેમજ અન્ય પેગંબરોના ચરિત્ર અચ્ચી ઉત્પન્ન કરે એવાં હોય છે તેથી ત્હેમના પ્રતિ આપણી સત્કારદ્રષ્ટિ ઉત્પન્ન થતી નથી. ધાતુ પાષાણાદિની મૂર્તિ સંબંધી આવી ધૂણા થતી નથી, અને સૌ સૌની ગમતી રીતિ સ્વીકારી શકાય છે, પણ આવા પૂજકો પ્રતિ સમભાવ રાખવાની જરૂર છે. જે કોઇ તિરસ્કારની દ્રષ્ટિથી જુએ તે માત્ર ત્હેના મનની નિર્બળતા છે.

૨૫ મૂર્તિપર અનેક પ્રકારના આરોપો ચઢાવવામાં આવે છે, અને કહેવામાં આવે છે કે મુસલમાનોએ ગાયો મારી, મૂર્તિને ગાળો દોધી તો પણ તે કંઈ કરી શકી નહીં, પણ યાહુદીઓએ કાષ્ટસ્તને વધ કર્યો, કે નબી મહમ્મદને બાર વક્તવું પાત્ર થવું પડ્યું તો નિરાકાર ઇશ્વરે શું કયું ? તેમ આમાં મૂર્તિનો તે શો દોષ ?

૨૬ મૂર્તિને ખંડિત કરનાર સાથે લહવાનું કારણ એ છે કે વિશ્વાસ અને દ્રઢતાને લીધે જે ફળ થાય છે ત્હેનો તે નાશ કરે છે એમ તો મુસલમાન ધર્મમાં તાબૂત પૂજવા વર્જિત ગણાય છે, છતાં કોઇ અન્ય ધર્મી ત્હેનો અનાદર કરે તો મુસલમાનો લહવા ઉભા થાય છે. તેવીજ રીતે પ્રોટેસ્ટન્ટ અને રોમન કેથોલિકમાં પણ મૂર્તિપૂજા માટે અનેક કલેશો થયા અને થાય છે.

૨૭ જેમ કોઇ રાજા અગર શહેનશાહના ચિન્હદર્શક અમુક વાવટો ઉભો કરવામાં આવે તોમાં તોનું ગૌરવ લેશ પણ ઓછું થતું નથી બદકે સર્વ પ્રજા માટે જાણુ આપવાનું તેમ જાય રાખવાનું સાધન થાય છે, તેવી રીતે ઇશ્વરની કલ્પિત મૂર્તિ સખન્ધી પણ સમજવું.

• ૨૮ મૂર્તિનું પૂજન કરવાથી ઇશ્વર પ્રસન્ન થાય કે નહીં થાય એ પ્રશ્ન સાથે લેવા દેવા નથી, પણ અમે અમારી સમજણ પ્રમાણે સાચા પ્રેમથી તોને નામે પૂજા કરીએ છીએ.

૨૯ મૂર્તિમાં ઇશ્વર નથી એટલે ઇશ્વર સાકાર છે એમ કહેવાનો અમારો મૂર્તિપૂજકોનો હેતુ નથી; પરંતુ ધટાકાશની પેઠે ઇશ્વરનું વ્યાપકપણું દર્શાવે છે. જેમ વિદ્યુત વ્યાપક હોવાથી ગમે ત્યાં તોનું કેન્દ્ર માની ઉપયોગમાં લેવાય છે, તેમ વ્યાપક ઇશ્વરનું મૂર્તિમાં કેન્દ્ર માની તોનું જ્ઞાન ધરવામાં ઉપયોગ કરી શકાય છે.

૩૦ ભૂમિતિમાં શૂન્યના પ્રતીક તરીકે એક બિંદુની રેખા કરવામાં આવે છે તેમ આમાં પણ સમજવું. શૂન્ય જણાવવા માટે બિંદુ સિદ્ધ કરવા પ્રયત્ન કરીએ તો તે શૂન્યનું રૂપ નથી, તેમ ઇશ્વરની શક્તિની મૂર્તિ કલ્પેલી છે. (રૂપાલંકારે ઇશ્વરની પત્ની)

૩૧ સાકાર અવલંબન વિના ચંચલ મનને રોકવાનો અભ્યાસ થઇ શકતો નથી તેથી મૂર્તિપૂજાથી અંતઃકરણ શુદ્ધ થઇ ચિત્તવૃત્તિ એકાગ્ર થાય છે.

૩૨ વૃત્તિ એકાગ્ર કરવા માટે ધ્યેય બિંદુ તરીકે પ્રથમ કોઇ માટીનો પદાર્થ લેવામાં આવે છે અને ધારણા બાંધી શકાય છે, અને ત્યાર પછી કોઇ વિજ્ઞાતીય પદાર્થ કે પ્રાણીપર ધારણા બાંધી શકાય છે. પાઠશાળામાં પણ પ્રથમ સ્વરવ્યંજનાદિ અક્ષરજ્ઞાન શીખવામાં આવે છે. તત્પશ્ચાત્ત વેદાદિ શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન થઇ શકે છે; તેવીજ રીતે એકાંતમાં કરવામાં આવતી મૂર્તિપૂજા એ પણ વૃત્તિને એકાગ્ર કરી ઇશ્વર પ્રાપ્તિ કરવા માટેનું આદ્ય પગથીઈ છે.

૩૩ અજ્ઞાનાવસ્થામાં જો મનુષ્ય મૂર્તિમાં અભ્યાસ પાડે તો વ્યાપક સમજવાને યોગ્ય થાય છે.

૩૪ જેવી રીતે એક રાજા અગર અધિકારી સર્વ મોજ શોખ, વૈભવ ભોગવ્યા હોય છે છતાં તેઓ જો આપણે ત્યાં આવે તો વિવિધ આનંદજનક સામગ્રીદ્વારા યોગ્ય સત્કાર-કરી તહેમના પ્રતિ આપણી શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસ પ્રગટ કરીએ છીએ તેમ મૂર્તિના શૃંગાર માટે પણ જાણવું.

૩૫ ઇશ્વર નિરાકાર છે તેથી તેની મૂર્તિ ન હોવાથી જન્મનામાં આપણી શ્રદ્ધા અને પૂજ્યભુક્તિ હોય તેની મૂર્તિ કરી ઇશ્વર વા દષ્ટ સ્મરણાર્થે પૂજીએ છીએ, અને તેજ હેતુથી રામ, કૃષ્ણ, મહાવીર ઇત્યાદિની પૂજા થાય છે.

૩૬ મૂર્તિને માનવામાં તલમાત્ર પણ દોષ નથી, કારણકે મૂર્તિને કંઈ ઇશ્વર તરીકે ગણીને પૂજતા નથી તેમ બીજા ઇશ્વર પણ માનતા નથી, ઇશ્વર તો એકજ અદ્વિતીયજ છે અને તેમજ માનીએ છીએ.

૩૭ વિચાર કરતાં જણાશે કે. આકૃતિ અને અક્ષરો ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારના હોય છે છતાં તેનો અર્થ એકજ પ્રકારનો ફલિત થાય છે. રાગ એકજ હોય છતાં અનેક રૂપે ગાઇ શકાય છે. દવા એકજ હોય છે છતાં વિવિધ અનુપાનદ્વારા સેવન થઇ શકે છે. તેવીજ રીતે લક્ષ્યબિંદુ એક છે છતાં તે પ્રાપ્ત કરવા માટે યથા-વિધિ કર્મ, ઉપાસના, જ્ઞાન એવા જુદા જુદા માર્ગ કલ્પેલા છે. મનુષ્યની પ્રકૃતિ પણ ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારની હોવાથી તેની માન્ય-તામાં પણ ભેદ પડે છે અને એજ ભિન્ન ભિન્ન સંપ્રદાય થવાનું મૂળ છે. (મુસલમાનોમાં ૪ અને ૭૨, ખ્રિસ્તિઓમાં ૭ અને ૫૨ એવા અવાંતર ભેદ પડ્યા)

૩૮ હિંદુ ધર્મમાં આવા અનેક પ્રકારના અવાંતરભેદ સંબંધી જો કોઇ પરધર્મી આરોપ મૂકે તો એટલુંજ કહીશું કે એવી થોડી ઘણી વિવાદાસ્પદ બાબતો પ્રત્યેક ધર્મમાં છે, અને ખ્રીસ્તી તેમજ મુસલમાન ધર્મીઓ જેટલી તો કોઇ ધર્મમાં નથી.

૩૯ જેઓ ઉદાર અને સમજાવભરી દ્રષ્ટિવાળા છે એવા નાના ધર્મવાળા એકજ સ્થાનમાં વસી શકે છે. બાપાર બંધકારમાં પણ

સહકારે રહી શકે છે. લાલ હાનીમાં પણ શામિલ રહી શકે છે. તે જુદા જુદા ધર્મવાળા હિંદુઓ પણ રહી શકે. આ રીતનું જુદાપણું એ કાંઈ ધાર્મિક સંપત્તિ પ્રતિબંધક નથી.

૪૦ શૃંગાર ભોગાદિદ્વારા ઉત્સવો ઉજવવાથી સામાન્ય જન-સમાજ આકર્ષાય છે અને સન્માર્ગે પ્રેરાય છે. કદુ ઔષધ હોય તે કાંઈ ભિષ્ટ પદાર્થની લાભથી વિના મુશ્કેલી ખવાય, તેમ પાપા-ણાદિની મુક્તિપૂજા સાથે આવું ઉત્સવાદિનું આકર્ષણ (ચાશની) રાખેલું હોય છે.

૪૧ ત્હેની સાથે ઉચ્ચ શિક્ષણ તેમજ ભજન, કીર્તન ઇત્યાદિદ્વારા યોગ્ય પણ આપવામાં આવે છે એટલે પરિણામે ધર્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે.

૪૨ જેવી રીતે ભુજાળનો જે નકશો ચિતરવામાં આવે છે તેમાં મહાસાગર ઇત્યાદિ પાણીના સ્થાનોને દર્શાવવા આસમાની રંગ પૂરવામાં આવે છે, અને ત્યાં વાસ્તવિક જળ હોતું નથી તોપણ સમુદ્રનું પરોક્ષ જ્ઞાન થાય છે, તેવી રીતે મુક્તિ એ ઇશ્વર નથી જતાં ઇશ્વરનું પરોક્ષ જ્ઞાન થવાનું સાધન છે.

૪૩ જેમ ભૂત નથી હોતું છતાં માનસિક લાવનાથી ઉભું થઈ જાય છે તેમ મંત્રોદ્વારા પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કરવાથી ત્હેની અસરો ઉભી થાય એમાં શું આશ્ચર્ય ?

૪૪ મુક્તિપૂજના પ્હાને ઘરમાં સ્નાન કરવાની પદ્ધતિ, ધૂપ, દીપ, ચંદન, ફૂલ વિગેરે રાખવામાં આવે છે અને તેથી તન, મન, ધર વિગેરેની હવા શુદ્ધ અને પવિત્ર થાય છે.

૪૫ કોઈપણ દ્રવ્ય પદાર્થનું જ્ઞાન થતાં પહેલાં દર્શનક્રિયાની સાથેજ તે પદાર્થ ચક્ષુમાં મર્યાદિત થાય છે. કોઈપણ પદાર્થ તરફ જો મોહ કે મન કરવામાં આવે, અગર હાથ જોડીને ઇશ્વર તરીકે માનશો તો તે તરફજ ત્હેની સીમાની (પરિચ્છિન્નતા-સાકારતા) લાવના થવાની (જુઓ ઘટાકાશ-મહાકાશ) તો પછી માત્ર મુક્તિ સંબંધી તકરાર કરી ભોળા ભાવિકોનું મન શું કરવા દુઃખાવવું ?

૪૬ જો તર્કનોજ આધાર માનવામાં આવે કે આશ્રય લેવામાં આવે તો ઇશ્વરના અસ્તિત્વ સંબંધી પણ અનેક તર્કો થઈ શકે છે. જેમકે કોઈ કહે કે :

૧ ઇશ્વર અંતર્યામિ અને ન્યામિ છે માટે પ્રાર્થના કરવાની જરૂર નથી.

૨ જે મન વિચાર કરે છે તેમાં પણ તે છે, સર્વત્ર છે, સર્વવ્યાપક છે તો ત્હેનું ધ્યાનજ ન થઈ શકે.

૩ એમ તો ભોજનમાં પણ છે માટે તે ખાવું ન જોઈએ અને તે પ્રમાણે સર્વ પ્રકારના ભોગોનું સમજવું.

૪ ઇશ્વર વિભુ છે તો પછી ત્હેની સમક્ષ આશ્ચર્યધર્મ (સ્ત્રીસંગ) કેમ કરાય?

૫ મૂર્તિપૂજકોથી તો ખ્રીસ્તી અને મુસલમાન સારા કે મૂર્તિ વિના ધ્યાન કરી શકે તો શું હિંદુએ મુસલમાન થવું કે?

૪૭ તર્કદ્વારા તો ઇશ્વરનું અસ્તિત્વ પણ સિદ્ધ થઈ શકેલું; મુશ્કેલ પડે છે, તો અહીં મૂર્તિ એ ઇશ્વર કે ઇશ્વરના જ્વળી છે એ સિદ્ધ કરવાનો તો આશયજ ક્યાં છે? ખોરાક અને ઔષધના મળા અવયવો કે તત્ત્વોના વિચારમાં વ્યર્થ કાળક્ષેપ ન કરતાં ત્હેના ગુણ દોષ સંબંધીજ પરીક્ષા કરવામાં વિશેષ લાભ છે, તેમ ઇશ્વર માનવા ન માનવામાં અને મૂર્તિપૂજા કરવા ન કરવામાં ફેટલા લાભ હાની છે એ વિચાર કરવાનીજ અગત્યતા છે.

૪૮ વધુ વિચાર કરતાં જણાશે કે નીતિ, વ્યવહાર સુધારવા માટે કોઈ નામ કદપી સ્મરણ કરે છે, કોઈ આકાર કદપી સ્મરણ કરે છે. વસ્તુતઃ તો ઇશ્વરનો આકાર પણ નથી તેમ ત્હેને યોગ્ય કોઈ નામ પણ નથી. બદલે જે નામ છે તે તેમજ આકાર પણ મનુષ્યે પોતાની બુદ્ધિ અનુકૂળ કહેપેલાં છે.

૪૯ વર્તમાનમાં દરેક મત, પંથવાળાઓને એક પ્રકારનો રોગ જાણે થયો હોય તેમ સર્વ પોતપોતાના ધર્મસિદ્ધાન્તોને વિજ્ઞાન (સાયન્સ) અથવા તર્કદ્વારા સિદ્ધ કરવા તૈયાર થાય છે, પણ સાયન્સ અથવા વિજ્ઞાન અને ખંડન મંડનાત્મક તર્કમાં સર્વને અવકાશ મળી શકે છે (જેમકે સૂર્યની દિશાએ લઘુશંકા કરવી એ

પાપ * છે, મૂર્તિ એ ઇશ્વરાંશ છે વિગેરે) પરંતુ અનુભવી, ડાહ્યાનું
અુખ્ય કર્તવ્ય એ છે કે ઉપયોગિતાની દ્રષ્ટિએ લાલાલાલની તુલના
કરવી અને તદનુસાર દેશ, કાળ, વસ્તુસ્થિતિનો વિચાર કરી,
પ્રવૃત્તિ નિવૃત્તિ કરવી, કારણકે ઘણી વખતે કેટલાંક કર્તવ્યો એવાં
હોય છે કે જે એક કાળે પ્રવૃત્તિ કરવા યોગ્ય હોય છે તે અન્ય
કાળે નિવૃત્તિ કરવા યોગ્ય છે. કેટલાંક એવાં હોય છે કે જે એક
કાળે એકને પ્રવૃત્તિ કરવાં યોગ્ય હોય તો અન્યને તહેમાંથી નિવૃત્તિ
કરવાની હોય છે વિગેરે.

૫૦ મૂર્તિપૂજનનું મંડન કરે ત્યેને ભલે તહેમે અજ્ઞાની અને
સ્વાર્થાગ્રસ્ત કહો * છો તો રહ્યા, પણ જેઓ ખંડન કરે
છે અને મૂર્તિપૂજના નિષેધ માટે આગ્રહ કરે છે તે તેથીય
વિશેષ દુરાગ્રહી અને અજ્ઞાની દેખાય છે. લીંગલા લીંગલી
વડે રમનાર બાળકને કહેવામાં આવે કે એ પુરૂષ અને
સ્ત્રી નથી, એ પ્રકારનું આ ખંડન ચાતુર્ય છે. છતાં કાળની બલિ-
હારી છે કે સ્વાર્થવશ બનેલો મનુષ્ય પોતાની અજ્ઞાનતાનો વિચાર
કયાં શિવાય અન્યને જ્ઞાન આપવાની ધૂષ્ટતા કરે છે.

ઉત્તર પક્ષ.

૫૦ ઉત્તર-હે છરાસુ બંધુ ! મૂર્તિપૂજની અશાસ્ત્રીયતા દર્શાવ-
નારા સિદ્ધાન્તની વિરૂદ્ધ તહેમારા મનમાં જે પ્રશ્ન પરંપરા
અને શંકાઓ ઉદ્ભવ પામ્યાં છે તે સર્વ શાંતિથી સાંભળ્યાં છે,
તેવીજ શાંતિથી તટસ્થ વૃત્તિ રાખી એના ઉત્તરો ખ્યાનપૂર્વક
સાંભળશો. બને એટલું ક્રમવાર એનું સમાધાન કરીશું, છતાં
કેટલાક પ્રશ્નોના સમગ્ર ઉત્તરનું સામાન્ય નિરૂપણ અહીં
કરી શકાશે.

આપણે આગળ વિચારી ગયા છીએ કે પ્રત્યક્ષ અનુમાન
કે કોઇ પણ પ્રકારનાં યુક્તિ તર્ક પ્રમાણોદ્ધારા કે અનન્ત,
અપરિણામી અક્રિય, અચળ પરમાત્માની મૂર્તિ સીદ્ધ થઇ
શકતી નથી. અમૂર્ત ઇશ્વરનો અવતાર થતો નથી તેમ તે
સાકાર નથી. ઘણા ખરા મતવાળા પણ આ પ્રમાણેજ

* વખતે ઝેરી માટી હોય તો તે ઝર કિરગોદ્ધારા અક્ષુમાં જઇને
હાની કરે છે.

માને છે, તો પછી મહાન સર્વવ્યાપક પરમાત્માની સંકુચિત આંકારમાં મૂર્તિ બનાવી પૂજવી એ સતશાસ્ત્ર વિહિત શી રીતે બની શકે? વિચાર કરશો તો જણાશે કે પરમાત્માની કલ્પિત મૂર્તિ કરવી કે પૂજવી એ ત્હેની નિંદા કરવા સરખું હાસ્યાસ્પદ છે.

ત્હમે એના ચારિત્રના સ્મરણ સંબંધમાં એની ઉપયોગિતા ગણી છો, પણ પરમાત્મા પોતે મૂર્તિ સ્વરૂપ ધારણ કરી, ચોરી, પરકીયાની સાથે પ્રેમ, છલ, કપટ કરે અને વરાહ (ભુઁડ) વિગેરેનું સ્વરૂપ ધારણ કરે એ ઇશ્વરના ચારિત્રો ન કહેવાય. પુરાણાદિના ઉક્ત વાક્યો બીજા અર્થ કે રૂપકનાં યોધક ન હોય કિંતુ પ્રચલિત અર્થના યોધક હોય તો એક સામાન્ય માણસ પણ ત્હેને ઇશ્વરના ચારિત્રો ન ગણતા ઇશ્વરની નિંદાના વાક્યો છે એમ સમજશે.

બ્રજપત્રી (બ્રહ્મા) પોતાની પુત્રીપર મોહ પામી વિષય ભોગ માટે હાથ ચાલાકી કરવા દોડ્યા એવું જે પુરાણમાં લખવામાં આવ્યું છે એ કેવળ ત્હેની નિંદા કરવા જેવું છે. ઉક્ત કથા બ્રાહ્મણ ગ્રંથોમાં સૂર્ય ઉષા સંબંધી (વર્ષા અને ઔષધિનાં) પ્રસંગમાં રૂપકાલંકાર તરીકે વર્ણવી છે, તેવીજ રીતે પુરાણોમાં રામ, કૃષ્ણ, મહાદેવ, અને નૃસિંહ વિગેરે અવતારી મહાત્મા મુરૂષોના જે ચરિત્રો વર્ણવ્યાં છે, અને કૃષ્ણ સરખા અવતારી મહાપુરૂષના જે ચરિત્રોને લોકો પ્રચલિત વ્યવહારમાં પૂજે છે એ ત્હેની અવગણના કરવા જેવું છે. કઠોપનિષદમાં નચિકેતાનો જે ઇતિહાસ છે તે યોગ્ય અને સત્ય છે, પણ પુરાણમાં તો કાઇએ કેવળ મનમાનિત રીતે આ કથાઓ ધડીને ઉપજાવી છે. એમ તો હાલમાં દીલ્લી તરફ કેદરાજ બ્રાહ્મણને નિષ્કલંકી અવતાર બનાવી ત્હેના અનુયાયીઓ ત્હેના ચરિત્રો ગાય છે, અને હજારો અજ્ઞાન મનુષ્યો તે પંથમાં ફસેલા છે. ગુરૂ નાનકને ત્હેના અનુયાયીઓ પણ અવતાર તરીકે ગણી ચરિત્ર ગાય છે. વાસ્તવિક વાત એ છે કે રામ, કૃષ્ણથી માંડી સર્વ કાઇને, અક્રિય, અપરિણામી, સર્વવ્યાપક પરમાત્માના સ્વરૂપનું આરોપણ કરી, ત્હેની પાષાણાદિની મૂર્તિ બનાવી પૂજવી એ આંધારમાં ફુંકે જોઇ ત્હેમાં જીતનો આરોપ કરવા સરખો અધ્યાસ છે. જૈનલોકમાં પણ મૂર્તિપૂજનો પ્રચાર જોવામાં આવે છે

તેમાં પણ આગળના જૈનોમાં જે કાંઈ શૈલી હતી તે હાલના જૈનો તેમજ પૌરાણિક કરતાં ઠીક હતી. વર્તમાનના જૈનોની માફક મૂર્તિ માટે સ્નાન ભોગાદિ વિગેરે નહોતા કરતા, પણ ઋષભદેવ, મહાવીરાદિને પ્રાકૃત જીવ માની તેઓ પુરૂષાર્થ કરી મોક્ષપદ પામ્યા હતા વિગેરે ગુણોનું સ્મરણ કરવા તેમની મૂર્તિ ધડીને પ્રસંગે તેનું દર્શન કરી, તેમના ગુણ કર્મનું સ્મરણ કરતા. આમાં માત્ર ‘વીરપૂજન’નું એક તત્વ છે, પણ નિરાકાર પરમાત્માની સાકાર નહોતી સરખી મૂર્તિ બનાવવાની પૌરાણીક પૃથા સત શાસ્ત્રાનુકૂલ નથી. એથી ઇશ્વરના આરિત્રનું સ્મરણ નથી થતું પણ ઉલટું તેના સદગુણો વિસ્મરણ થાય છે.”

૨ વળી અજ્ઞાનોને માટે ઇશ્વરનું જ્ઞાન થવાને અને ઓળખવાને મૂર્તિપૂજનનું સ્થાપન કરવામાં આવ્યું હોય તો તે પણ અનુચિત થયું છે, કારણકે વસ્તુતઃ ન હોય, અને બીજાને “છે” રૂપે ખતાવવું તે અસત્યતા અને વિચાર કરશે તો એક પ્રકારે (આસ્તિવ-પણું નહીં, એમ) સમજાશે. કેમકે એથી તો અજ્ઞાનીઓ ઉલટા અસત્યને માર્ગે જાય છે. કેાઈ યોગ્ય પુરૂષને ગુરૂ તરીકે ગણી, તેની સેવા કરવામાં આવે તો શું તેથી સારું ક્ષણ થશે? કદી નહીં. તેવીજ રીતે નિરાકાર ઇશ્વરને સાકાર માનવાથી તેમ ચૈતન્ય પરમાત્માના મહા ગુણો જડમાં ધ્યાન કરાવી વૃત્તિ કરાવવાથી શું એ સેવા સુફલ દાયિની થશે? કદી નહીં, પણ એની અસર એટલી બધી થઈ કે દેશની કેવળ અધોગતિ થઈ. જડને ચેતન માનનારા હિંદુ લોક સંબંધી મુસલમાન પ્રજાને પણ એમની નિર્માલ્યતાનો ભાસ થયો. આગળ ધર્મને સંબંધે આંતર બુદ્ધિો બધાં થતાં. અનેક દેવવાદિ હિંદુઓ નિર્માલ્ય નિર્બળ બની મિથ્યા કાળક્ષેપ કરવા લાગ્યા, એ જાણીને તેઓ ચઢી આવ્યા. ઘણે ઠેકાણે પરાસ્ત કરી હિંદુ ધર્મને હાની કરી આ બંધુ આ અસત્ માર્ગનુંજ એક રીતે પરિણામ કહી શકાશે. વર્તમાનમાં કેટલાક શિક્ષિતો પણ અભ્યાસ પડેલો હોવાથી મૂર્તિને પૂજે છે. ઘણી ખરી વખત આ દંભ આડંબર વિગેરેનાં પરિણામ તરીકે જોવામાં આવે છે. જ્યારે આપણે મૂર્તિ પૂજનારા

તરફ દૃષ્ટિ કરીશું તો તેમાં કેટલીક ઉત્તમ વ્યક્તિ હશે ખરી તોપણ તેમાંનો ધણો ભાગ દંભી, અસદાચારી, લોભી અને આળસુ જેવામાં આવશે.

મંદિરોમાં શું શું અનર્થો થાય છે, અને દ્રવ્યની શી વ્યવસ્થા થાય છે, ન્યાય મંદિરોમાં કેસો સુદ્ધાંત ચાલે છે વિગેરે સર્વ જાણુ બહાર નથી. પરમાત્માને નિરાકાર તરીકે સ્વીકારનારા કે પરમાત્માને સર્વ-વ્યાપક, સર્વાંતર્યામિ માનનાર જે છે તે મૂર્તિપૂજકો જેવા અયોગ્ય અગર બહાર અંતરના ભેદવાળા ધણા પ્રમાણમાં જેવામાં નથી આવતા. મૂર્તિ જે ચમત્કારી અને સત્ય પરમાત્મામાં સત્ય ભાવના રખાવનાર હત અને ઇશ્વરથી વિમુખ કરાવનાર ન હત તો ઠાકોરજીના મંદિરમાં અને શિવાલયમાં અનાચારો ન થાત. અને મંદિરો તેમજ તીર્થો કેવાને કેટલા પ્રકારના અનાચારના સ્થાન છે તે સુપ્રસિદ્ધ છે. સત્ય વાત તો એ છે કે કોઈ અંગ્રેજી ભાષાની એ. બી. સી. ડી. ના જ્ઞાનથી સંસ્કૃત ભાષાના વેદ ગ્રંથનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી તેને આશય સમજવાની આશા રાખે તેના જેવું છે. આમા જેમ અસત્ય ભાવના કદી દૃષ્ટિબુત ન થાય (કારણ કે બન્ને ભાષા વિગ્નતીય ભિન્ન સંકેતવાળી છે,) એવીજ રીતે પરિચ્છિન્ન જડ મુર્તિમાં શ્રદ્ધા, વિશ્વાસ અને ભાવના રાખી અપરિચ્છિન્ન ચેતન પરમાત્માને પ્રાપ્ત કરવાની આશા રાખવી એ મિથ્યા છે. તાત્પર્ય એ જ અજ્ઞાનોને સત્ય માર્ગ પર લાવવાનું મૂર્તિપૂજા એ ઉપયોગી સાધન નથી એટલુંજ નહીં પણ અજ્ઞાનોને વધુ અજ્ઞાન, અર્ધ શિક્ષિતને અનિષ્ટ માર્ગે લઇ જવા જેવું છે.

અહીં શંકા થશે કે, નિરાકાર વસ્તુપર ધ્યાન સ્થિર થઇ શકતું નથી, અને સાકારપર મન એકાગ્ર થઇ શકે છે. તેમજ અજ્ઞાન મનુષ્ય નિરાકારનું ચિંતન કરવાને યોગ્ય નથી માટે ઇશ્વરની ભાવના અને શ્રદ્ધા દઢ કરવાને, તેમજ ધ્યાન કરવા માટે સાકારના અવલંબનની જરૂર છે. વિશેષમાં એથી અજ્ઞાનીઓ કર્મમાં શ્રદ્ધા રાખી શકે છે અને આ રીતે તેઓને નાસ્તિકતામાંથી રક્ષણ કરવાને મુર્તિપૂજાની જરૂર છે. આનું સમાધાન એમ છે કે સાકાર પ્રત્યક્ષ પદાર્થ હોવાથી તેની પ્રતીતિ થાય છે, એમાં લેશ મહેનત કે શ્રમ કંઈ નથી

પડતું. માત્ર સ્વાભાવિક દર્શન ઇન્દ્રિયક્રિયાદ્વારા થાય છે, પણ પરમાત્મા તેવો સર્વ માટે સહેલો નથી. અધિકારી થવાની પરમ આવશ્યકતા છે. નિરાકારનું ધ્યાન અનંત વિસ્તારવાળું હોવાથી મન સૂક્ષ્મ થઇને ઊંડું ઊતરે છે અને મનપર એકાગ્ર થવાની ફરજ પડે છે તેટલા માટે લાભપ્રદ છે. સાકારથી ચિત્ત સ્થિર થતું હોય તો જગતમાં સૌના મન સ્થિર થઇ સ્થિરતા પામત; પણ આ વાતની અનુભવ સિદ્ધ થઇ પરીક્ષા કરી જોશો તો સમજાશે કે સાકાર ઉલટો વિક્ષેપનો હોતુ થાય છે. માટે સાકારનું ધ્યાન પૂજન નિરાકારના સત્ય માર્ગ પર આવવા દેતું નથી.

હવે મૂર્તિ ન માનનારાઓ સંબંધી જે હકીકત જણાવી તે સંબંધી વિચારીએ. ખ્રીસ્તી, મુસલમાન, બ્રહ્મસમાજ, આર્યસમાજ, શીખ, ઇત્યાદિ મૂર્તિને માનતા નથી, છતાં તેઓ ઇશ્વરપર શ્રદ્ધા, વિશ્વાસ, ભાવના રાખે છે, તેમજ ધર્મની વૃદ્ધિ કરવા માટે નિરંતર પ્રયત્નો કરે છે. મૂર્તિપૂજા જ્યારે અજ્ઞાનો માટે કહો છો તો આ સર્વ ધર્મીઓ તમારી માન્યતા પ્રમાણે તો મૂર્તિપૂજકોથી ડાહ્યા અને જ્ઞાની હયાં. હવે જો મૂર્તિ માન્યા શિવાય, વિશ્વાસ, શ્રદ્ધા રાખી શકાતી હોય તો ત્યેમના મનને સાકાર વસ્તુનું અવલંબન ન મળતું હોવાથી ધર્મ ભાવના નષ્ટ થાત અને ઇશ્વર, કર્મ વિગેરેમાં શ્રદ્ધા અને આસ્થા ન રહેતે પણ આમ તો જોવામાં નથી આવતું, માટે તેમ કહેવું એ પણ યથાર્થ છે.

મૂર્તિપૂજાને અભાવે નિરાકાર પર ધ્યાન ન એસતાં અગ્ર જડ બુદ્ધિવાળો શું કરે ? તો ઉત્તર એજ કે આ સર્વ ધર્મીઓ કરે તેમ કરે. એટલે નિત્ય યથા શક્તિ ઇશ્વરની પ્રાર્થના, સ્તુતિ તથા ઉપાસનાનો અભ્યાસ કરવો. આકાશનો અનુભવ સર્વ કોઇને હોય છે; માટે પરમાત્માને આકાશની પેઠે વ્યાપક અંતરયામિ માની પ્રથમ આકાશકાર વૃત્તિ એકાગ્ર કરવાનો અભ્યાસ કરવો. એમ થવાથી વૃત્તિ સૂક્ષ્મ થઇ જશે અને જેમ જેમ આંતરમાં વૃત્તિ આકાશકાર ગતી પ્રસરશે તેમ તેમ લઘુ થતાં અંતરમાં જયોતિ (એક પ્રકારની

વિદ્યુત) પ્રગટ થશે તેથી મનને વિશ્રામ, અવલંબન, અને આનન્દ મળશે. આમ થવાથી ઇશ્વર પ્રાપ્તિનો યોગ થતો જશે. અંતિમ ગુરુદ્વારા ઇષ્ટ ફલ પ્રાપ્ત થશે.

એમ ન બને તો આંખ, કાન, અને મુખ બંધ કરી મગજમાં થતા શબ્દ, એટલે અનાહતપર ધ્યાન અવસ્થિત કરે અને એમ જ્યારે મન એકાગ્ર થઇ જાય ત્યાર પછી ઉપરોક્ત આકાશધાતુ સાધન કરે.

એમ પણ ન બની શકે તો ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે ત્રાટક મુદ્રા કરી* દ્રષ્ટિ સ્થિર કરવી એટલે મન એકાગ્ર થશે તથા ધર્મ, સત્કર્મના લક્ષણ આ ગ્રંથમાં છે (કહેવાઇ ગયાંને કહેવાશે) ત્હેનું દ્રઢતાપૂર્વક સેવન રાખીને જીવન વ્યતીત કરવું.† યોગશાસ્ત્રમાં પ્રાણાયમ કર્યા વિના જ્યોતિષયાદિ પ્રણવ ઉપાસના વિગેરે અનેક સાધન કહ્યા છે.

૩ ભાવના અને પ્રતિષ્ઠા કરવાથી પણ જડ તે ચેતન થઇ શકે એમ નથી. જડ તે શબ્દવત છે અને શબ્દમાં જીવિતની ભાવના કરવાથી તે ચેતન નથી થતું તો પાપાણ્ડિની મૂર્તિમાં ચેતનની ભાવના કરવાથી ચેતન શી રીતે આવિર્ભાવ પામે ? વિષમાં અમૃતની ભાવના કરવાથી અથવા પ્રતિષ્ઠા કરવાથી વિષ અમૃતરૂપ થતું નથી. બળદમાં ગાયની ભાવના કરવાથી કે પ્રતિષ્ઠા કરવાથી ગાયનું દૂધ મળતું નથી. અગ્નિમાં હિમની ભાવના કરવાથી કે ત્હેની પ્રતિષ્ઠા કરવાથી અગ્નિના સ્પર્શથી દાઝ્યા વિના રહેવાતું નથી. તેમ આમાં પણ જડમાં ચેતનની ભાવના રાખવાથી યા પ્રતિષ્ઠા કરવાથી ચેતન બની જતું નથી. ભાવના સત્ય પણ હોય છે અને અસત્ય પણ હોય છે. એક વસ્તુમાં અન્યની ભાવના કરવાથી તે વસ્તુમાં અન્યના ગુણ આવિર્ભાવ પામતા નથી. કેાઇ બ્રાહ્મણ યજ્ઞમાન પાસે અમુક શુભાશુભ પ્રસંગે સુવર્ણની ગાય કે એવું ગમે તે દાન લે, અને ત્હેને કપાવી વેચી ઉદર નિર્વાહ કરે તો શું ત્હમારી ભાવનાના સિદ્ધાન્તાનુસાર ગાય ખાધી કે ? કદી નહીં. એતો કથન માત્ર છે. જો આ

* આ પ્રસંગમાં નંબર ૧૧ ની શંકાનું સમાધાન અને ઉપરોક્ત ત્રાટક મુદ્રાનાં લક્ષણ વાંચો.

† આ મૂર્તિ પ્રસંગની સમાપ્તિના અંતની પહેલી ટિપ્પણ વાંચો.

દ્રષ્ટાંતમાં ભાવના સત્ય મનાતી હોય તો મૂર્તિ કપાવનારને આર્ધ-
ત્વથી બ્રહ્મ થયલો ગણવો જોઈએ, કોઈ યુવાન પુરુષ હોય અને તે
ભોગની ભાવનાવાળી યુવાન સ્ત્રી સાથે સહચારે સ્પર્શે, શયનાદિ
ક્રિયા કરે અને પછી અન્નપ્રયે પણ મનમાં વિકારોત્પત્તિ થાય છે કે
કેમ તે જોવાથી ભાવનાનું જ્ઞાન સમજાશે. પથરમાં દ્રવ્યની ભાવના
રાખવાથી ફલ મળતું નથી. આ બધા દ્રષ્ટાંતોપરથી સમજાશે કે
ભાવના સત્ય હોવી જોઈએ તોજ ફળ થાય. પાપાણ્ડિની મૂર્તિમાં
પરમાત્માની ભાવના રાખવાથી તેનું જ્ઞાન, સ્વરૂપ, કે મોક્ષ કંઈપણ
ફળ પ્રાપ્ત થતું નથી.

૪ મૂર્તિની પ્રાણમૂર્તિષ્ઠા કરવાથી તેનામાં ચૈતન સ્ફુરતું
નથી. મંત્રાનુષ્ઠાન વડે જો ચૈતન્ય આવિર્ભાવ પામતું હત તો
જગતમાં આપણે જેને લોકીક દ્રષ્ટિએ મૃત્યુ કહીએ છીએ તે આપણે
કોઈનું થવાનું ના દઈએ. પ્રાણારોહણની ક્રિયા કરવાથી શ્વાસો-
શ્વાસની ક્રિયા કે ગતિ ઉદભવ પામતાં નથી. એમ બનતું હત
ત્યારે તો મહામદ ગીઝનવીના હાથથી ચૈતન્ય મૂર્તિના પૂજારીના શિરનો
વધ નાં થાત. દ્વારકાધીશનું દ્રવ્ય રાજા ના લઈ શકત. સ્વામિનારા-
યણના ગળામાંથી અમદાવાદ અને ગોંડલમાં ધરેણીની ચોરી ન થાત.
નાથદ્વારવાળા શ્રીનાથજીને પાદશાહના ભયથી વ્રજમાંથી ઉપાડીને
મેવાડ ના લઈ જવા પડતે. મૂર્તિને દૂધ આપનારી ગાયોનો વધ ન
થતે, વાસ્તવિક સત્ય એ છે કે મંત્રોચ્ચારણની ક્રિયા કરવાથી, કે
પ્રાણમૂર્તિષ્ઠા કરવાથી જડમાં ચૈતન્ય કદી સ્ફુરતું નથી. ‡
કદખના કરીને માની લેવું એ ખીજ વાત છે પણ આ
ભાવના કેવળ અસત્યજ છે, અને સર્વ જાણે છે છતાં પૂજારીને
કે કોઈને પણ પૂછીશું તો એ તો 'એમજ ચાલે છે' કહી બેધડક
મૂર્ખતાભર્યા ઉત્તર આપશે. જે પથરની મૂર્તિને કેટલાંક વખત

• મરકીના બચથી ઠાકોરના પુનઃસૃષ્ટિ સહિત ઠાકોરજીનું અર્ચનું કેમ હોયત !

‡ દ્રષ્ટાંત તરીકે એક પથરનો ઢંદર બનાવી તેમાં પ્રાણમૂર્તિષ્ઠા કરીએ
અને સાથે બીજો સાથો ઢંદર રાખ્યો હોય તો બિલાડી પથરના ઢંદરને સ્પર્શ
પણ ન કરે. એવી રીતે દરેક સત્ય અસત્ય ભાવના સંબંધી સમજવું.

મુસંદમાન કે ગમે તે હિંદુઓમાં પતિત ગણાતા મનુષ્યો ધરીને આકાર બનાવે છે ત્હને હિંદુઓ પૂજ્ય ગણી ચરણ ચુમ્બે, એ અસાનતા આશ્ચર્યજનક છે.*

કેટલાક યૂરોપી સ્ત્રી પુરૂષો આપણા શાસ્ત્રોના મર્મ રહસ્યથી અપરિચિત છતાં આપણા ગુરુ થઈ ઉપદેશો છે કે, મૂર્તિ એ ચેતન નથી પણ પ્રતિષ્ઠા કરવાથી ભેળા થયલા ઉત્તમ જનમંડળની વિજળી તેમાં આવે છે તે વીજળી ત્હેના પૂજકને મળે છે માટે મૂર્તિ-પૂજા કર્તવ્ય છે.

આમાં તથ્યાંશ કંઈજ નથી, ધ્રુવરમાં આસ્થા બની રહેવાનું જે મૂર્તિપૂજનું મુખ્ય પ્રયોજન છે ત્હને ઉપરોક્ત કથન ઉડાવી દે છે. વળી સામાન્ય જનમંડળમાં બધાં સારાંજ મનુષ્યો નથી હોતાં, પણ સારાં નરસાં ઉભય પ્રકારનાં હોય છે. આ માટે ઉભય પ્રકારની વિજળી, ફાસને જે કંઈ કહેવાનું હોય તે, મળશે. તેવા કેટલાક ઉપદેશકોનો ગુપ્ત આશય એવો પણ હોય કે એટલા બદલે મૂર્તિપૂજકોની ધર્મરમાં ભાવના નરડે અને કાળ, દ્રવ્ય વિગેરેનો વ્યય આવી વ્યય કાર્યમાં કરે જ્યાં ધર્મથી વંચિત થાય કારણકે તેવા ધણાખરા ઉપદેશકો ધર્મરને ક્રોધ એક તત્વ અને જગતકર્તા તરીકે માનતા નથી. માટે આ પ્રકારના ઉપદેશો કરી કરીને ધર્મરીય ભાવના ઉડાવી દે છે. છત્યાદિ.

૫ વેદ કે કોઈપણ સત્ શાસ્ત્રોમાં સત્યનોજ ઉપદેશ કરવામાં આવેલો છે અને સર્વ ધર્મ મતોમાં સત્યનેજ શાશ્વત નિયમ તરીકે સ્વીકારવામાં આવ્યું છે. મુર્તિપૂજની રૂઢિથી સત્યનો નહિ પણ અસત્યની વૃદ્ધિ અને પ્રચાર થાય છે. પુણ્યને ઠેકાણે પાપની વૃદ્ધિ પણ થાય છે. ધર્મને ઠેકાણે અધર્મનો પણ પ્રચાર થાય છે. આના દ્રષ્ટાંત તરીકે મંદિરોમાં જે દ્રવ્ય જાય છે ત્હેનો કેવા પ્રકારનો વ્યય થાય છે તે જોશો તો તરત સમજાશે.

(૧) અબણુ પૂજારીઓ આલસ્યમાં રચીપચી રહી ઉઘમ વગર મહત્તાના ખાંધને પડ્યા રહે છે.

(૨) ધણાક નામના સાધુઓ માત્ર ભાંગ, ચરસ છત્યાદિના વ્યસનમાં દ્રવ્યની બરબાદી કરે છે.

(૩) કેટલાક દુર્ઘસનીઓ કુમાર્ગામી બની સ્ત્રીઓમાં આસકત બની લગ્નલહીન કર્મો કરે છે.

(૪) મંદિરોમાં દટાયલું ધન નિરર્થક પડ્યું રહે છે.

૫ કેટલાક મહંતો ને પૂજારીના દુરાચરણો ઉઘાડાં પડે છે, દાયલાગના કેસો ચાલે છે અને ન્યાય મંદરમાં લાખો રૂપિયાના ધૂમાડા થાય છે. ખરેખરા અનાથ, અપંગ, તેમજ સાચા સાધુ, સુપાત્ર બ્રાહ્મણ અને સત્પુરુષની સેવા થઈ શકતી નથી.

(૬) પૂજારીઓના સંતાનોપર પણ આની અસર થાય છે. તેઓ પણ આ એક પ્રકારની ગાદી હોવાથી ઉઘમહીન અને વિદ્યાહીન રહે છે. આવા અનેક પ્રકારના અનર્થો થાય છે છતાં રૂઢિપૂજક બોળા મનુષ્યો આવા અયથાર્થ માર્ગે દ્રવ્યનો વ્યય કરે છે. આ રીતે મૂર્તિપૂજા ખરા સાધુ કે ખરા બ્રાહ્મણની ઉપજવિકા નથી પણ અજ્ઞાન, આળસ, નિરૂઘ્મી, વિદ્યાહીન, લોકોની આજીવિકાનું સાધન અને છે. નામધારી સાધુઓની વાક્યતુરાષ્ટ્ર, જટા, પટા, લટા, વિભૂતિ, ભગવાં વસ્ત્ર કે તિલક, માળા, ચિપિયા વગેરે જોઈ અજ્ઞાન મનુષ્યો ઘોળે દિવસે ભ્રમમાં જુલી લુંટાય છે ! આ રીતે સત્ય નહિ પણ અસત્યની પ્રતારણા થાય છે. પૂણ્ય નહિ પણ પાપની વૃદ્ધિ થાય છે. ઉન્નતિને ઠેકાણે અવનતિ તરફ મનુષ્યને લઈ જનારું સાધન થાય છે.

૬ મૂર્તિની પૂજા સ્વતઃધન પ્રાપ્તિનો હેતુ નથી બનતી. તેનું હત તો સાધુઓ અને બ્રાહ્મણોને ભિક્ષા માટે યાચનાઓ કરવી નહિ પડતે. રાજપૂતાનામાં ધણે અંશે રાજ્યભાગ તરીકે બ્રાહ્મણોને આજીવિકાનું સાધન છે. આથી રાજ્યમાં એક ભાગ જમીન સાધુ બ્રાહ્મણને, બીજો ભાગ અમીર ઉમરાવને અને ત્રીજો ભાગ જમીન રાજ્યની માલિકીની હોય છે; છતાં ત્યાંના મૂર્તિપૂજકોની જમીન બીજાને ત્યાં ગિરવી હોય છે, અને પોતે લોટિઓ લઈ ભિક્ષારૂતિ કરે છે. મૂર્તિ સ્વતઃ તેની રક્ષા નથી કરતી. મૂર્તિ પૂજાદ્વારા જ્યાં પાપણ થાય છે ત્યાં પૂજારીની ચાલાકી, દંભ, અપંગ, હાશીઆરી, તેમજ સેવકોની અજ્ઞાનતાને લીધે આજીવિકા થાય છે

હવે આ પ્રકારે મૂર્તિપૂજાદ્વારા આડકતરી રીતે નિર્વાહ થતો હોય તોપણ ખીજા પ્રમાણિક સાધનોના પ્રમાણમાં એ હલકા પ્રકારનું સાધન છે. ધારો કે કાંઈ યુલ અગર અશુભ પ્રસંગે કાંઈ ગૃહસ્થ પૂજારી બ્રાહ્મણને સુવર્ણની બનાવેલી ગાય દાન તરીકે આપે છે, તો તે બ્રાહ્મણ તે સુવર્ણની ગાયના કકડા કરી વેચી દ્રવ્યોપાર્જન કરી નિર્વાહ કરશે. આ તે કેવા પ્રકારની ધર્મભાજના હશે? હવે જો કાંઈ જીવતી ગાયનું દાન કરશે તો કેટલીક વખત તો નામના બ્રાહ્મણો ત્હેના ભવિષ્યના સુખ દુઃખનો વિચાર કર્યા વગર ત્હેની હત્યા થતી હોય તો ત્હેનો પણ વિચાર કર્યા વગર, ગમે ત્હેને ત્યાં તે ગાયને વેચી પોતાનું પેટ ભરશે. કેટલાક વખતે કુપાત્રને હાથે નિર્દોષ પ્રાણી સ્હડવાથી ભૂખ્યાં તરસ્યાં કમોતે મરવાનું આ એક સાધન બને છે. ક્ષણવારમાં મૃત્યુ આણુનાર મુસલમાન કે માંસાહારીની પદ્ધતિ કરતાંયે વધુ ક્રૂર આ પદ્ધતિ છે. એના કરતાં આજીવિકાનું આવું સાધન ન હોય તોજ સાફ.

જેઓ પૂજારી નથી હોતા ત્હેમને આવું દાન, અંગીકાર કરવાનું નથી હોતું. જેમકે જેન, શીખ, બ્રહ્મસમાજ, આર્યસમાજ વિગેરે મૂર્તિ અપૂજકોને આવું કરવું નથી પડતું, અને તેમ જતાં ખીજા પ્રમાણિક માર્ગોદ્વારા ઉદર પોપણ કરી શકે છે. એટલુંજ નહિ પણ નાગર ગૃહસ્થ, ક્ષત્રીય, વૈશ્ય, શૂદ્ર વિગેરે સર્વ પોતપોતાની પ્રવૃત્તિદ્વારા ધનોપાર્જન કરી શકે છે, તો મૂર્તિપૂજા એ આજીવિકાનું પ્રમાણિક સાધન છે એ કહેવું અયુક્ત છે.

૭ વેદ અને સત્ શાસ્ત્રોમાં મૂર્તિપૂજાનું વિધાન છે એમ જે કહેવામાં આવે છે એ સત્ય નથી. માત્ર પુરાણમાં કેટલાક કલ્પિત પ્રસંગોમાં એ સંબંધી ચર્ચા છે. અતિ તો સ્પષ્ટજ કહે છે કે અશ્વત્થામસ્પર્શમરુપમવ્યયમ્ ઇત્યાદિ. (કૃષ્ણપનિષદ પ્ર૦ ૩, મં૦ ૧૧.) અર્થાત પરમાત્મા શબ્દ, રૂપ, સ્પર્શ, રસ, ગંધ રહિત અને શ્રોત્રાદિ પંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયોથી અગોચર છે (રામ કૃષ્ણાદિક ગોચર હતા. અગોચર નહિ). ખીજું પ્રમાણ, અપાણિ પાંદો જવનો મૃદીતા પશ્યસ્યચક્ષુઃ સમૃણોત્યકર્ણઃ ઇત્યાદિ. અર્થાત પરમાત્મા નિરાકાર છે, જતાં સર્વ

શકિતમાન છે, પગ નથી છતાં ગતિવાળો બાસે છે, નેત્ર નથી છતાં સકળ બ્રહ્માંડનો દ્રશ્ય છે, તેમજ કર્ણ, મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, અહંકાર ત્હેને નથી પણ શ્રવણાદિ કરે છે. એવો અપૂર્વ સામર્થ્યવાળો છે (મૂર્તિ કે મહાપુરુષો તેવા નથીજ.) અન્ય પ્રમાણે,

મૃચ્છિકા ધાતુ દાવાદિ મૃત્તાંવીશ્વર બુદ્ધયઃ

હીદ્યંતિ તપસા મદાઃ પરાંશાન્તિં ન યાંતિતે

મહાભારત !!

ભાવાર્થ—ધર્મ કે જ્ઞેતુ સ્વરૂપ નિરાકાર, સર્વવ્યાપક છે ત્હેની જે કાંઈ ધાતુ પાપાણ્યાદિની મૂર્તિ કલપી ધર્મ બુદ્ધિ ધારે છે તે અજ્ઞાન, મૂઢ, શાંતિને ન પામતાં કલેશને પામે છે. તાત્પર્ય એ કે મૂર્તિરહિત પરમાત્માને મૂર્તિવાન માને છે તે મૂર્ખ છે, અજ્ઞાનતાનું પરિણામ છે.

વળી તીર્થેષુ પશુ યજ્ઞેષુ કાષ્ઠ પાષણ મૃન્મયે ।

પ્રતિમાદૌ મનોયેષાં તે નરા મૃદ ચેતસઃ

અર્થાત—જે મનુષ્ય તીર્થમાં અગર પશુચરમાં કાષ્ઠ, પાષણ અથવા મૃત્તિકાની મૂર્તિ બનાવીને પૂજે છે તે મહા મૂર્ખ છે.

યસ્માત્મ બુદ્ધિ કુળંપે ત્રિધાતુકે

સ્વધિઃ કલત્રાદિષુ ભૌમ ઇન્દ્રિયાઃ ।

ચતીર્થ બુદ્ધિ સ્ફલિલેન કર્હિંચિત્

જનેષ્વ મિશેષુ સર્વે ગોત્વરઃ

મા. સ્કં. ૯.

અર્થાત—જે મનુષ્ય શરીર, ધાતુ તથા જડ પાપાણ્યાદિને ઉત્તમ માને છે અને ત્હેમાં આત્મ બુદ્ધિ રાખે છે અને નદી, નાળાં, પર્વત અને મકાનમાં તીર્થનો સમાવેશ કરે છે તેમજ મનમાં તેઓની પૂજા માટે મમત્વ રાખે છે અને ઉત્તમ મનુષ્યો માટે દેવભાવના નથી રાખતો તે પશુ પુત્ર્ય છે.

ક્રંશ કર્મ વિપાકાદયૈ રપગમૃદઃ પુરુષ વિશેષ ईશ્વરઃ

યોગ દર્શન.

યોગશાસ્ત્રમાં ધર્મરતુ સ્વરૂપ કલેશ કર્મ ક્રિયાદિક રહિત કલ્પ છે.

અવજાનંતિમાં મૂઢા માણી તરુમાશ્રિતમ્ ગી. અં ૧.
તમેવ શરણં ગચ્છ જી. અં ૧૮. ઇત્યાદિ, ગીતા.

જે શરીરધારી છે ત્હોને પરમાત્મા તસીકે માને છે તે મહા મૂર્ખ છે.

જે સર્વના હૃદયમાં રહેલો ઇશ્વર છે તે નિરાકાર વ્યાપક પરમાત્માને શરણે જા. ઇત્યાદિ.

૧ નતસ્ય પ્રતિમાઽસ્તિ यस્ય નામ મહશ્વશઃ ઇત્યાદિ યજુ. અ. ૩૨.

૨ દિવ્યોષ્ઠ મૂર્તઃ પુરુષઃ સવાશ્વામ્યંતરોજ્જઃ માંદુકય ૨.

૩ સત્રાશ્વા સવિષ્ણુઃ સરુદ્રસ્ત શિવરસો ક્ષરસ્ત પરમઃ સ્વરોદ્ ૧.

સદ્ગન્ધઃ સકાલાગ્નિસ્ત ચંદ્રમાઃ૥ કૈવલ્ય શ્રુતિ.

૪ ઇન્દ્રં મિત્રં વરુણમગ્નિ માતૃરયો દિવ્યઃ સસ્રવર્ણોગસ્તમાન્ ૧.

एकं स द्विप्र बहुधा वदन्त्यर्गिनियमं मातरि नानमातुः॥

જા. સુ. ૧૬૪. મં. ૪૬.

૫ સપર્થંગાદ્યુક્રમકાયમન્નમસ્નાવિરં યજુર્વેદ અ. ૪૦ મં. ૮.

આ પ્રમાણે અર્થવેદમાં પણ ઇશ્વરના અમૂર્ત સ્વરૂપનું જ પ્રતિપાદન કરી મૂર્ત સ્વરૂપનો નિષેધ કરવામાં આવ્યો છે.

આ રીતે કોનો સામાન્ય ભાવાર્થ એવો છે કે પરમાત્માની પ્રતિમા (કાયા, મૂર્તિ, આકાર, વજન, હાથ, પગ ઇત્યાદિ) હોતી નથી. તે સર્વવ્યાપક, આંતર બાહ્ય પ્રકાશિત એકરસ છે. તે જ્ઞાતા, વિષ્ણુ, શિવ, રૂદ્ર, સ્વયંભૂ, કાળ, આગ્ન, મિત્ર, વરુણ, દિવ્ય, વાયુ વિગેરે અનેક નામો છે. નાડી, નસ, સૂક્ષ્મ શરીર વિગેરે, અવયવ રહિત છે. તે શુદ્ધ છે, અન્ધ રહિત છે, પ્રાણ, મન અને માયાથી પર છે. ઇત્યાદિ.

ગાયત્રી મંત્રમાં સવિતા (સૂર્ય) શબ્દ ઇશ્વરનો વાચક છે. જોકે સૂર્યને લક્ષ્ય કરતો નથી, અને કેટલાક અજ્ઞાની તો “ગાયત્રી” છંદને સાવિત્રી દેવી વિગેરે કહી ત્હોનું રૂપ લક્ષી આવાહન કે વિસર્જન કરે છે. મનુસ્મૃતિમાં ‘પ્રતિમા’ શબ્દથી પુલાનો અર્થ ગ્રહણ કરવાનો છે, પણ ઇશ્વરની મૂર્તિ અને ત્હોની પૂજા કરવી તે વિશે કાંઈપણ લખ્યું નથી. આ સર્વનું તાત્પર્ય

એજ કે વેદમાં વ્યાપક ઇશ્વરના આવાહન, વિસર્જન અને તહેની પરિચ્છિન્નતા સ્વયંક મંત્રો મળતા નથી, તેમજ મૂર્તિપૂજનનું કહિં પણ વિધાન નથી. છતાં આગ્રહને લીધે, મંત્રોનો અપયથર્થ અર્થ કરીને વેદમાં મૂર્તિપૂજનનું વિધાન છે એમ જણાવવામાં આવે છે.

. અત્રે કદાચ કહેવામાં આવશે કે ‘સહજસ્ય પ્રતિમાઽસ્તિ’ તેમજ (શુ. પ. ૧૫ મં. ૧૪) ‘પ્રતિમા હસંતિ’ * (ધ્યા.) ઇત્યાદિ મંત્રોમાં ઇશ્વરની મૂર્તિનું પ્રતિપાદન કરવામાં આવ્યું છે, તો તહેનો ઉત્તર એજ કે વેદ સરખાં પુસ્તકમાં આવાં પરસ્પર વિરોધી વચનો હોઇ શકેજ નહિં. અને એવો વાચ્યાર્થ લેવાથી ‘સહજ શીર્ષા’ના અર્થમાં ઉપરોક્ત એ મંત્રના કલ્પિત જે દોષ આવે છે તે સર્વ આવશે. એટલા માટે આવા મંત્રોનો પૂર્વોત્તર પ્રસંગની સંગતિ કરી અર્થ કરવાથી ‘નતસ્ય પ્રતિમાઽસ્તિ’ ઇત્યાદિ વાક્યો સાથે વિરોધ આવશે નહિં. જેમ ‘સર્વં સત્ત્વિદં બ્રહ્મ’ એટલે નામ રૂપથી ઇતર આ સર્વ બ્રહ્મ છે,’ અર્થાત પરમાત્મા સર્વવ્યાપક છે, તેમ આ પ્રસંગમાં પણ અર્થ ઘટાવવો ઉચિત છે. પ્રતિમા શબ્દનો જો તુલા અર્થ કરવામાં આવશે તો પરમાત્મા પરિચ્છિન્ન થઇ જશે. સારાંશ વ્યાપક, આકાશ તુલ્ય પરમાત્માએ પ્રતિમા-આકાર, અને વજન રહિત છે.

વેદના અર્થ તેના અંગોને અનુકૂળ બુદ્ધિપૂર્વક વિચારીને કરવા જોઇએ. મહિધરે અનેક રીતે અનિષ્ટ અર્થ કર્યા છે તેવા જો કરવામાં આવે તો શિક્ષિત સંસ્કારી જનોની વેદના ગૌરવ માટેની શ્રદ્ધા ઝટ ઉઠી જશે. કારણકે શારદાપીઠના વિદ્યાર્થીઓની વેદ ઉપરની શ્રદ્ધા તો ધીમે ધીમે નષ્ટ થતી જાય છે તેમ વેદ જેમ કેટલાક યુરોપીઓ માને છે તેમ અગાની, જંગલી મનુષ્યોની કૃતિ ગણાશે. દુઃકમાં વેદમાં મૂર્તિપૂજન નથી, અને મૂર્તિપૂજન વેદોક્ત છે એમ કહેવામાં આવે તો તે સત્ય નથી.†

* ન્યારે ઉલ્કાપાત થાય છે તે પ્રસંગનું આ વાક્ય છે ઇશ્વરની મુર્તિ અગર ઇશ્વર પ્રસંગ સંબંધી વાક્ય નથી. “મુર્તિ પરીક્ષા” એ નામના ગ્રંથમાં આનો ખોલાસો કરેલો છે. અનં બીજા અનેક શબ્દમંથરો વાક્યોદ્વારા મુર્તિપૂજન એ ઇશ્વર પૂજન કે વેદોક્ત નથી એમ દર્શાવ્યું છે.

† ઉપરના મંત્રો અને તેના અર્થો વેદબાહ્ય કરનારના ગ્રંથમાંથી લઈને સંમેલા છે.

શંકા—ત્યારે જે વસ્તુ મૂળમાં ન હોય તેનો નિષેધ શી રીતે સંભવે? આપ કહો છો કે વેદમાં મૂર્તિપૂજનો નિષેધ છે તો એપરથી એમ સિદ્ધ થાય છે કે તે નિષેધ પહેલાંના મનુષ્યો ઇશ્વરની પ્રતિમાને માનવાવાળાં હશે, અથવા વેદને ઇશ્વરના સ્વરૂપ વિશે સંશય હશે.

ઉત્તર—જેઓ વેદમાં આસ્તિક બુદ્ધિ રાખે છે તેઓ વેદની પહેલાં મનુષ્યોનું આસ્તત્વજ્ઞ સ્વીકારતા નથી. તેમજ તેઓ વેદને નિઃસંશય ઇશ્વરનો પ્રેરણો ગણે છે એટલે વેદ સંબંધી આવો સંશય કરતા નથી.

જેઓ વેદનો આ પ્રમાણે સ્વીકાર કરતા નથી તેમને તો એટલુંજ જણાવવાનું કે જે વસ્તુ મૂળમાં હોય, જેનું વિધાન હોય તેનો તો નિષેધજ નથી બનતો, અને જો તેવી રીતે નિષેધ કરવામાં આવે તો તે માન્ય ગણાય પણ નહીં; પણ જે વસ્તુનો સંબંધ મૂળમાં કોઈની સાથે નથી, તેનો ‘અભાવ’ દર્શાવવાને અભાવ દર્શક નિષેધ, વસ્તુને ઓળખવા માટે કરવામાં આવે છે. દ્રષ્ટાંત તરીકે એમ કહેવામાં આવે કે વાયુમાં ગંધ નથી, આકાશને રૂપ નથી, જેને જ્ઞીનો સંસર્ગ નથી તે બાલબ્રહ્મચારી કહેવાય છે, પુત્ર ઓરી ન કરતો હોય છતાં પિતા, પુત્રને ઉપદેશ કરે છે કે ‘તારે ઓરી ન કરવી,’ પરમાણુ માટે કહેવામાં આવે કે તેને લંબાઈ નથી હોતી, અમુક ગ્રંથ અસત્યતા રહિત છે, રેલ્વે પગ વિનાની હોય છે વિગેરે. આવાં અનેક દૃષ્ટાંતોમાં જોનો જોનો અભાવ છે તે દર્શાવવા માટે નિષેધાત્મક વચનો વપરાય છે. એવી રીતે ઇશ્વરનું સ્વરૂપ વર્ણન કરતાં તે અમુક નથી, અમુકનો તેમાં અભાવ છે ઇશ્વરનો સંજ્ઞાતીય નથી, એવી રીતે નિષેધ કરવાથી તેના સ્વરૂપ સંબંધી વિશેષ સ્પષ્ટતાથી ઓધ કરાવી શકાય છે. ઇશ્વર છળ કપટ વગરનો શુદ્ધ છે. આવી રીતે કપટ કે છળનો તેનામાં નિષેધ ન કરવામાં આવે તો ઇશ્વર છળ કપટી હશે આવી શંકા પણ ઉદ્ભવી શકે છે, અને ઇશ્વર છળ કપટ રહિત છે એમ જ્યાં સુધી સ્પષ્ટ જણાવવામાં ન આવે ત્યાં સુધી સંશય અસ્તતાને પણ અવકાશ હોય છે; માટે આ શંકા કરવી પણ બ્યર્થ છે. એટલે શબ્દ પ્રમાણુ પણ મૂર્તિપૂજના પક્ષને અનુકૂલ નથી.

૮ “પ્રાચીન મહર્ષિઓએ મૂર્તિપૂજા ચલાવી હતી” એવું જે કહેવામાં આવે છે, તે પણ સત્ય નથી, કારણકે (૧) તેઓ વેદ વિરુદ્ધ કાર્ય કરે નહિ. વેદાનુયાયિ ઋષિઓ સર્વવ્યાપક પરમાત્માની મૂર્તિ બનાવી પૂજતા હતા એનું એક પણ પ્રમાણ જણાતું નથી. (૨) કોઇપણ પ્રાચીન ગ્રંથો વેદ, સ્મૃતિ, પડકર્શન, વાલ્મીકી રામાયણ, ઉપનિષદ, બ્રાહ્મણ ગ્રંથો વિગેરેમાં પણ ઇશ્વરની મૂર્તિ અને તેની પૂજનનું વિધાન અથવા પ્રતિપાદન કરવામાં નથી આવ્યું. (૩) મૂળ રામાયણમાં રામેશ્વર મહાદેવની મૂર્તિની સ્થાપના શ્રી રામચંદ્રજીએ કરી હોય એમ લખ્યું નથી, પણ કલિયુગમાં ‘પરશુરામના દેશમાં’ રાજા રામ મંદિર ગયલા છે તેમણે સ્થાપી છે એમ કહેવાય છે. પાછળનાં રામાયણો જેવાં કે તુળસીદાસકૃત, ગિરિધરકૃત વિગેરે રામાયણોમાં આ વાત ઉમેરાયેલી છે. આવીજ રીતે યોગવાસિષ્ઠમાં પણ કૃષ્ણ અને અર્જુનના સંવાદનું ફલ જે ગીતા તે સંબંધી વર્ણન કરવામાં આવેલું જેવામાં આવે છે; હવે યોગવાસિષ્ઠ (રામચંદ્ર અને વસિષ્ઠના સંવાદ ૩૫ ગ્રંથ) તો પ્રથમ ત્રેતાના અંતના સંવાદની અંતિમ ગ્રંથ છે અને કૃષ્ણ અને અર્જુન તો દ્વાપરના અંતમાં થયા તો પછી ગીતા સંબંધી ઉક્ત કથા યોગવાસિષ્ઠમંડળી રીતે આવી ? આ ગ્રંથોના આવા ભાગ ક્ષેપક તરીકે ગણવા જોઇએ. સંવત ૧૯૨૦ ના સાલની તુળસીકૃત રામાયણની પ્રત કરતાં હાલના રામાયણમાં ચારસો ક્ષેપક ચોપાદ વિશેષ જેવામાં આવે છે, તુળસીદાસ અકબર બાદશાહના વખતમાં થઇ ગયા છે એટલે ૩૦૦ વર્ષમાં જે વધઘટ થઇ છે તેનો વિચાર કરતાં તો એનું મૂળ સ્વરૂપ શું હશે એ કહેવું મુશ્કેલ છે; તેમજ પ્રાચીન મનાતાં અન્ય કેટલાં પુસ્તકોમાં આ પ્રમાણે ફેરફાર થયા હશે એનું કશું સ્પષ્ટ અનુમાન કરી શકાય એમ નથી; માટે પ્રત્યેક ઋષિ વાક્યનો પણ શાસ્ત્ર નિયમાનુસાર શુદ્ધ રીતે સમન્વય કરી સ્વીકારવું એ ઉચિત ગણાશે. પુરાણ શિવાયના અન્ય પ્રાચીન ગ્રંથોમાં મૂર્તિપૂજનનું વિધાન નથી; ભગવત ગીતામાં પણ મૂર્તિપૂજા સંબંધી કોઇપણ પ્રકારનું વિધાન કરવામાં આવ્યું નથી.

ગીતામાં ‘પુષ્પં પત્રં ફલં’ ઇત્યાદિ. વાક્યો દરેક કર્મો નિષ્કામ દૃષ્ટિથી કરી માત્ર ઇશ્વરાર્પણ કરવા સૂચવે છે.

. ઉપર આપણે જોઈ ગયા કે મૂર્તિપૂજનનું વિધાન માત્ર પુરાણોક્ત છે, તેા એ પુરાણ તંત્રાદિ ગ્રંથોના કર્તૃત્વ સંબન્ધી આપણે કેટલુંક વિવેચન કરશું, જેથી એ વિષય સંબન્ધી થોડાક વધારે પ્રકાશ પડશે.

મહાભારતના યુદ્ધ પછી ભરતખંડમાં આચાર્યો અને વિદ્વાનોની સ્વાભાવિક રીતે અછત થઈ હતી, અને તેથી દેશની અવનતી થવા માંડી હતી. ધાર્મિક ઉન્નતિને ઠેકાણે દેશમાં અંધકાર અને જડતા પ્રવર્તતી હતી. અસાન તેમજ વિષયાસક્ત મનુષ્યોએ માંસ, મદ્યપાન અને અનેક દુર્યુષ્ટોને આધીન થઈ વામતંત્ર વિષે ગ્રંથો મહાદેવ ઋષિને નામે રચ્યા. વેદ મંત્રોના ઉલટા અર્થ કરી જીવ હિંસા ઉપદેશી. યજ્ઞમાં પશુ વધનું તત્વ ઉમેર્યું. આજથી લગભગ ત્રણેક હજાર વર્ષની પૂર્વે શાક્ય મુનિ (ગૌતમ અથવા બુદ્ધ) થયા. એમના સમયમાં આ વામમાર્ગીઓનું પ્રાબલ્ય વિશેષ હતું. બનાવટી કૃષ્ણ યજુર્વેદ પણ આ સમયે રચાયેા હતા. એવું કહેવાય છે કે આ વામમાર્ગી બ્રાહ્મણોના ઉપદેશને અનુસરી કોઈએ વેદમાં શ્રદ્ધા રાખી યજ્ઞ કર્યો હતો. તેમાં તે યજ્ઞ કરનારની સ્ત્રીનો યજ્ઞ કરાવનારાઓએ ઘોડા સાથે સંભોગ કરાવ્યો તેથી તે સ્ત્રી મરણ પામી; આ પરથી રાજ્યએ બ્રાહ્મણોને દંડ કર્યો અને વેદ ઉપરથી શ્રદ્ધા ઉઠાડી પશુવધ બંધ કરાવ્યો. કાળબળે બુદ્ધનો સામ્યવાદ અને દયાવાદ ઉદ્ભવ્યો, અને ત્દેમના દેહાન્ત બાદ ત્દેમના અનુયાયીઓ ત્દેની પ્રતિમા કરી પૂજવા લાગ્યા. ત્યારપછી આસરે ૩૦૦ વર્ષ રહી જૈન મત નીકળ્યો. ત્દેના અનુયાયીઓ પોતાના તીર્થંકરોની મૂર્તિને પૂજવા લાગ્યા. આ એ સમયે મતોના પ્રચારથી વેદ વિરોધી વામમાર્ગ નષ્ટ થતો ગયો. આમ થયું પછી બ્રાહ્મણોનો સ્વાર્થ અગર સનાતન બ્રાહ્મધર્મ (વેદ ધર્મ) નષ્ટ થતાં તેઓએ બુદ્ધ અને જૈન મતમાંથી લોક-મતનું આકર્ષણ કરવાના હેતુથી મૂર્તિપૂજનનું તત્વ ઉમેરી પ્રતિમાં પૂજન કરવા માંડ્યું. ફેર માત્ર થોડોજ હતો. જૈન મતવાળા મૂર્તિને દિગંબર-નગ્ન હાલતમાં પૂજતા, ત્દેને ઠેકાણે બ્રાહ્મણધર્મીઓએ શૃંગાર અને વૈભવવાળી પ્રતિમાનો પ્રચાર કરવા માંડ્યો;

વિવિધ ભોગ ત્હેના આગળ ધરવા માંડ્યા. આથી લોકોનું અમુક-
 પશુ થતું ગયું. આ ઉત્તેજનનો લાભ લઈ તેઓએ પણ પ્રતિમા
 પૂજનને શાસ્ત્રથી સિદ્ધ કરવા માટે હથેરના અવતારવાદના વચનો
 તથા મૂર્તિપૂજના પ્રતિપાદક પુરાણો વ્યાસના નામથી રચ્યાં. કેટ-
 લાકે પુરાણો ભોજરાજના વખતમાં રચાયાં હતાં એ વાતનું વર્ણન
 આપણે આગળ કરી ગયા છીએ. ત્હેમણે મૂર્તિપૂજના પ્રચારણ માટે
 વિવિધ કારણો દર્શાવ્યાં છે. કેટલાક અજ્ઞાન મનુષ્યોને એમ સમજવ્યું
 કે અવતારવાદ તથા મૂર્તિપૂજનનું વિધાન સનાતન કાળથી ચાલ્યું
 આવે છે. બીજા કેટલાકને એમ સમજવ્યું કે જૈન મતની કનિષ્ઠતા
 દર્શાવવા આ ઉપાય રચ્યો છે. કેટલાક ને એમ સમજવ્યું કે “આપણા
 સંતાનોમાં વિદ્યાનો પ્રભાવ રહ્યો નથી એટલે ભવિષ્યની સંતતિનો
 નિર્વાહ કરવા” આ ઉપાય કાઢ્યો છે. વળી કેટલાક જે પ્રત્યક્ષ
 રૂળ પૂજવા લાગ્યા ત્હેમને એમ સમજવ્યું કે યોગ સાધનમાં ત્રાટકે
 કરતી વખતે દષ્ટિને સ્થિર કરવાને જેમ પથ્થરનો કટકો રાખવામાં
 આવે છે, તેવી રીતે ગૃહસ્થો અને અજ્ઞાનીઓના અંતઃકરણ શુદ્ધ
 કરવાને અને શ્રદ્ધા ચ્છેડાડવાને પ્રતિમા પૂજન કરવામાં આવે છે.
 આવી રીતે વિવિધ પ્રકારના કારણો દરશાવી ઉપદેશ કર્યો.*

આ પછી મહાત્મા શંકરાચાર્ય થયા. ત્હેણે બૌદ્ધ, કાપાલી, શાકત,
 વામમાર્ગ, પાશુપત, શૈવ વિગેરે મતોનું ખંડન કર્યું. પુરાણીઓના
 ભાગવત ધર્મ એ નામના * મતનું પણ ખંડન કરવા તરફ વૃત્તિ કરતા
 હતા, એટલામાં ત્હેમને વિષપાન કરાવવા આવ્યું, અને મૃત્યુ થયું. આ
 પછી અનેક પ્રકારના મિશ્ર સિદ્ધાંતો મતો પ્રવર્ત્યા. પ્રત્યેકમાં
 શાસ્ત્રીય વિચાર કરતાં અંધશ્રદ્ધાનું પ્રાબલ્ય વિશેષ હતું. તત્ત્વ
 વિચારનો પાયો શિથિલ થવાથી અંધશ્રદ્ધા ગાડરિયા પ્રવાહવત્
 ચાલ્યાં કરતી હતી. જીવનમાં શાસ્ત્રીયતાનું તત્ત્વ ઓછું થવાથી,
 શુદ્ધિ ભારની સંગીનતા ન્યૂન થતી હતી, અજ્ઞાનતા વધવાથી
 લોક જીવનમાં નિર્બળતા પ્રવેશીને વધતી હતી. કાળજળે મુસલ્માનો
 આવ્યા. પ્રતિમાઓ તોડી; નિર્બળ અનેલી પ્રજા અને નિર્બળ બની
 ગયલી રાજ્યસત્તાઓ કંઈ કરી શકી નહિ. ધર્મના વિચારો નામ માત્ર

હતાં. શ્રદ્ધા માત્ર જ્ઞાન વગરની અંધ રહી હતી. પરદેશી આક્રમણો ચાલુ રહ્યાં. અંગ્રેજો આવ્યા. કાંઈક બુદ્ધિવાદનું તત્વ ઉમેરાયું... લોક કાર્ય-કારણ અને શાસ્ત્ર વિચારને બુદ્ધિપૂર્વક વિચારવા લાગ્યા. મૂર્તિ-પૂજના વિચારનું પણ ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ સંશોધન થયેલા માંડ્યું. ને તે ઉપર જણાવ્યું તેમ બૌદ્ધધર્મથી ત્હેની ઉત્પત્તિ થયેલી હોવાનું જણાયું છે. એમાં સનાતનતા નથી. પ્રાચીન વેદધર્મ સાથે એને કોઈ જાતનો સંબંધ નથી.† એક રીતે વિચાર કરતાં

પ્રાચીન આર્યોની દશા બહુ વિપરીત થઈ છે. વેદનું વિસ્મરણ કરી મૂર્તિપુજકો બન્યા, તેમ કરોડો મુસલમાન થયા, અને લાખો ખ્રીસ્તી ધર્મી પણ બન્યા ને હાફકાસ્ટ થયા. પ્રાચીન વેદના ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ શાસ્ત્રીય ધર્મવિચારની દૃષ્ટિએ, ઉપનિષદના અધ્યાત્મ જ્ઞાન (વેદાંત)ની દૃષ્ટિએ અને યોગશાસ્ત્રના આત્મજ્ઞાન અને મોક્ષ વિચારની દૃષ્ટિએ આ જીવનો કેવળ નિર્બળ, અધમ અને દયા લાવવાં જેવાં છે.

એટલે મૂર્તિ ધડનારને જમાડવું કે દાન આપવું નહો એવા વાક્યો પરથી અને સામ જ્ઞાત્રણના ઉલકાપાતના પ્રસંગોમાં ‘પ્રતિમા હસંતિ’ એ વાક્ય પરથી એમ કહી શકાય કે મૂર્તિ પૂજનો પ્રચાર મહાભાષકનાં પતંજલી ઋષિ અને મનુસ્મૃતિ તથા જ્ઞાત્રણ ગ્રંથોના કાળની પુર્વે પણ હશે, તોપણ ઇશ્વરની મૂર્તિ અને ત્હેની પૂજનાં સૂચક વાક્યો પ્રાચીન ગ્રંથો માનતા નથી. આનો વિસ્તાર સુપ્રસીદ્ધ મૂર્તિપરીક્ષા (ગુજરાતી) ગ્રંથમાં કરવામાં આવ્યો છે માટે અત્રે લખતા નથી. સારાંશ પ્રાચીન યા નવીન એ ઉભય પક્ષમાં મૂર્તિપૂજા એ ઇશ્વર પૂજા નથી અને ઇશ્વરની મૂર્તિ નથી એ સિદ્ધ થાય છે.

૯ “ત્હમરી માન્યતા પ્રમાણે બીજા ધર્મમાં નહિં જવું.” પણ એ માટે એ પ્રતિમા પૂજન લાભદાયી થઈ પડે એમ નથી. જો વિચારીશું તો મુસલમાનોના આક્રમણનું એક કારણ મૂર્તિ-પૂજા એ પણ છે. મુસલમાનોના આક્રમણ પછી આર્યધર્મ પર શા શા આઘાતો થયા છે એ વિચારશો તો બહુ છે. આખા પંજાબમાં ધણી ખરી મુસલમાની રીતો પ્રચરિત થઈ ગયેલી છે. સિંધ પ્રાંતમાં તો કેવળ મુસલમાની ધર્મજ પ્રવર્તે છે, વળી ખ્રીસ્તીઓ આવ્યા પછી હિંદુ લોકો ખ્રીસ્તી પણ થયા છે, તેમજ થોડા વખત પર તો કેટલાક ન્દાના ગામના ગામ ખ્રીસ્તી અથવા મુસલમાન ધર્મી થયા હતા.”

† આ ઇતિહાસ કેટલાક નવીન ગ્રંથો પરથી ઉતારવામાં આવ્યા છે, તે ક્યાં સુધી સત્ય છે એનો ઉત્તરદાતા આજ લેખક છે.

આ વાતનું દષ્ટાંત ગ્લાનિ ઉપજાવે એવું છે. દશેક વર્ષ પર દક્ષિણમાં ત્રાવણકોરના રાજના ગામોમાંના શનાવર જાતિના ૬૦૦ માણસો માત્ર એક જુલાઈ માસમાં જ મુસલમાન થઈ ગયા, અને તેનું કારણ માત્ર મુર્તિપૂજન હતું. વિચારો તો ખરા-અમદાવાદની પાસે પીરાન પીરની કબર પર કચ્છના હજારો હિંદુઓ દર સાલ હજારો રૂપિયા લાગાડપે ભેટ આપે છે અને તેનો વ્યય પશુવધ (ગૌ વજેરના વધ)માં પણ થાય છે. સિંધ વજેરે પ્રાંતોના હજારો હિંદુઓ મુસલમાની પીરોની માન્યતા કરે છે તાથુન અને કબરોના ભકત બને છે, તેમના મેળા પ્રસંગે હજારો રૂપિયા ભેટ અર્પે છે તેમજ કુરબાની કરાવી માંસ પણ ચઢાવે છે અને તેના મુજબરોની ઉચિત પ્રજાદી (અન્ન-માંસ) લઈને ખાય છે એ તમામ પ્રકારની કુટ્ટિતિએ મુર્તિભાવનાની અસર કે પરિણામ છે. મુર્તિન માનનારા આવા કુબંધ કે એપ્ટા કરતા નથી. જેમકે સુન્ની મુસલમાન, આર્યસમાજ વગેરે. દિશાળ કરતાં માલમ પડ્યું છે કે પચ્ચીસ કરોડ આર્યો-માંથી જો પ્રતિવર્ષ એક લક્ષ મનુષ્ય પરધર્મમાં જાય અને આર્ય ધર્મીઓ પરધર્મીને પોતાના ધર્મમાં ન લે તો ૨૫૦ વર્ષમાં તમામ હિંદુ પરધર્મી બની જાય તો ૫૦૦ વર્ષમાં હિંદુ પ્રજાની શી મિથિતિ થાય તે વિચાર શો હાલમાં એક લક્ષથી વધારે ઇસુ ધર્મી છે. તેના સંતાનો વિગરે થતાં કેટલા થશે? તેવીજ રીતે મુસલમાનોવં સમજશે. આમ ઉત્તરોત્તર એ ધર્મોમાં વૃદ્ધિ થતી રહે અને આર્ય ધર્મમાં ઘટાડો થાયતો પરિણામ શું આવે એ હિંદુ ધર્મના દીર્ઘદર્શી મનુષ્યોએ વિચારજાનું છે.

કહો ત્યારે પ્રતિમા પૂજનનું બળ ક્યાં રહ્યું? પ્રતિમા પૂજનથી કેમ અવરોધ ન થઈ શકયો? પ્રતિમા પોતેયે પણ શું કયું? વાસ્તવિક વાત એમ છે કે જે સિદ્ધાંતથી પ્રજામાં માત્ર જડતા લક્ષક અંધ શ્રદ્ધા પ્રવર્તતી હોય અને જ્ઞાનનો સંક્રાંત થાય, ત્યારે તેની સ્વતંત્રતા આપોઆપ જતી રહે છે. તેમજ જે પ્રજામાં જ્ઞાનનું બળ નથી હોતું અથવા બુદ્ધિપૂર્વક વિચાર કરવાનું સામર્થ્યે ઓછું થાય છે કે પ્રજા નિર્બળ સત્વદીન બની નિરાધાર બને છે મૂળને ઠેકાણે આકાર રહી જાય છે, તત્વને ઠેકાણે લીસોટા રહે છે, અને નિર્બળ પ્રજા હાયાને મળી સમજી ભ્રમમાં ગુચવાયા કરે છે, પ્રવૃત્તિદીન શિથિલ બને છે, ચંચલતા અને વૈવિધ્ય જતાં રહે છે; અને કાળની સાથે ક્રમણ કરવાનું બળ ઓછું થાય છે; આવા સીદ્ધાંતના પ્રવર્તનથી તે પ્રજાનું અંધ: પતન થાય છે. કેટલીક વખત આ મુર્તિપુજા કલેશનું કારણ થઈ પડે છે. થોડા વખત પર સંવત ૧૯૪૮ માં કાઠીયાવાડમાં આવેલાં જતપુરમાં મુસલમાન લોકોએ નવરાત્રિના દિવસોમાં મુર્તિપુજક ગોંસાઈજી મહારાજની ત્હેમના મંદિરમાં શી દશા કરી હતી? આખરે કોર્ટ ચઢયા ત્યાં પણ ન ફાવ્યા અને મુસલમાનોના લાલમાં નિર્ણય આવ્યો. આમાં પણ મુર્તિપુજા એજ મુખ્ય કલેશનું કારણ હતું.

નવીન કેળવણી પામેલા પણ કેટલાક આડંબર અને ખુશામદ કરી લોકમતની પ્રશંસા અને મોટાઇ મેળવવાના હેતુવાળા દંભી મનુષ્યો છે તેઓ તો વળી એમ કહે છે કે ‘મૂર્તિપૂજા અને પુરાણ ન હોત તો આર્યાવર્તમાં આ સમયે કોઇ હિંદુ હોતજ નહિં. એનાથીજ આર્યધર્મની રક્ષા થઇ છે.’ આમ બોલવા માત્રથી જાણે પ્રાયશ્ચિત પુરું કરે છે. આર્ય લોકને “હિંદુ” ક્યારથી કહેવામાં આવ્યા અને આર્યાવર્ત તે “હિંદુસ્થાન” કેમ કહેવાય છે એ વાતનો વિચારજ નથી કરતા. એટલુંજ નહીં પણ પ્રાચીન વેદધર્મનું ગૌરવ અને મહત્તા તેમજ શુદ્ધ સનાતન ધર્મનું જ્ઞાન અને ધર્મબળ જો પ્રજાના જીવનમાં રહ્યું હત અને પ્રજા જ્ઞાનવાન, તપનિષ્ઠ અને બળવાન તેમજ એકધર્મી હોત તો વેદથી પ્રતીકૂળ (બૌદ્ધાદી) ધર્મો ફેલાયા હતે, અગર અન્ય પ્રજાઓના કે મુસલમાન મુર્દાના આક્રમણો થયા હત કે કેમ એ વિચારનું પણ વિસ્મરણ કરે છે. દુકમાં આટલાં વિવેચનથી વિચારશીલ સમજી શકશે કે પ્રતિમાપૂજન અન્ય ધર્મમાં જતાં અટકાવે છે કે આડકતરી રીતે હિંદુ પ્રજાને ઉપદેશ કરવા માટે અન્ય ધર્મીઓના આક્રમણને ઉત્તેજન આપે છે.

પ્રશ્ન—આતો ઐતિહાસિક વિવેચન થયું પણ મને એના રહસ્યની દૃષ્ટિએ શંકા એ થાય છે કે લખેલા અક્ષરો જડ હોય છે છતાં જ્ઞાનરૂપી ફળ આપે છે, તેમ આપણી ધડેલી મૂર્તિ જડ હોય છતાં તેના પૂજનથી લાભ પ્રાપ્ત થઇ શકે છે; વળી સંસ્કાર જડ છે છતાં ફળ આપે છે તેમ જડ મૂર્તિ પણ ફળ આપે છે. આમ હોવાથી મૂર્તિપૂજા એ ધર્મ-કર્તવ્ય ધર્મ છે.

ઉત્તર—અક્ષર વાંચવાથી જે જ્ઞાન મળે છે તે જ્ઞાન આપવાની યોગ્યતા અક્ષરોમાં નથી પણ આપણા સંકેત-જ્ઞાનમાં છે. એટલે અમુક ઠરાવેલા સિદ્ધ સંકેતદ્વારા વક્તાનો આશય કે જાવ શબ્દરૂપ સંકેતદ્વારા જણાય છે. જેવી રીતે રેલ્વે સ્ટેશન પર લાલ કે લીલો વાવરો બતાવવામાં આવે છે કે ધંટ વગાડવામાં આવે છે, અને તે દ્વારા અમુક અમુક કાર્યો સાધવામાં

આવે છે, છતાં તે સંકેતો તે કંઈ આપણા જ્ઞાનના પ્રતિબિંબ કે ફોટોગ્રાફ નથી; પણ માત્ર અમુક સંસારોદ્ધારા અમુક સમજવું, એવું આગળથી હરાવેલું હોય છે; તેવી રીતે આમાં પણ સમજવું. અમુક શબ્દ સંકેત એ અમુક ભાવ માટે—વિચાર માટે સ્થાપાયેલો છે. આવા વિચાર પ્રવાહને અથવા ભાવોને સ્થાપિત શબ્દો દ્વારા વ્યક્ત કરાવાય છે. જેમ સંકેત પૂજવાથી રેલવે આવતી નથી કે રેલવેમાં બેસી શકતા નથી તેવીજ રીતે મૂર્તિ એ ઇશ્વરનું પ્રતિબિંબ નથી, તેમજ એ ઇશ્વરનું જ્ઞાન કરાવનાર સાંકેતિક સાધન નથી, કારણકે ઇશ્વર અગ્રાચર છે. મન, વાણીનો વિષય નથી, અંગ્રેજી અક્ષર જાણનારને ગુજરાતી શબ્દોદ્ધારા સંસાર કે સંકેત જ્ઞાન નથી થતું, તેમ માત્ર ગુજરાતી જાણતો હોય તોને અન્ય ભાષાના શબ્દ સંકેતમાં સમજણ નથી પડતી. આ પરથી અક્ષરોમાં જ્ઞાન ફળ આપવાની યોગ્યતા નથી.

કોઈ મિત્રની જો છબી હોય તો તે મિત્રના ગુણ અને તોની પ્રતિકૃતિ કે આકૃતિ છે એવા સંસ્કાર ઉત્કરવાનું નિમિત્ત કારણ થાય. એ ફળ છે છતાં તે માટે તોને સ્નાન, ધુપ, દીપ, ભોજનાદિથી પૂજતા નથી કેમકે અક્ષર કે તે મિત્રની પ્રત્યાકૃતિ પૂજવાથી તે ફળ મળે નહીં. તેવીજ રીતે જડ મૂર્તિને પૂજવાથી ઇશ્વરનું જ્ઞાન થતું નથી, બદલે વિપરીત જ્ઞાન થાય છે. માત્ર મૂર્તિમાં શ્રદ્ધા રાખવાથી સર્વ પરિવૃત્તિ તોમાં માને છે અને જડ બની જવાય છે.

આ વાત જ્ઞાનમાં ન ઉતરે તો પરીક્ષા કરવાને માટે એક વર્ષ સુધી મૂર્તિ પૂજા છોડી દો, એટલે મૂર્તિ પૂજકો નિંદા કરશે. ત્યારે તોમને શ્રદ્ધા રાખવામાં જે અજ્ઞાનતા હતી તે તેમજ પૂજકે પૂજારીનું સ્વાર્થપણ જણાઈ આવશે. એમજ એ પ્રકારની પૂજના સંસ્કારદ્વારા મન શુદ્ધિ થાય એમાટે પણ સમજવું. સંસ્કાર કાંઈ ખાસ વસ્તુ નથી, પણ સંસર્ગના નિમિત્તને લીધે અંતઃકરણની સૂક્ષ્મ અવસ્થા છે. એજ પ્રમાણે જડ મૂર્તિના સંસ્કારથી ઇશ્વરના સત્યસ્વરૂપથી વિપરીત માન્યતા અને જડત્વના સંસ્કારની ફળ પ્રાપ્તિ થાય છે, માટે અસ્વીકારીય છે. ભોજન

જડ છે છતાં તૃપ્તિ અને મળાદિક્ષણ મળે છે, પણ ઉક્ત સંસ્કારનું દ્રષ્ટાંત એ પ્રકૃત પ્રસંગનો વિષય નથી, કારણકે જે ફળ માટે પ્રતિભા પૂજન કરવામાં આવે છે તે ફળ (જ્ઞાનમોક્ષ) પ્રાપ્ત થતાં નથી.

પ્રશ્ન-પ્રતિભા પૂજનથી ત્રાટક મુદ્રા સાધી શકાય છે ને વૃત્તિ એકાગ્ર કરી શકાય છે, માટે મૂર્તિ સ્વતઃ ઇશ્વર ન હોય અને જડ હોય તો પણ પૂજવા યોગ્ય છે.

ઉત્તર-હસ્ત પાદાદિ અવયવો વિનાનો તેમજ આકૃતિ વિનાનો એક રંગવાળો પથરો એક કટકો અથવા બીજો કોઈ એકસરખો પદાર્થ એકાંતમાં લઈ બેસીએ તો ત્રાટક મુદ્રાની સિદ્ધિ અને મનની એકાગ્રતા થાય, પણ મૂર્તિ તે લાભ આપી શકે નહિ. બદકે વિરૂધ્ધ-વિક્ષેપ ફળ થાય છે. ત્રાટક મુદ્રા સાધનારા પ્રતિભાપર દ્રષ્ટિ સ્થિર કરતાં ત્રાટક મુદ્રાના પ્રાપ્ત કરેલાં ફળને શુભાવી એણે છે.

મૂર્તિનું બાહ્ય કે આંતર ત્રાટક કરતાં હોના અવયવો, શૃંગાર, રંગ, આલુષણ, વસ્ત્ર, વિગેરે અનેક વસ્તુઓ પર ધ્યાન જાય છે. એથી એકાગ્રતામાં વિક્ષેપ નડે છે. કદાચિત્ હદ કરવામાં આવે તો જોની તે મૂર્તિ છે, હોના ચરિત્રો મનમાં સ્ફુરવા માંડે છે, શંકરની લાંબી પીંડીનું ધ્યાન ને પારવતી (ભીલડી) નું ધ્યાન ધરવાથી શંકરના મોહાસકત અને અસદ ચરિત તરીકેના વિચારો આવશે. રાધા કૃષ્ણના ભોગ વિહારના વિચારો સ્ફુરશે. છત્રાદિ. સર્વ મૂર્તિઓ સંબંધી યથોચિત સમજવું.

પ્રશ્ન-આ બધું કહો છો તે ઠીક છે પણ ધણા જુના સંસ્કારો હોવાથી મનમાં બંધબેસતું નથી. તેથી કંઈ એવું પ્રયત્ન વિવેચન સંક્ષેપમાં કરો કે જ્યાં અંધ પરંપરા છોડવાને ઉદ્યત થઈએ.

ઉત્તર-અત્યાર સુધી જે વિવેચન કયું તે પર વિચારશો તો એમાંથી પણ ધણું સાર તત્વ જડશે. છતાં હંમેશા ઇચ્છાનુસાર હજી કેટલાંક વિચારો જણાવીશું, એમ કરવામાં અમારો હેતુ કોઈપણ રીતે દિલ દુભવવાનો નથી પણ જે વિચારો અમને સત્ય તરીકે લાગે છે તેજ દર્શાવના શુભલાભ પ્રેરિત છે.

* જે એ કથામાં કોઈ રૂપકલંકાર હોય તો પણ સ્થૂળ શૃંગારવિષયક પ્રચરિત હોવાથી શૃંગારનાજ વિચારો આવશે.

(ક.) પૌરાણિકોમાં શ્રાવણ માસની પૂજનું મહાત્મ્ય ગણાય છે. હવે ઉત્તર હિંદુસ્થાનમાં તેમજ પુર્વ રાજપુતાના વિગેરે પ્રાંતોમાં શુક્લ પક્ષથી અને મુ'બઇ છલાકા તરફના ભાગોમાં કૃષ્ણ પક્ષથી માસની ગણતરી કરવામાં આવે છે. એટલે મુ'બઇનો જ શ્રાવણ વદ તે ઉત્તર હિંદ અને પુર્વ રાજપુતાનામાં • ભાદ્રપદનો કૃષ્ણ પક્ષ મનાય છે. આવું હોવાથી જે વખતે ગુજરાત, કાઠીયાવાડ વિગેરે પ્રાંતોમાં શંકરપૂજ થાય છે ત્યારે ઉત્તર હિંદમાં થતી નથી. અહીં વિચારવાનું એ છે કે પંજાબ વિગેરે દેશોમાં જ્યારે ઉક્ત મહાત્મ્ય બંધ પડે છે, ત્યારે ગુજરાત, કાઠીયાવાડ, કચ્છ વિગેરે પ્રાંતોમાં ચાલુ રહે છે. પ્રજા એ થાય છે કે આ બન્ને પ્રાંતના અનુયાયીઓમાં પૂજા મહાત્મ્ય ચિંતામણી પાર્થેશ્વર, તથા વૃત્ત વિગેરેનું ફળ પુણ્ય કોને મળશે, અને કોને નહીં મળશે ? વાસ્તવિક તો વ્યોગોર્જન માટેની આ પૂજા કોઈની શોધ છે એમ જણાય છે.

(ઘ.) ધણા યુવાન મૂર્તિપૂજકો જે હાકોરજીમાં માતાપિતાની ભાવના રાખે છે તેઓ પૂજા સમયે હાકોરજીને વસ્ત્રરહિત કરીને અંગઓળીને સ્નાન કરાવે છે અને પછી વસ્ત્ર ધારણ કરાવે છે. વળી કેટલાક ભક્તો તો રાત્રે બન્નેને ભેગાં શયન કરાવે છે. અહીં જ વિચારવાનું તે એ છે કે ધારો કે આ મૂર્તિ સત્ય હોય ને ત્હેમાં માતપિતા સરખું ચેતન સ્ફુરતું હોય તો આ ક્રિયાઓ નિર્લજ્જ, અશ્લીલ, મર્યાદાહીન, અસબ્ય ગણાય કે કેમ ?

તો પછી મૂર્તિને ઇશ્વર કે દેવી ન માનીયે તોપણ પરમાત્મામાં આવા ભાવોનું આરોપણ કરી આવી ક્રિયાઓ અથવા ચેટાઓ કરવામાં આવે તો તે મૂર્ખતાની પરિસીમા નહીં તર બાજુનું શું ?

ગ. આ પ્રસંગ વિચારવા જવો છે. અમારા એક સ્નેહિતે કોઈ ભક્તે કહ્યું કે આજે દુર્ગાઅષ્ટમી છે, માટે દેવીના મંદિરમાં દર્શન કરવા ચાલો. અમારા સ્નેહિતે કહ્યું કે મંત્રાથી પ્રતિષ્ઠિત થયેલા મંદિરમાં સિંહ છે તે ફાડી ખાય. પેલા ભક્તરાજે

કહ્યું કે એ તો પત્થરનો છે એની ચિંતા કરવા જરૂર નથી, એ કંઈ કોઈને ફાડી ખાતો નથી. ત્યારે પેલા સ્નેહિએ કહ્યું એમ તો ત્યારે દેવી સેની બનેલી છે? ત્હેનાં દર્શન કરવાથી શો લાભ? આ સાંભળી પેલા ભક્તરાજ શાંત થઈ ગયા. પ્રસંગવશાત તેજ મિત્ર ઉપદેશ કરતા કે હિંસા પાપ કર્મ છે, માટે એ પાપથી બચવા દેવીના મંદિરના સિંહ આગળ બકરાં રાખવાં જોઈએ, અને તે હિંસા કરશે, તેમાંથી દેવીને અને સિંહને આપી શેષ પોતે ખાઈ જવું જોઈએ. આ વાત ક્ષત્રીય અને મુસલમાન માટે શીખામણ તરીકે ઠીક છે પણ જોઓ કેવળ આહંસક છે, ત્હેમણે તો દેવીના મંદિરના આ ભક્ષક સિંહ છે ત્હેનો દર્શનજ ત્યાજ્ય ગણવા જોઈએ.

- જ. કેટલાકે એમ કહે છે કે “મૂર્તિને ઇશ્વરના પ્રતિનિધિ તરીકે માનીએ છીએ એટલે મૂર્તિપૂજા એ અસલ નથી પણ નકલ છે. નાટકમાં નકલ પણ લાભકારી હોય છે તેમ મૂર્તિપૂજા પણ લાભકારી છે.” પણ અહીં જે વિચારવાનું તે એ છે કે મુખિઆ પોતે જોને નીચે તે ત્હેનો પ્રતિનિધિ થાય, ઇશ્વરે મૂર્તિને પોતાનો પ્રતિનિધિ નીચેલ નથી તેથી અને તે પ્રતિનિધિના જુબું કામ કરી શકતી નથી તેથી પ્રતિનિધિ નથી. તથા ચેતનનો જડ કે જડનો ચેતન પ્રતિનિધિ નીમી શકાય નહીં માટે મૂર્તિ એ ઇશ્વરની પ્રતિનિધિ નહીં મનાય. વળી ઇશ્વર સર્વવ્યાપક અને આકૃતિ રહિત છે તો ત્હેની નકલ કે મૂર્તિ શી રીતે બને? ઇશ્વરને મનુષ્ય જેવાં ચરિત્રા હોતાં નથી તો પછી ચરિત્રાની નકલ પણ કરવાની શી જરૂર? જો શ્રીરામ, શ્રીકૃષ્ણ, દેવકી વિગેરેના ચરિત્રાનું અનુકરણ કરવાના હેતુથી બધું કરવામાં આવતું હોય તો તેમ પણ જણાતું નથી, કારણકે ત્યારે ઠાકોરજીના જન્મ દિવસે વ્રત રાખવાની શી જરૂર? જો દેવકીની પ્રસૂત પીડાની શાંતિને અર્થે ભૂખ્યા રહેવાનું હોય તો યાદગારી માટે શ્રીરામ શ્રી કૃષ્ણાદિકની મરણ તીથિ (અંવત્સરી) પણ પાળવી જોઈએ. જો એમ કહેવામાં આવે કે ઠાકોરજીનું જન્મ-મરણ થતું નથી તો જન્મ

દિવસે ઉત્સવ કરવા, દ્રવ્યાદિ પદાર્થો આપવા લેવા વિગેરે કર્મો અનુચિત ગણાય કે કેમ ? જો કોઈ એમ કહે કે પૂજ્ય મહાપુરુષોના ગુણાનુવાદનું સ્મરણ કરવા તથા ત્હેમની મરણ-તિથિઓના દિવસો જ્યંતી તરીકે ઉજવવા માટે એ ઉત્સવો પાળવામાં આવે છે (અને એ યોગ્ય લાભકારી છે) તો તે પ્રમાણે ઇશ્વરના સ્મરણાર્થે, વેદોક્ત યજ્ઞ યાગાદિ વિગેરે કર્મો કરવાં જોઈએ.

જ. આપણા મંદિરમાં જે ઠાકોરજી છે ત્હેને ભોગ, નૈવેદ્ય, વિગેરે ધરાવવામાં આવે છે પણ તે આરોગતા તો નથી. વળી જે આરોગે ત્હેને શૈય કર્મો પણ કરવાં પડે છે. પણ તે જોવામાં આવતાં નથી. જો એમ કહેવામાં આવે કે ઇશ્વર તો માત્ર વાસના લે છે, કારણ કે તે સર્વવ્યાપક છે તો પછી મૂર્તિ આગળ થાળ ધરાવવાની જરૂર નથી, કારણ કે આપણા ભોજનના થાળમાંથી પણ લઈ શકે છે.

જ. ઠાકોરજીનો કે દેવીઓનો જન્મ થાય, તેઓ દાંતધાવન ક્રિયા કરે, આહારવિહાર કરે, શયુગાર સજે, શૃંગાર વૈભવના ભોગ ભોગવે વિગેરે સર્વનું આરોપણ કરવામાં આવે તો ત્હેમનાં શૈય કર્મો, સ્ત્રીધર્મ, મૃત્યુ, શાદ્ધાદિ ક્રિયાઓ વિગેરે કેમ નથી જોવામાં આવતાં ? આ એક ખામી હશે. સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયી ખરા કે સહુજાનંદ પ્રભુનું શ્રાદ્ધ પણ કરે છે. ને તે સમયે સેવકો પાસેથી કંઈક (અર્થ) લાભ પણ પ્રાપ્ત કરે છે. કહેવાય છે કે કમચ્છામાં એક દેવીને છેટે થવી પણ માને છે તેથી તે દિવસે સંકેતસૂચક કુંડ ઉપર પુષ્કળ ભેટો આવે છે. વાહ ! શી લીલા ?

જ. જ્યારે પ્રભુ સર્વવ્યાપક છે અને પ્રતિમા આપણી પાસે છે તો પછી મંદિરો વિગેરેમાં શા માટે જનું જોઈએ ? ઠાકોરજી સર્વ જગ્યાએ એકજ છે, તથા ધણાક પ્રતિમાપૂજકો ઠેકાણે ઠેકાણે હરતા જોવામાં આવે છે. આનું કારણ અજ્ઞાનતા, હયાઈ, અવિશ્વાસ, અધર્મશૂન્યતા, જોડી કીર્તિની જોડી ખોટાઈ, દંભ, કુવાસના વિગેરે કે કાંઈ ખીણું ? આમાંના

એક યા અનેક કારણો અમુક ભક્ત તેમ અમુક પૂજારી અથવા બન્નેમાં જોવામાં આવે છે. આ રીતે જડપૂજા એક રીતે પૂર્વજન્મના કોઇ પાપનું ફળ હોય અગર ભવિષ્યના જન્મમાં પાપયોગિ પ્રાપ્ત થવાનું સાધન હોય, નહીંતર સર્વવ્યાપક અંતરયામિ અદ્વિતીય ઇશ્વર માટે અનેક ભાવના ન હોત; અને જે આત્મા પ્રત્યેકના હૃદયમાં રહેલો છે તેના સાક્ષાત્કાર યા સ્વરૂપ પ્રાપ્તિ માટે આ પ્રકારની વાસનાઓ અને ભટકવાનું ન હોત.

જ. પૂજનો સામાન્ય અર્થ સત્કાર થાય છે. જેમ કે મનુસ્મૃતિમાં કહ્યું કે 'યન્ન નાર્યસ્તુ પૂજ્યન્તે.' વિગેરે, અર્થાત પરમાત્માનું મનમાં ધ્યાન ધરી તેનો હૃદયપૂર્વક સત્કાર કરવો તથા માતા, પિતા, અતિથિ, ગુરુ. આચાર્ય, મહાત્મા અને બ્રાહ્મણ (સુપાત્ર વિદ્વાન હોય એવા) નું પ્રેમપૂર્વક પૂજન કરવું અને હૃદયપૂર્વક સત્કાર કરવો, જેથી આલોકમાં સુખ અને પરલોકમાં કલ્યાણ થાય. જડ મૂર્તિપૂજાથી આની સિદ્ધિ થઇ શકતી નથી, માટે ચેતનની પૂજા જ શાસ્ત્ર દ્રષ્ટિએ ઇષ્ટ છે. બાકી વર્તમાનમાં જે જડપૂજા થાય છે તેમાં તો પૂજારી એટલે પૂજ્યભાવના અરિ-વિરોધી છે એમ કૌતુકી ન્યાયે કહીશું તો ચાલી શકશે.

મૂર્તિપૂજક તરફની (પ્રશ્ન નંબર ૧, પૃષ્ઠ ૧૧૧ થી લઇને પ્રશ્ન નં. ૫૦, પૃષ્ઠ ૧૨૧ સુધી) જેટલી દલીલો કે પક્ષસૂચક પ્રશ્નો (પૂર્વપૃષ્ઠ) છે તે સર્વનું સમાધાન કે ઉત્તરો આડકતરી રીતે ઉપરના લેખમાં સમાધાન જાય છે, છતાં કોઇ સૂક્ષ્મદર્શી શિવાય સામાન્ય જનને સંશય ન થાય તેટલા માટે જે અંકોના સ્પષ્ટ ઉત્તર આવેલા છે તેને મુકીને અન્ય પ્રશ્નોનું સંક્ષેપમાં સમાધાન નીચે કરવામાં આવે છે તે મેળવીને શાંતિ પામવા વિનંતી છે.

ઉત્તર લખાયેલા પ્રશ્નોની વિગત.

૫૯ ૧૧૧, ૧૧૨ માં ૧ થી ૮ સુધી જે છે તે.

૫૯ ૧૧૩ માં નં. ૧,

૫૯ ૧૧૪ માં નં. ૬, તે પછીના નં. ૧૦, પછી નં. ૧૫ થી ૧૮ સુધી, પછી નં. ૨૦, ૨૨, ૨૪ તથા ૩૧ થી ૩૪ અને નં. ૪૪, એમ ૨૩ નંબરોના ઉત્તર.

• ૫૯ ૧૨૧ થી ૫૯ ૧૪૫ સુધીમાં લખાઈ ગયા છે, એ શિવાય. ૫૯ ૧૧૩ થી ૧૨૧ સુધીમાં જે અન્ય પ્રશ્નો આવેલા છે તેનું સમાધાન (ઉત્તર પક્ષ) નીચે કરવામાં આવ્યું છે.

(પ્ર. નં. ૬ ૫૪ ૧૧૨.) પરમાત્મા નિરાકાર અને નિર્ગુણ સિદ્ધ થઈ શકશે નહીં, તેથી તેની સચુલ્ય મૂર્તિ કલ્પીને તેને માટે યથા દેશકાળ ઉપયોગપર દ્રષ્ટિ રાખવી જોઈએ. (આનો ઉત્તર.) અનિષ્ટરીતે ઉપયોગ થઈ રહ્યો છે અને પરદેશી વિધર્મોની વૃદ્ધિ આપ્યાદી તેથી થઈ છે, એ હાનીકારક છે (આગળ વાંચશો) તેથી અસ્વીકાર્ય છે.

(પ્ર. નં. ૨ ૫૪ ૧૧૩) મૂર્તિ તો તમામ ધર્મ મતપંથવાલા માને છે માટે સ્વીકાર્ય છે. (ઉ.) એમ તો જનસમાજમાં વધારે ભાગ અસત્ય બોલનાર હોય ત્યારે તો આપણે પણ અસત્ય બોલણુ કરીએ તો દોષ નથી એમ કહી શકાશે ? નહીંજ. એવીજ રીતે જો તમામ ધર્મપંથવાળા પરમાત્માને પરિશિષ્ટ (સાકાર) માનીને તેની મૂર્તિ કલ્પીને તે મૂર્તિને ઇશ્વર માનીને પૂજતા હોય અને આર્ચસમાજ સ્વામિ દયાનંદની તસ્વીરને નમતા હોય, અને ખીજા વળી કોઈ ગ્રંથની પૂજા કરત હોય, અથવા કોઈ મહાત્માની પાદુકા દાંત વગેરેને પૂજતા હોય, અથવા કબરને નમતા હોય તો શું અમારે પણ તેમજ કરવાની જરૂર છે ? નહીંજ. કારણકે એ માનવ (મનુષ્યપૂજા) અથવા જડપૂજા છે, ઇશ્વરપૂજા નથી. શ્રી રામચંદ્રજી, શ્રી કૃષ્ણજી તથા બુદ્ધદેવ અવતારો મનુષ્યો થયા છે. શંકરજી, મહાવીર સ્વામી, રાજા હરિશ્ચંદ્ર, મહારાજા વિક્રમ, ઇસુમસીહ, હાતમતાઇ, શંક્રાચાર્યજી વિગેરે સઘળા ભગવાન મહાત્મા પરાક્રમી પુરૂષ થઈ ગયા છે. તેઓને સામાન્ય જનસમાજ કરતાં અસાધારણ બ્યકિત તરીકે ગણીશું. હેમના નામ, ગુણ કર્મ, સ્વભાવ વિગેરેનું સ્મરણ કરવું આપણને લાભકારી છે, તેમજ દયાનંદાદિક જીતેન્દ્રિય, વિદ્વાન, સદાચારી, મહાત્મા પુરૂષ થયા છે; તેઓ પણ કોઈ ઇશ્વર કે ઇશ્વરના અવતાર ન હતા. સારાંશ સર્વે

ગર્ભમાંથી જન્મેલા, અને સર્વના શરીર મૃત્યુ પામેલાં છતાં યૌગ્ય હોવાથી ત્હેમને સાકાર દ્રષ્ટિએ જોઇ, તેઓના અનુકરણ માટે ત્હેમના ગુણકર્મનું સ્મરણ કરવું એ ઠીક છે પણ ત્હેમની મૂર્તિ આવશ્ય બનાવી તેને ભોગ, વસ્ત્ર, આભૂષણ, ગાનતાન સમર્પણ કરીએ; એ અયોગ્ય છે કેમકે તે જડ છે.

(પ્ર. નં. ૫ નં. ૩૮) (પૃષ્ઠ ૧૧૩, પૃષ્ઠ ૧૧૮) કોઇ વિષય 'પણ નિર્દોષ નથી તેથી મૂર્તિપૂજના ખંડનનો કોઇને હક નથી (ક) આ માન્યતાને અનુસાર તો તમારે પ્રતિપક્ષી (મૂર્તિપૂજા નિષેધક) નું કથન પણ સ્વીકારવું પડશે એટલે આમ પણ પ્રતિપક્ષ કરી શકાય એમ નથી. તેમજ ઇશ્વર, નીતિ, મર્યાદા અને ધર્મનો નિષેધ પણ માની લેવો પડશે, કારણકે આપના સિદ્ધાંત અનુસાર આપ પ્રતિપક્ષ કરવાના અધિકારી નથી. કેમકે મંડન કે ખંડન એ સર્વમાં કાંઇને કાંઇ દોષજ માનો છો.

વાતનો સાર એટલોજ છે કે વ્યવહારિક પ્રસંગોમાં જે વિષયમાં લાલ (ગુણ) વિશેષ અને હાની (દોષ) અલ્પ હોય, તેને સ્વીકારવું જોઇએ, અને જેમાં લાલ અલ્પ અને હાની વધારે હોય તેનું ગ્રહણ ન કરવું જોઇએ. એ લાલ હાની સમષ્ટિની દ્રષ્ટિથી જોવાની છે. જ્યાં અમુક વ્યક્તિ માટેજ પ્રસંગ હોય ત્યાં બીજને હાની ન થાય તેવી રીતે તેમનો વિશેષ લાલ વિચારવાનો છે. વર્તમાનમાં વર્તમાનની મૂર્તિપૂજના પ્રચારથી સમષ્ટિને પણ વધારે હાની છે તેથી તે અસ્વીકાર્ય છે.

(પ્ર. ૬) મૂર્તિપૂજામાં ખર્ચ કરવાથી પરદેશોમાં તો દ્રવ્ય નથી ગયું. (ઉ.) એમ તો કોઇ ડગ, ચોર, ડાકુના પ્રપંચથી પણ આપણું દ્રવ્ય વિદેશ નથી જતું તો શું આવા પ્રદારથી સંતોષ માની બેસીશું? નહીંજ. હા, આપણા દેશનું દ્રવ્ય (સોનાં, ચાંદી વગેરે) દ્રવ્યની જે નહીં સમુદ્રમાં પ્રવેશે છે અર્થાત પરદેશોમાં જાય છે તે નહીં જાય એવા ઉપાય યોજવા જોઇએ અને હિંદીઓ (ભારતવર્ષમાં જે જે રહેનારા છે તે સર્વ) ની ઉન્નતિના ઉપબોધમાં આવે એવા પ્રકારે યોજવા જોઇએ, એજ ઉચિત છે.

(મ. નં. ૭) મંદિર હોય તો તેમાં રાજ્ય પશુહાથ નહીં નાખી શકે (ઉ.) મંદિરોમાં બેઠ પાઠશાળા, શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ, લૌકિક વિદ્યાનો અભ્યાસ, આવી શાળાઓ અથવા મુસાફરો માટે ધર્મશાળા કે ચિકિત્સાલય કરવામાં આવે તો આપતું ઇષ્ટ સિદ્ધ થઈ શકે છે. નહીં તો જન્મ અલાઉદ્દીન બાદશાહે અને ઔરંગઝેબ બાદશાહે મંદિરોની દુર્દશા કરી છે, તથા જર્મનીના કયસરે ફ્રેંચ અને બેલજીયમ દેશના ઉત્તમ મંદિરોની જે દુર્દશા કરી છે તે લોકપ્રસિદ્ધ છે. આવી રીતે કોઈ બળવાન દુષ્ટાત્મા કરે તો આપતું મંતવ્ય કયાં રહેશે, નહીંજ.

(મ. નં. ૮) દ્રવ્ય એકત્રિત હોત તો સોમનાથ પાટણના મહાદેવના દ્રવ્ય જેવી દુર્દશા થાત. (ઉ.) શું ચોર શત્રુના હાથથી દ્રવ્ય એકત્રી ન કરાય અને મૂર્તિપૂજના સંપ્રદાયમાં ખર્ચ કરાય? શું ઘૂટી દેવાડવામાં આવે અને નાચ, ગાનતાન, મદ્ય વગેરેમાં ઉડાવાય? નહિ. પરંતુ જે કરવાથી દ્રવ્યની વધારે વૃદ્ધિ થાય (જન્મકે ખેતી) અને લોકોને સુખશાંતિ મળે (જન્મકે યોગ્ય ખાનપાનાદિ વ્યવહાર ધંધા પરોપકાર) થતાં હોય તેમાં ખર્ચ કરવું જોઈએ. નહીં કે મૂર્તિ જેવાં કામ્બમાં.

(મ. નં. ૧૧, ૧૨) એમાં મૂર્તિ કે પૂજારીનો દોષ નથી પણ પ્રયથા-કાનો છે. માટે દ્રુષ્ટ સ્થાપવા જોઈએ. (ઉ.) નાથદ્વાર, કાલિકા, ચતુર્ભુજ, જવાળામુખિ, ગયા અને સ્વામીનારાયણ વગેરેના મંદિરોની તથા તેની સામગ્રીની દશા તો જુઓ. તેથી દોષના મૂળનેજ ઉખેડવું જોઈએ જેથી દ્રુષ્ટની અપેક્ષા ન રહે. અને જો જન મંદિરો અને તેના ધર્મસ્થાનોની માફક મંદિર કે ધર્મસ્થાનોના દ્રુષ્ટ નીમવામાં આવશે તો વર્તમાનના જેવી મોજમજાન મળવાથી વધારે દેવ થશે. માટે શનૈઃ શનૈઃ દેવના મૂળનેજ ઉખેડવું ઉચિત જણાય છે.

(મ. નં. ૧૩) મૂર્તિ ખડન કરવાથી દેવની વૃદ્ધિ થાય છે ભાવિકની ભાગણી ન દુઃખાવી જોઈએ (ઉ.) એ આપતું કથન ઠીક છે. પણ ખીજ વાતો તરફ ખ્યાન આપશો તો કાંઈ ખીજુંજ પરિણામ નજરે પડશે.

આપણા ઉત્તમ સનાતન ધર્મના નિષેધક (વિરોધી) તેમજ આપણી નિર્જીવ મૂર્તિપૂજની ભાવનાના વિરોધી ધર્મો, આપણા દેશમાં

પ્રસરી રહ્યા છે છતાં આર્થ ધર્મનું મૂળ ડગતું નથી; તો પણ કોઈ પણ પ્રકારના આધાર વિનાની આ મૂર્તિપૂજા એટલે અયોગ્ય ભાવનાનું ખંડન હોવાથી આર્થભક્તિનું પરિમાણ ઓછું થયું છે અને ઓછું થતું જાય છે, એટલા માટે ત્વેનાથી (મૂર્તિપૂજથી) ઉપેક્ષા રાખવાની અને ત્વેના દોષો દેખાડવાની અપેક્ષા રહે છે. એમ કરવાથી જે સ્વાર્થ વિનાના ભાવિક મૂર્તિપૂજકો છે તેની ભાગણી દુઃખાતી નથી કારણકે તે પોતાની ભાવના આ પ્રકરણના અંતમાં કલા પ્રમાણે (ધરમાં પૂજા વૃજેરે) કરવાથી પૂરી કરી શકે છે અને પોતામાં સાચી માનેલી ભાવનાથી દ્રઢ રહી શકે છે. તેને ખંડન મંડનની પરવાહ હોતી નથી. પણ જ્યો “મુખમાં રામ જગલમાં છુરી લકત થયા પણ દાનત છુરી” આવી સ્વાર્થ ભાવનાવાળા છે, તેઓ અજ્ઞાન અને સ્વાર્થવશ હોવાથી દુરાગ્રહિ અને દષિ હોવાનો સંભવ રહે છે. આવાં કારણોને લઈનેજ ખંડન મંડનની પ્રવૃત્તિ થયેલી છે.

(પ્ર. નં. ૧૪) એમ તો મૂર્તિ નિષેધક મુસલમાનોનું પણ રાજ્ય નષ્ટ થયું છે. તો (ઉ.) મુસલમાની રાજ્ય તેની અનીતિ અને ધર્મદ્વેષને લીધે નષ્ટ થયેલું છે. શિખોનું રાજ્ય તેમની કમજોરી તથા પરસ્પરમાં એકદેશી ભાવના અને સંપ ન હોવાથી પ્રત્યુત દ્વેષ હોવાથી નષ્ટ થયું છે. મૂર્તિપૂજથી હિંદુઓની કમજોરી માલુમ પડતાં પરદેશીનું આગમન થયું હતું, એટલે રાજ્ય નષ્ટ થવામાં એ પણ એક કારણ છે, એ ઉપર જણાવ્યું છે.

(પ્ર. નં. ૧૯) પૂજકો મૂર્તિને ઇશ્વર નથી માનતા. (ઉ.) જે સત્યપૂર્વક આમ જ માનતા હોત તો કાર્તિક સ્વામિ માટે પાપાણના લિંગમાંથી મહાદેવ નિકળ્યા, મૂર્તિએ ચાલીને નરસિંહને હાર આપ્યો, આવા ચમત્કાર ન લખાત. વર્તમાનમાં પણ મૂર્તિની આગળ જે ભોમ, વજેર રાખે છે તે પ્રતિષ્ઠાની ક્રિયા શા સાર કરે છે ? સુવર્ણની મૂર્તિ તો એટલા માટે નથી કરતાકે કદાચ ચોર ડાકુ વિગેરે લઈ જાય તો ભાવનાનો ભાવજ ન રહે !

(પ્ર. નં. ૨૧) જેવી રીતે મનુષ્ય રચિત કાચદાનો સત્કાર થાય છે તેવી રીતે આ મૂર્તિપૂજા એ મનુષ્ય કલ્પિત હોવાથી સત્કારને

ચોગ્ય છે, તો તદ્દનો અનાદર શા સાર ? (ઉ.) કાયદા (ધર્મશાસ્ત્ર-નીતિશાસ્ત્ર-શાસ્ત્રનશાસ્ત્ર) ના સત્કારનું કારણ એ છે કે તેનાથી વધુશ્રમ વ્યવહાર, નીતિ, મર્યાદાનું પાલન થતું હોવાથી પ્રજાને સુખપ્રદ છે અને જ્યોત્સના પ્રજાને દુઃખપ્રદ એવા દુષ્ટ જન છે તેને શિક્ષા (દંડ) મળે છે, એટલે પુનઃ તેવા કુકર્મ ન કરે, પણ મૂર્તિપૂજામાં તેવાં તત્વ નથી, કેટલાંક તત્વો તો કાયદાના તત્વોથી ઉલટાં છે માટે તેનો નિષેધ કરાય છે.

(પ્ર. નં. ૨૩) શાસ્ત્રા સાકારને માનવામાં આવે તો નિરાકાર ભુલી જવાય, માટે કલ્પિત મૂર્તિના સ્થાપનની જરૂર છે (ઉ.) જ્યોત્સના મૂર્તિ પૂજાય છે તે તમામ સાકાર હતા, માટે જો એ હેતુ હોત તો તેઓના નામની મૂર્તિ ન કરત. નિરાકાર તત્વમાં ખાવા, પહેરવાની કે ભોગ વિલાસની સંભાવના બનતી નથી પણ સાકાર-મૂર્તિ માટે તો એ બધું કરાય છે. આ ઉપર આપનું કથન અન્ય રીતે સિદ્ધ થાય છે એટલે કે આ સાકાર મૂર્તિપૂજા નિરાકાર-પરા પરમાત્માને ભુલાવનાર છે. મૂર્તિપૂજક પ્રજામાં ધણે ભાગે એમજ જણાય છે. આટલા માટે આ ઉચિત છે કે યદિ કોઈ બાહ્ય મૂર્તિની ઉપાસનાનો અધિકારી હોય તો તે આ પ્રકરણમાં જણાવ્યા પ્રમાણે કરે. એટલે સંકેત રાખી વૃત્તિ સ્થિર કરવાનો પ્રયત્ન કરે, તો નિરાકાર નહીં ભુલાશે.

(પ્ર. નં. ૨૪) મનુષ્યની મૂર્તિપૂજામાં તો ધૃષ્ટા આવે. તેથી પણ મૂર્તિપૂજા ઇષ્ટ છે, (ઉ.) જ્યોત્સના મૂર્તિ પૂજાય છે તેઓના ચરિત્રો મનુષ્ય જેવા તેમજ સંશયોત્પાદક છે તે પુરાણ વાંચનાર સમજ શકશે. અંતરયામી વિશ્વનું વૃંદા જલનની કથા, બ્રહ્મા અને તેના પુત્ર તેના પછી દોડવાની કથા, અંતરયામી શ્રીકૃષ્ણ અને મોરધ્વજ જલનની કથા, અંતરયામી શંકર શ્રી મોહની રૂપથી અને ભીલંડીથી હેતરાયા, બાણાસરથી બ્હીને બાગ્યા, દેવીએ સાતે પેદા કરેલા શંકરની ભોગ્ય થઈ, ગણેશે શંકરને નહીં ઓળખ્યા. ઇ. ઇ. તથા તેઓ સ્વધારી અને સ્વીવાળા થયા હતા. આટલા માટે તેમની મૂર્તિપૂજા એ પણ મનુષ્યપૂજાજ છે અને તેથી આપની માન્યતા પણ મનુષ્ય પૂજાજ થઈ એટલે મનુષ્યપૂજાનો અદર કરવો જોઈશે.

(મ. નં. ૨૫) ઇશ્વરનો પુત્ર ઇશુ શૃંગીપર સુકોતાં ઇશ્વર બચાવી શક્યો નહીં. તેમજ મૂર્તિ માટે જળધ્રુવું. (ઉ.) જેમ ઇસુ તેજ માત્ર ઇશ્વરનો એકલો પુત્ર છે એ કલ્પના માત્ર છે તેમજ ઇશ્વરની મૂર્તિ અથવા મૂર્તિ એ ઇશ્વરની પ્રતિનિધિ છે એ પણ કલ્પના માત્ર છે. આટલા માટે ઇશ્વરને તેઓ માટે તકલીફ લેવાની જરૂર નહોતી. જ્યારે આમ છે તો પછી મૂર્તિને માટે શા સાર થકવું ને દ્રેષ કરવો ?

(મ. નં. ૨૬) મૂર્તિપૂજા નિષેધકની સાથે કલેશ કરવો એ સકારણ છે (ઉ.) મૂર્તિપૂજક, તાજપાપૂજક, કબરપૂજક, ઇસુપૂજક, અગ્નિપૂજક એ પરસ્પરમાં કલેશ કરે એ સ્વાભાવિક છે."

ઇતિહાસપરથી જણાશે કે આવા ધર્મપ્રસંગને લીધે પારસી- મુસલમાનોમાં, પારસી યાહુદીઓમાં, યાહુદી અને રોમન કેથલીકોમાં, મુસલમાન મુસલમાનોમાં કરોડો જીવોની ખુવારી થયલી છે. કારણકે કલ્પિત ભાવનાથી વિરોધી ભાવના એ એમાં મુખ્ય કારણ હતું. એમજ કલ્પિત મૂર્તિ અથવા અયોગ્ય ભાવનાને માટે થાય એ સ્વભાવિક છે અને થાય છે; પણ એ શું યોગ્ય અથવા ઉચિત છે ? જો તમામ ધર્મવાળાઓ વિદ્યા વિવેક શીખે તો આવો નકામો કલેશ દૂર થઈ શકે છે.

(મ. ૨૭) મૂર્તિ એક પ્રકારે વાવટાની માફક એક પ્રકારનું યોગ્ય ભયકારક ચિન્ન તેમજ હિત માર્ગ દર્શાવનાર સાધન છે માટે દૂષિત નથી (ઉ.) રાજ્ય ધ્વજની પૂજા ભોગ વગેરે કાઢ કરવું નથી. મૂર્તિપૂજના સંપ્રદાયમાં તો તેનાથી વિરુદ્ધ થાય છે, અને જો મૂર્તિને રાજ્યના આવશ્યકતાની માફક માનીએ તોપણ ઉચિત નથી, કારણ કે તે કોઈ સત્તાધારીના સ્મરણ માટે કરવામાં આવે છે પણ તેને કોઈ પૂજવા નથી, તેમજ તેમાં ચમત્કાર કે ચિંતન પણ માન્યતા નથી. સારાંશ જો ધ્વજ અથવા વાવટાની માફક માનતા હોત તો આર્ય પ્રજાના મહાન પુરુષોનું સ્મરણ તેમજ જનકરણ કરવાથી આર્ય પ્રજાની વર્તમાન જીવી કુદૃષ્ટા (પરાધીન થવું, પરસ્પરમાં દ્રેષ કુસંધ રાખવું વગેરે) ન થાત. તેમજ આવી માન્યતા થતાં જો કોઈ મૂર્તિનો ભંગ કે અનાદર કરે તો જરૂર કલેશ કે કોઈ ઘણું અકિતનો ભંગ કરે છે, તે શુદ્ધિમાન નથી કિંતુ એક

પ્રકારનો દેખી છે. કારણકે એવું ન હોય તો કોઇનું ઇષ્ટ નહિ
શ્યા સાર પરિહાર કરતે. પ્રત્યુત્તર લેનામાં જે લાભ હાની હોતે
તે સમજાવતે.

(પ્ર. નં. ૨૮) મૂર્તિપૂજા કરવાથી ઇશ્વર પ્રસન્ન થાય અથવા ન
થાય એ વિચાર ઉપેક્ષા કરવા યોગ્ય છે. (ઉ.) બહે ઇશ્વર રાજી થાય
કે ન થાય તોપણ ઇશ્વરના નામ સ્મરણ માટે બલિદાન (જીવવધ)
કરવામાં આવે છે, તેના દર્શાવેલા ધર્મના પ્રચાર માટે અન્ય
ધર્મીઓનો નાશ કરવામાં આવે છે, તેમાં આ પ્રકારની ભાવના છે
એટલે નિષ્ફળ છે.

(પ્ર. નં. ૨૯) મૂર્તિ ઇશ્વરનું કેન્દ્ર છે. (ઉ.) ઇશ્વરનું કેન્દ્ર તો તે
મળ, માતા, પિતા, બહેન, ભાઈ, સ્ત્રી, પુત્ર, મિત્ર, શત્રુ, કુટુંબ,
ગાય, સિંહ પણ છે પણ તેઓની પૂજા કરતા નથી. જો કરશે તો
પ્રત્યક્ષ ફળ મળશે.

(પ્ર. નં. ૩૦) શૂન્ય (ખિંદુ) કાંઈ પણ નથી છતાં તેનો આકાર
કલ્પીએ છીએ (ઉ.) લીટીનું ઉપાદાન ખિંદુ છે તે કલ્પિત નથી.
શૂન્ય એ ખાલી દેશનું નામ છે, તેનો આકાર કલ્પવો એ મિથ્યા છે.
એમજ ઉક્ત દૃષ્ટાંત માટે છે.

(પ્ર. નં. ૩૭) અક્ષરો જુદા જુદા પ્રકારના પણ અર્થ એક
હોય છે, તેમ ધર્મ ઉપાસનાની રીતિના પ્રકાર બિન્ન છે, પણ
લક્ષ્ય એકજ હોય છે. મૂર્તિપૂજા સંબંધી પણ આમ સમજવું
તેપણ એક પ્રકાર છે. (ઉ.) સંવળા આ પ્રકારે બોધ કરે છે,
પણ મનમાં એમ માનતા નથી. ઇશ્વરના નામપર ઝેવધ
કરવો, અથવા હોકરાના માથાને અઆ (કરોતિ) થી ચીરવું એ પણ
એક પ્રકાર કહેવાશે. જો તમારા કણા પ્રમાણેજ હોત તો 'આ
સર્વ બ્રહ્મ,' 'જીવબ્રહ્મ અને પ્રકૃતિ અનાદિ અને સ્વરૂપે જુદા
જુદા' 'ઇશ્વરે અભાવમાંથી જીવજન્મત ઉત્પન્ન કર્યા,' 'ઇશ્વર નથી'
આવા આવા બેદભાવ અને પરસ્પરમાં કંઠકા ન હોત, એમજ
મૂર્તિપ્રકાર માટે જાણવું. જો આનું લક્ષ્ય એકજ હોત તો મુક્ત-
ભાવેતે મૂર્તિ ન તોડત, ખિસ્તિઓ તેનું ખંડન ન કરત, બુલસી-
દાસ રામ અને કૃષ્ણમાં બેદ (ધનુષ્ય બાણ દ્યો હાથ) ન માનત.

એટલે રાધાકૃષ્ણ ને નમત. રામાદલ (સેના) અને શિવદિક્ષમાં કહેલ નહોત, બૌદ્ધ, જૈની, સનાતની વિગેરેમાં વૈમનસ્ય નહોત. જેઓનો (સર્વેનું લક્ષ્ય ?) આ પ્રકારનો સિદ્ધાંત છે તે કોઈને સારું નરસું કહેતા કે માનતા નથી, એવા સામ્ય ભાવવાળા જ્ઞાનવાન બ્રહ્મવિત મહાત્મા વિરલ હોય છે. પણ આપણે તો આર્થ અનાર્થ; દેવ દસ્તુ, આર્થ એવંચ, સુર અસુર ભાવવાળા છીએ. તેથી આપનું, કથન માત્ર કથનજ છે.

(પ્ર. નં. ૪૦) મૂર્તિના ઉત્સવના વિવિધ પ્રકાર એક પ્રકારની ધર્મ પ્રવર્તક ચાશની, મોહભરી મીઠાશ છે. (ઉ.) અજ્યપાળ, વજનાગ, ધતુરા, કરેણ, સૌમલ, કાચ વગેરે પર મીઠાશ લગાડીને ખવરાવવાથી અજ્ઞાની ખાશે ખરા, પણ તેનાથી ઉલટી જાડા, વગેરે વિકારો થશે, અને ખાનાર મરી પણ જશે. તેવીજ રીતે પ્રસ્તુત માર્ગ માટે જાણુવું. ફળ ઉપર જણાવેલું છે.

(પ્ર. નં. ૪૧) મૂર્તિના ઉત્સવદ્વારા ઉત્તમ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થઇ શકે છે. (ઉ.) કોઈ ધર્મ, નીતિ, વીરતા, ઉદારતા, વિગેરે સદાચાર ધોષક એક કદિપત નોવેલ રચે કે નાટક કરવામાં આવે તો તે કદિપત હોય છે છતાં વાંચનાર કે જોનારને ઉત્તમ ધોષ મળે છે, તો પછી મર્યાદા પુરૂષોત્તમ શ્રી રામચંદ્ર મહારાજ, સર્વ કળા સંપૂર્ણ શ્રી કૃષ્ણ મહારાજ કે યોગેશ્વર શ્રી મહાદેવશ્રી જેવા અવતારી મનુષ્યોના અગર શ્રી શુક, અથવા શ્રી બુદ્ધદેવ, પરદુઃખ-ભંજન વિક્રમાજીત, સત્યવાદી હરિશ્ચંદ્ર, ઉદારચિત્ત હાતમતાઇ, મહાપુરૂષ શ્રી હસુમતીસિંહ, રાણા પ્રતાપ વગેરેના ચરિત્રોના ગુણગાન કરવામાં આવે કે દ્રશ્ય નાટકદ્વારા દર્શન કરાવવામાં આવે તો શ્રોતા કે દ્રષ્ટા ને અવસ્ય ઉત્તમ ધોષ થશે, પણ પુરાણોમાં અવતારી પુરૂષોના જેવા ચરિત્રો લખાયેલાં છે, અને મંદિરોમાં જે પ્રકારના ગાન ને દર્શન કરાવાય છે તેમાં મોટે ભાગે એવું છે કે જેવું ફળ ઇષ્ટ નથી, બદકે અનિષ્ટ ફળ નિવડ્યાં છે. રાસલીલા, ચીરહરણલીલા, આડમાં રહીને રામે વાલીને માર્યો, સુપનખા બીડું નાક કાપ્યું, વંદાને ઇલથી હતરી મોહની રૂપથી શંકરની દુર્દશા કરી છત્યાદી આના દષ્ટાંત છે આ પ્રકરણમાં અમે એમ કહેતા નથી કે

પુરાણોમાં મૂર્તિપૂજામાં, તીર્થોમાં, મંદિરોમાં વા અન્ય ધર્મસ્થાનોમાં સર્વથા અનર્થ, દુરાચાર, ઠગાઈ યા સ્વાર્થ શિવાય બીજું કશું નથી, બધું તેઓમાં સારી શિક્ષા પણ હશે, તથાપિ તેમાંનું વિશેષ બાએ એવું છે કે તેનું ફળ પૂજક ને તેમજ તેના ઉપાસકને હાનીકારક છે અને તેવું નિવડ્યું છે. માટે તે બાગનો નિષેધ કરવામાં આવ્યો છે, એટલે મૂર્તિપૂજાદ્વારા દ્રવ્ય લેવું કે આપવું અગર તેવા, સ્થાનોમાં જવાને બીજોને છુટ આપવી એ યોગ્ય નથી.

(પ્ર. નં. ૪૨) ભૂજોળના નકશાની માફક મૂર્તિથી ઇશ્વરનું પરોક્ષ જ્ઞાન થાય છે (ઉ.) એમ નથી, કારણકે પરમાત્મા દેવ નિરાકાર, નિર્ગુણ, અજ્ઞ, અમર, સ્થૂળ સૂક્ષ્મ શરીરથી રહિત, અંગાર, બી, શત્રુ મિત્રરહિત, નિર્ભય, એવા છે, મૂર્તિ તેવી નથી. મૂર્તિ તો સાકાર શરીરધારી ગૃહસ્થ મનુષ્યનું પરોક્ષ જ્ઞાન કરાવનાર સાધન થઈ શકે છે. આટલા માટે તે ઇશ્વરપ્રાપ્તિ વા ઇશ્વરના જ્ઞાન થવાની સાધક નથી.

(પ્ર. નં. ૪૩) પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કરવાથી અમુક પ્રકારની અસર ઉત્પન્ન થાય છે (ઉ.) પ્રતિષ્ઠાથી મૂર્તિમાં નહીં પણ માણસોના હૃદયમાં અસર થાય છે. જેવી રીતે મુસલમાન અને ખ્રિસ્તિઓમાં ઇશ્વરની સિદ્ધિ અને તેના ગુણ કથન કરવાથી તેની દયા અને તેના ભયની અસર થાય છે. તેવી રીતે જો મૂર્તિની સટે પરોક્ષ ઇશ્વરના ગુણો (દયાળુ છે, કૃપાળુ છે યથા કર્મફળ આપનાર છે, ન્યાયી છે ઇ.) નું સ્મરણ કરવામાં આવે તો તે ઉચિત છે; એટલે મૂર્તિની પ્રતિષ્ઠાની અપેક્ષા નથી. કારણકે પરીક્ષા કાળે તેમજ સૂક્ષ્મ દ્રષ્ટિએ વિચારતાં અને સર્વ રીતે તપાસતાં પ્રતિષ્ઠા કૃત્રિમ અને વ્યર્થ સિદ્ધ થાય છે.

(પ્ર. નં. ૪૫) બધા પદાર્થ સસીમ છે તો મૂર્તિપૂજા માટેજ પ્રતિપક્ષ શા સાર કરવો? (ઉ.) એમ તો અનાચારી પણ સસીમ છે તો તેનો પ્રતિપક્ષ શા કરવો, એમ પણ કોઈ કહેશે. જ્યારે યોગદ્વારા બ્રહ્મકાર વૃત્તિ કરશે તો સસીમ મનોવૃત્તિની ઉપાધિને લીધે (ધટાકાશવત) બ્રહ્મ પણ તે ભાવનામાં સસીમ જણાશે. સારાંજ ન્યાં સધી મન યુદ્ધી પહોંચે ત્યાં

સુધર્મા સર્વ સસીમ છે. આ રીતેતો માતા, પિતા, ભગિની, સ્ત્રી વિગેરે સર્વ સસીમ છે તે! તેઓમાં અથવા ગૌભક્ષણમાં અને કબરોમાં ઇશ્વરભાવના શા સાર ન કરવી ? સારાંશ એ એક બ્યર્થ કલ્પના છે.

(પ્ર. નં. ૪૬-૪૭) તર્કથી તો ઇશ્વર પણ સિદ્ધ થતો નથી તો મૂર્તિપૂજની તો શી વાત ? (ઉ.) ઇસુમસીહ યુદ્ધદેવ, મહાવીર સ્વામી વિગેરે આત્માઓ ઇશ્વરના અવતાર હતા, અને ગૌભક્ષક-મૂર્તિભંજક એવા અન્ય આત્મા પણ ઇશ્વરનો અવતાર છે, અને તે પોતાની મરજીથી મનુષ્ય જેવી લીલા કરે છે. તોપણ આ બંને પ્રકારના ઇશ્વરનું આ ઇશ્વરત્વ પરીક્ષા તેમજ યુક્તિતર્કથી સિદ્ધ નથી 'થતુ', પણ માત્ર શબ્દવિશ્વાસથી માની લેવાય છે. આમ કહેતી વખતે કાં તો મૌન રાખવું પડશે અગર તો ઇશ્વરત્વની પરીક્ષા કરવા માટે પ્રયત્ન કરવો પડશે. જો મૌન ધારણ કયું તો આપના આત્માથી વિરુદ્ધ થયું અને આપનો સિદ્ધાંત ઉડી જશે, અર્થાત ઇસુમસીહ વગેરે ને તેમજ ગૌભક્ષકને પણ ઇશ્વરઅવતાર માનવો પડશે, અને જો પરીક્ષા કરવા પ્રયત્ન કર્યો તો પ્રત્યક્ષ અનુમાન, તર્ક અને શબ્દમાં ઉતરવું પડશે તો આપનું કથન રદ થશે અને તર્કનો આશ્રય લેવો પડશે. આટલા માટે કેવળ શુદ્ધ તર્ક નહીં પણ સૃષ્ટિ નિયમ વગેરેનો આશ્રય લેશે તો અવશ્ય સર્વાધાર પરમાત્મા સિદ્ધ થશેજ. આટલા માટે મૂર્તિપૂજના તર્ક યુક્તિનું અગ્રહણ કે વિશ્વાસકરણ જ માન્ય નથી. કારણકે આ કલ્પિત પ્રકારમાં તેમનાથી શું શું લાલ હાની છે તેનાપર ધ્યાન અપાય તો ઉપર કલા પ્રમાણે હાની વિશેષ છે અને લાલ અદ્ય છે.

(પ્ર. નં. ૪૮) ઇશ્વરનું નામ કે રૂપ નથી. પણ જેવી રીતે સર્વ નામો (ઐ વગેરે) અને આકાર કલ્પિત છે છતાં તેઓથી ઇશ્વરનું સ્મરણ કરવામાં આવે છે, તેમ કલ્પિત મૂર્તિથી હેતુ સ્મરણ કરાય છે. (ઉ.) મૂળ પ્રકૃતિના આકારથી હતર તમામ નામરૂપ કલ્પિત છે અને બ્રહ્મ નામ રૂપરહિત છે. જ્યારે આમ છે તો આ માનવું પડશે કે જે કલ્પિતથી માત્ર લાલ જ પ્રાપ્ત થાય અથવા જે કલ્પિતથી લાલ (સુખ) વિશેષ અને હાની અતિ અદ્ય પ્રમાણમાં હોય તેનું ગ્રહણ કરવું. જેમકે શબ્દ શકેત (કલ્પિત)થી લાલ વિશેષ છે તે પ્રાપ્ત છે, પણ મૂર્તિપૂજના હાની વધારે અને લાલ અતિ ઓછું (જેમકે નીરુદ્ધ-

મીઝો નિરક્ષરોને પણ દ્રવ્યની પ્રાપ્તિ) આટલા માટે આ કલ્પિત પ્રકાર અસ્વીકાર્ય છે. *

અહિં સુધીમાં સમગ્ર પૂર્વપક્ષનો ઉત્તરપક્ષ આવી જાય છે, હવે પ્ર. નં. ૫૦ (પૃષ્ઠ ૧૨૬) નો ઉત્તરપક્ષ શેષ બાકી રહે છે તે આગળ જતાં વાંચશો.

• હવે આ વિષય સંબંધી વધુ કહેવાનું ઉચિત નહીં સમજતાં માત્ર એટલું જ નમ્રતાપૂર્વક જણાવીશું કે જો કોઈપણ મનુષ્ય આર્થાવર્તની યાત્રા કરશે અને તટસ્થ વૃત્તિરાખી સક્ષમતાપૂર્વક પ્રત્યેક મંદિરો અને મૂર્તિપૂજન સ્થળો (તીર્થ વગેરે)ની મુલાકાત લેશે તો આ વિષયનું સત્ય પરીક્ષણ કરી શકશે. મૂર્તિપૂજકોનાં વિવિધ પ્રકારના મનુષ્યો હોના જોવામાં આવશે.

અ.-કેટલાક એવી સમજણવાળા જોવામાં આવશે કે પ્રત્યેક વસ્તુમાં લાલ અને હાની રહેલાં હોય છે, પ્રત્યેક બાળકમાં બે પ્રકારની ઘાળી અને કાળી બાળુ હોય છે, કોઈ કાળે મંદિરો અને મૂર્તિપૂજ થી લાલ થયો હશે તો વર્તમાનમાં કદાચ હોનાથી હાની પણ હશે, આવું માની તેઓ મૂર્તિપૂજ કરવા કે મંદિરોમાં જવાની ઉપેક્ષા રાખે છે. વળી કેટલાક એવું માનતા જણાશે કે દીર્ઘકાળથી પહેલા સંસ્કારો એકદમ નષ્ટ થઈ શકતા નથી; એટલું જ નહીં પણ હોનો સર્વથા નાશ સંભવતો નથી; કોઈને કોઈ રૂપમાં પ્રવેશે છે. મુસલમાનોમાં તાબૂત, કબર વિગેરેની પણ પૂજ થાય છે, ખ્રિસ્તીઓ અંતરમાં સંલેખ, મરિયમ અને ઇસુની મૂર્તિ ધારી હોને નમે છે. હોનું ધ્યાન ધરે છે. આવી રીતે માનવમંડળમાં વિરલજ એવા હશે કે તે મૂર્તિપૂજક નહીં હશે. તો બે સંસ્કારો કાઠી નાંખવાના મિથ્યા પ્રયત્નોમાં કાળક્ષેપ કરવો એ ઉચિત નથી. બીજા કેટલાક એ માન્યતા ધરાવે છે કે એક મકાનનો પાયો મજબૂત હોય છે પણ ઉપરનું ચણતર અતિ જીર્ણ અને અનેક હિદ્રવાળું થયું હોય, તો તે મકાનને ભાંગી તેજ પાયાપર નવીન ચણતર ચણી બીજું મકાન બાંધવું, અને જો સામગ્રીના અભાવને લીધે

* ઉપરના વિવેચનથી વધારે શંકા સમાધાન ગુજરાતી “મૂર્તિ પરીક્ષા” માં છે ત્યાં જોવું.

તેમ 'બનવું' અશક્ય હોય તો તેની મરામત કરી તેવાં ભાગ્યાંતુટયાં મકાનથી નબાવી લેવું, પણ બીજાને આધીન થવું નહિ. ફરીથી જ્યારે સામગ્રી પ્રાપ્ત થવાના સંજોગો આવે ત્યારે તે મકાનને મરામત કરાવવી અને નિર્વાહ કરવો. તેવીજ રીતે આર્થિક ધર્મનો પાયો (વેદ) ઉત્તમ અને મજબૂત છે, પણ તેની વ્યવસ્થા વાસ્તવિક નથી. એટલે કે અનેક પ્રકારના ધર્મભેદ પડવાથી દ્વેષિભાવ ને દ્વેષ વધ્યો છે, મતિપૂજથી અનેક પ્રકારે હાની થઈ છે. પાયાપરનું ચણતર વસવાને યોગ્ય નથી. માટે ધર્મ, રીતરિવાજ, રહી વિગેરેમાં સુધારો કરવાની ખાસ જરૂર છે. કેટલાક શંકા કરે છે કે, પ્રાચીન કાળના રીત રિવાજનો શું પુનરુદ્ધાર કરવો? પણ ત્યાં પાછો લેખને સંશય થાય છે કે જો પ્રાચીન વ્યવસ્થાનો પુનરુદ્ધાર ન કરી શક્યા તો વખતે અન્ય ધર્મને આશ્રયે તો નહીં જઈ પડાય? આવી રીતે બે પ્રકારના પ્રશ્નો કેટલાકને દબે છે અને સર્વ હિંદુઓમાં એકીકરણનું એકમ બળ અને સંમતિ ન હોવાથી દ્વેષિભાવમાંજ રચ્યાપચ્યા રહેલા હોય છે. આમ થવાથી વિવાદને દૂર રાખવા માટે ધર્મ તરફ ઉપેક્ષા રાખે છે. ધર્મવૃત્તિની શુદ્ધ ભાવના લુપ્ત થઈ ગયલી હોવાથી પાયાપરની ઇમારત ઝિદ્દોવાળી હોય છે, તેમજ વસવા યોગ્ય નહીં હોવાથી અને ધર્મ તરફ ઉપેક્ષા થવાથી ધર્મભાવનાનો સત્યાસત્ય વિવેક કરવા તરફ ઉદાસીનતા થાય છે. માત્ર સૌ સૌની અંધ શ્રદ્ધાના ગાડરિયા પ્રવાહમાં ચાલ્યા જાય છે. આ ઉદાસીનતા કે બેદરકારપણાને લીધેજ માત્ર એકબીજાના ધર્મપ્રતિ અતિરસ્કારપણું, અને સહનશીલતા (Toleration) જોવામાં આવે છે. હિંદુ, મુસલમાન, જૈન, પુરાણી, શાકતમાગી, કે કોઈપણ આ પ્રકારે સાથે રહી વ્યાપાર, ધંધો, વિગેરે વ્યવહાર પરસ્પર કરે છે. આ પ્રમાણે આપણે સર્વેયે રહેવું, અને સંતાનોને પણ તેવુંજ શિક્ષણ આપવું જેથી કદાચ નાના પ્રકારના ધર્મવાદો નષ્ટ ન થાય, પણ શાંતિ તો રહેશેજ, આવા વિચારથી ધર્મ ભાવનાની ઉપેક્ષા હોય છે. આ પ્રકારનો સહકાર સંબંધ બહુ કરી વ્યવહારની સુલભતાપર હોય છે. ધર્મ બંધનો અને તેના રહસ્યની એકતાપર નહિ.

આ-વળી નિરીક્ષણ કરતાં જણાશે કે મતિપૂજકોમાં બહુ કરીને સાત પ્રકારના માણસો જોવામાં આવશે.

૧ આઠ ભાગ એવા પ્રકારના મનુષ્યો હોય છે કે મનમાં તો મૂર્તિને પાષાણ તરીકે જ માને પણ આજીવિકા, ઓ, વૈભવ વિગેરેની પ્રાપ્તિ ખાતર તેની પૂજાને ઉપયોગી સમજે છે. તેઓ નિરક્ષર ને આજસુ હોવાથી તેમને આ માર્ગ સુલભ થઈ પડે છે.

૨ ચાર ભાગ મનુષ્યો મનમાં મૂર્તિને જુડ માને છે અને તેની પૂજાને ખરો માર્ગ માનતો નથી, છતાં સામાન્ય લોકવ્યવહાર, યાત્રા, બંધન, પ્રતિષ્ઠા અને હા વિગેરે કારણોને લઈને કર્યા જાય છે. જો તેને ધર્મ તરફ ઉપેક્ષા દ્રષ્ટિએ જોનાર અને નૈતિક હિંમત વગર બીજું કંઈયે તો ચાલી શકશે.

૩ બે ભાગ મનુષ્યો એવા જણાશે કે પ્રતિમા જુડ છે કે ચેતન છે, વિગેરે સમજતા નથી તેમ જો માથાફટમાં પડવાનો શ્રમ પણ લેતા નથી. માત્ર રૂઢિને લીધે ગાડરિયા પ્રવાહવત ચાલ્યા જાય છે.

૪ વળી બે ભાગ મનુષ્યો સંશયવાદિ હોઈ અનેક પ્રકારના આવા સંશયો પણ મનમાં કરે છે. જેમકે (૧) પ્રતિમા ચેતન્ય હોત તો પરમાત્માનું પ્રત્યક્ષ દર્શન થાત અને યોગ્યતઃ. (૨) ઉંદર વિગેરે પ્રાણીઓ તેના ધડેલા અવયવો પર ફરી શકત નહિ. (૩) ઇશ્વરનું સ્વરૂપ જ શું છે તો તેને વળી સ્નાન શુદ્ધિની શી આવશ્યકતા? (૪) ઇશ્વર સ્વયં પ્રકાશ અને સર્વનો પ્રકાશક છે અને પ્રતિમા અન્યની પ્રકાશક કે સ્વયં પ્રકાશ નથી એટલું જ નહીં પણ દીપકના પ્રકાશ વિના અંધારામાં જોઈ પણ શકતી નથી, તેમજ વ્યભિચારાદિ જનર કર્મને પણ તે જોઈ શકતી નથી. (૫) ઇશ્વર સર્વવ્યાપક સર્વદેશી હોવાથી પુણ્યો વિગેરેનો સુગંધ ગમે ત્યાં લઈ શકે છે તો પછી પત્ર પુષ્પ ધરાવવાની શી અગત્યતા હશે? (૬) ઇશ્વર અખિલ બ્રહ્માંડનો રચયિતા-નિમિત્ત કારણ રૂપે છે અને પ્રતિમા તો મનુષ્યની ધડેલા છે તો પછી તે મનુષ્યનું કલ્યાણ શી રીતે કરી શકશે? (૭) પરમાત્મા સર્વવ્યાપક હોવાથી મનુષ્યના મસ્તકમાં પણ હોય છે તો પછી પ્રતિમાને શિરસા નમન કરવાનું શું પ્રયોજન? (૮) ઇશ્વર સર્વ જગતનો પાલનાર છે તો તેને મનુષ્યના ધરેલા ભોગ નૈવેદ્યની શી જરૂર? તેના આપેલા પદાર્થ તેને શી રીતે ભેટ ચૂકી શકાય? (૯) પર-

માર્તમાન્ન સર્વ પદાર્થોના દાતા છે તો તે મનુષ્યદત્ત બલ્લાભોગ વગેરે પદાર્થોની ઇચ્છા શું કામ રાખે ? (૧૦) પરમાત્મા અમળ છે ને મૂર્તિને તો ઉંદરો પણ ખસેડી શકે છે. (૧૧) પરમાત્મા અધન વિનાનો મુક્ત છે તે મનુષ્યના અંધ કરેલા ઓરડામાં શી રીતે અંધ થાય ? (૧૨) ઇશ્વર સર્વનો પ્રેરક છે અને પ્રતિમાને તો મનુષ્ય હાલચાલ કરાવે છે. (૧૩) શંકર પાર્વતિને પિતા માતાવત્ ગણવામાં આવે છે. હવે પ્રતિમાને જો સત્યદેવ તરીકે સ્વીકારતા હઇએ તો તેમના જે પ્રચલિત આકારો છે તે જોતાં પહેલાં આપણે લજ્જાહીન થયલા હોવા જોઇએ. (૧૪) શિવજીના મસ્તકપર વિરાજેલાં ગંગાજીને શંકરના મધ્યાંગપર કેમ ચઢાવાય ? અસભ્યતાની પરિસીમા કે ? (૧૫) મોટાં મોટાં (દ્વારકાદિ જેવા) મંદીરોમાં ઠાકોરજી આગળ જ ભેટ મુકવામાં આવે છે તેમાંથી રાજા ભાગ પડાવી લે છે. તીર્થોમાં યાત્રાળુઓને કર દેવો પડે છે, એ મંદીરવાળાઓના દ્રવ્ય કેસોમાં અને નિશ્ઠામી-મફતીઓમાં વપરાય છે, એ વ્યય ધર્મવ્યય કે સફલવ્યય કહેવાય નહીં તેથી આપણે મંદીર કે તીર્થોમાં દ્રવ્ય વાપરીશું નહીં, કિંતુ અનાથ, ગરીબ, અશક્ત, અનાથ વિધવા, વિદ્યાર્થી, સ્કુલ, હોસ્પિટલ, વગેરે પરાપકારી કાર્યોમાંજ વાપરશું અને મૂર્તિમાં સાચી ભાવના હશે તો આપણા ધરમાંજ પૂજી લેશું તેને માટે બીજે સ્થળે જઇશું નહીં (૧૬) સત્ત્રંથોમાં અસત્ય, રાચક અથવા અસત્ય ભયાનક વચનો સત્પુરૂષો લખતા નથી માટે રાચક રૂપે પણ મૂર્તિપૂજા કેમ માની શકાય ? વિગેરે અનેક પ્રકારના સંશયો તહેમનાં મનમાં ઉદ્ભવે છે છતાં વિદ્યા ને સુવિચારની શક્તિ ન હોવાથી શુદ્ધિના ચીલાની પ્હાર તેઓની દ્રષ્ટિ પહોંચતી નથી, ને અંધપરંપરામાં પડી રહેલા હોય છે. (આવા વિચારવાળા જોશો).

૫ કેટલાક વળી એવું માનતા હોય છે જેમ એક રાજ્યમાં મુખ્ય મંત્રીથી માંડી સિપાઇ સુધીના નોકરો હોય છે અને તે સર્વમાં ક્રમશઃ એકબીજાથી ઉતરતી સત્તાને લીધે સ્તુતિ પ્રાર્થના કરનારને ઇચ્છિત ફળ આપે છે તેમ આ પ્રકારના અનેક દેવોની મૂર્તિઓ, પૂજા, અર્ચન કરવાથી કે અભિદાન આપવાથી ઇચ્છિત ફળ આપશે એવા ધોલ અને સ્વાધવચ્ચતાથી મૂર્તિપૂજા ને અંધશ્રદ્ધાપૂર્વક વળગી રહે છે.

૬. અને એવટ બે ભાગથી પણ થોડા મનુષ્યો એવા પ્રકારનાં જોશો કે નિરક્ષર આચાર્યોના વર્તનમાં વિશ્વાસ રાખેછે અને ઇશ્વરનું ગર્ભમાંથી જન્મ થવાનું, શસ્ત્રધારણ કરવાનું, સ્ત્રી સંગાદિ એટલા કરવાનું માને છે. તેમજ પ્રાણ્ય પ્રતિષ્ઠાની ક્રિયાથી પ્રતિભામાં ત્હમની ચૈતન્ય આવિર્ભાવ થવાનું સ્વીકારે છે અને ભાવનાપૂર્વક પૂજન થાય છે એવું માનીને પૂજે છે.

ઉપર જે વિવિધ પ્રકારના મૂર્તિપૂજકો ગણાવ્યા તેમાંના છેલ્લા પ્રતિ એટલુંજ કહેવાનું કે જો ત્હમે સાચા ભક્ત હોવ તો, ત્હમારા સ્ત્રી અને સંતાનોને આ મંદિરો અને દેવસ્થાનોમાં મોકલવાનું બંધ કરો. માત્ર પોતાના ધરમાં શ્રદ્ધા રાખીને પ્રતિમાપૂજન કરો, અને મૂર્તિને નિમિત્તે અન્યને દ્રવ્યાદિ કાંઈપણ પદાર્થનું દાન નહીં આપતાં, તેમજ ત્હને નામે કાંઈપણ નહીં સ્વીકારતાં પોતાના ધરમાંજ ઠાકોરજી આગળ વાયુશોધક, રોગ નાશક, આનંદવર્ધક પુષ્પ, ચંદન, ધુપ, દીપ વિગેરે કરી ભોગ ધરીને પ્રસાદ તરીકે પોતે આરોગ્યો એટલે જે સ્વાર્થી અને પ્રપંચી વર્ગ હશે ત્હને દ્રવ્યાદિ કાંઈપણ ન મળવાથી આપોઆપ મૂર્તિપૂજન છોડી દેશે અને જે વર્ગના મનુષ્યો ત્હમને ભલા અને ભક્ત કહીને ખુશામદ કરતા તેઓજ ત્હમારી નિંદા કરતા થશે. આ રીતે ત્હમે ધરમાં રહી પ્રતિમાનું પૂજન કરતાં છતાં જ્યારે તેઓ ત્હમારી નિંદા કરેછે એવું જોશો ત્યારેજ ત્હમે સત્ય રહસ્ય સમજશો. આ પ્રસંગની પરીક્ષા કરવાનું એજ ઉપયોગી સાધન છે. વિવિધ પ્રકારના સર્વ મનુષ્યો (ખરા સાચા મૂર્તિપૂજકો) જો આ પ્રમાણે કરે તો બહુ અદ્ય સમયમાં મૂર્તિપૂજનો હાનીકારક અંશ નષ્ટ થયા વિના રહે નહિં એ નિશ્ચય સમજવું.

(પ્ર. નં. ૫૦ પૃષ્ઠ ૧૨૬) હવે બાકી રહેલા પૂર્વપક્ષ (પૃષ્ઠ. નં. ૫૦ મૂર્તિનું ખંડન વા મંડન વ્યર્થ છે. (ઉ.) આ વાત એક રીતે ઠીક છે, દીંગણાં દીંગણીઓના ખંડન મંડન જેવુંજ છે તેમજ આ બંને વ્યક્તિઓને શું પદવી આપવી એ અમે પોતે પણ કહેવા ઇચ્છતા નથી. પણ અક્ષૌસ એ છે કે બન્ને પક્ષકારના પૂર્વ તેમજ ઉત્તરપક્ષ (શંકા સમાધાન)ની હદ બાંધી શકાય નહીં. એ મતાગ્રહને

લાદિ કંઈ પણ ધ્યાનમાં લેતા નથી અને ખંડન વા મંડન કથી દ્રષ્ટિથી અને કયાં સુધી થવાં જોઈએ એનો વિચાર પણ કરતા નથી. જરાક સાંભળો.

(૧) કોઈ ધર્મ દ્રષ્ટિથી (૨) કોઈ દેશહિત (સમષ્ટિના ભાલ હાની)ની દ્રષ્ટિથી (૩) કોઈ અજ્ઞાન જન્ય અભિમાન વા હઠ વશ થવાથી (૪) કોઈ સ્વાર્થ દ્રષ્ટિથી (૫) કોઈ પોતાની બુદ્ધિ અને માન્યતાના પ્રમાણમાં સત્યના ગ્રહણ અસત્યના ત્યાગની દ્રષ્ટિથી મંડન વા ખંડન કર્યા કરે છે (૬) અને વિરલ વ્યક્તિ યોગ્યતા જોઈને અધિકારીની દ્રષ્ટિથી અધ્યારોપ અપવાદ કરીને ખંડન વા મંડન દર્શાવે છે. આવી વ્યક્તિ કોઈ એક પ્રકારની સાથે ખંધાતી નથી, પણ મથાચોગ્ય મથા અધિકાર, યોગ્ય શૈલી સ્વીકારે છે.

તેઓ ઉપરની દ્રષ્ટિ અને શૈલીદ્વારા જેમ બીજા વિષયોનું (શ્રાદ્ધ, તીર્થ, વર્ણ વ્યવસ્થા ગુણકર્મ પર વા વીર્ય પર, અવતાર, ઇશ્વરપુત્ર, ઇશ્વરૂત, કર્મ ઉપાસના, લોકવ્યવહાર વગેરે) સ્પષ્ટિકરણ કરે છે તેમજ આ મૂર્તિ પ્રસંગમાં પણ કરે છે.

હવે જ્યારે વર્તમાન દેશકાળ ને સ્થિતિની દ્રષ્ટિએ અને ધર્મ તથા દેશોત્થતિ સંબંધમાં બુદ્ધિપૂર્વક વિચાર કરશું તો જણાશે કે વર્તમાનમાં જેવા મૂર્તિનો પ્રચાર છે તે નિષેધ કરવા યોગ્ય છે છતાં તેની પણ સીમા છે. (આગળ વાંચશો.)

અને જ્યારે પોતપોતાના ધર્મની દ્રષ્ટિથી પર જવાય તો ખંડન અને મંડન ઉભય પ્રકાર ઉપસ્થિત થાય છે. અજ્ઞાન, હઠ, તથા સ્વાર્થ તો કેવળ મંડનની તરફ ઝુકે છે. પાંચમી દ્રષ્ટિવાળા મનુષ્યોમાં પણ કોઈની દ્રષ્ટિમાં ઠીક અને કોઈની સત્ય દ્રષ્ટિમાં અઠીક જણાય છે. તેમજ જહા પ્રકારની દ્રષ્ટિએ કયાંય મંડન અને કયાંય સર્વત્ર ખંડન કરવું પડે છે. હવે તમારે શું સમજવું અને શું માનવું ત્હોનો ત્હમારા અધિકારાનુસાર પોતે વિવેક કરી લેવો.

અમારી દ્રષ્ટિમાં જે જ્ઞાન-સાંખ્યયોગના અધિકારી છે ત્હોં મૂર્તિપૂજનનું કાંઈ પ્રયોજન નથી. તેમજ ઇશ્વરની પરાભક્તિવાળા મારે પણ એજ ઉચિત છે. પરાભક્તિવાળાએ ત્હોંના ખંડન મંડન

પણ ઉપેક્ષા રાખવી જોઈએ. અને જે દેવલ સ્થૂળ-જડ જેવી સુદ્ધિવાળા છે તથા મૂર્તિપૂજનામાં શ્રદ્ધા હોય તેમને ઉચિત છે કે મૂર્તિપૂજના અથવા દર્શનાથે પોતાની આત્મા તથા સંતાનોને મંદિરોમાં અથવા તિર્થોમાં ન મોકલે તેમજ મૂર્તિના નામથી દ્રવ્યાદિ પદાર્થોનો વ્યવહાર બંધ કરે. તેને પોતાનું ચિત્ત સ્થિર કરવા અને ધર્મનો વ્યાસંગ રહેવા માટે પ્રતિમા પૂજન એ બહુ પ્રાથમિક અને કનિષ્ઠ પ્રકારનું સાધન છે, એટલે જો જરૂર હોય તો આગળ જણાવી ગયા તે પ્રમાણે એ પ્રતિમા હસ્તપાદાદિ અવ્યવ વિનાની હોવી જોઈએ. અને અત્યંત અણુક કે જડ હોય પણ જો નિત્ય થોડો વખત એકાંતમાં ખેંચી પોતાના સદચર અથવા જે મહાત્મકાં મહાત્મામાં શ્રદ્ધા હોય તેવા દેવરૂપી મનુષ્યની કે પિતાની જીનીને સન્મુખ રાખી તેના લલાટના અંકે અંશ પર ચક્ષુની દ્રષ્ટિ સ્થિર કરી સંયોજવી. આથી કરીને ધીમે ધીમે ક્રમશઃ મન સંકલ્પ રહિત થશે અને વૃત્તિ એકાગ્ર થશે. આ પછી હૃદયમાં ધારણાનો આરંભ કરવો એટલે તે જીની કે આકૃતિ આંતર હૃદયમાં ધારીને મનને તદાકાર સ્થિર કરવું. ઉક્ત અભ્યાસ જો મનુષ્ય પોતાની જીની પર કરે તો તે મુશ્કેલ હોવા છતાં વિશેષ ફળદાયી છે. આ વિધિ સિદ્ધ કર્યા પછી ઉપાસકે આગળ ક્રમણ કરવું (જુઓ યોગ દર્શન જ્યોતિષમતિ અને ધારણા, ધ્યાન, સમાધિનો પ્રકાર) બાકી વર્તમાનમાં જે પ્રકારે મૂર્તિને લાડ લડાવવાના ને ભોગ ધરાવવાના પ્રકારો પૂજન તરીકે ચાલે છે એ અર્થહીન તેમજ બલહીન છે, એટલું જ નહીં પણ માનવસમાજને અનર્થકારક અને હાનીકારક છે. કારણ કે જ્યાં સુધી મૂર્તિપૂજના અને ઇશ્વર અવતારના ખંડન કરનારા પરદેશી ધર્મો અહીં પ્રચારને પામે છે ત્યાં સુધી એ પ્રકારથી આયર્ષજ્ઞ અને આયર્ષધર્મને હાની થાય એ સીદ્ધ છે; અને એ કારણથી ભારી હાની થાય રહી છે એ સર્વ કોઈ જાણે છે.

અત્રે એક વાત બીજી પણ વિચારવાની છે કે જો કોઈ રીતે અનુલમ્બી અને મહત્ત્વપૂર્ણને આવી વૃત્તિઓથી અજાણ કરવામાં આવે તો તેના ઉદર પૂરણ માટે ધર્મ શો રહેશે? તેના હાડકાં નરમ છે, ઉદોગની ટેવ નથી, નિરક્ષર તેમજ હુનર ધર્મધારી અજાણ છે, છતાં જો કોઈ રીતે ઉલ્લમમાં ભગાડાય તો તે શેમાં? ધર્મ દેશીઓના હાથમાં નથી, અને જે છે તે પણ નહાના સંકુચિત પ્રમાણમાં છે તેથી મૂર્તિપૂજનાના પ્રકરણની સાથે સાથે આનો પણ વિચાર કરવો જોઈશે, અને દેશના આગેવાનો કરે પણ છે. તે શિવાય જે સુદ્ધિવાન ઉદોગી પુરૂષ છે તે તો પોતપોતાને માટે પોતે સમજી લેશે, અથવા આ પ્રકરણને અથવા મૂર્તિપરીક્ષા અંથને વિચારીને સ્વયં નિષ્ક્રિય કરી લેશે.

મૂર્તિ પૂજના પ્રકરણ સમાપ્ત.

શ્રાદ્ધ તત્ત્વજ્ઞાનિક ક્રિયા વિચાર.

૫૧. પ્રશ્ન-મૃત પિતૃને ઉદ્દેશી શ્રાદ્ધ તત્ત્વજ્ઞાનિક ક્રિયાઓ કરવામાં આવે છે એ માન્ય શાસ્ત્રાનુકૂળ-વિહિત છે કે કેમ ? મૃત પિતૃને 'ત્હેનું' ફળ પહોંચે છે કે કેમ ? આશ્વજી અને સાધુઓ વિગેરેની આજીવિકાનું સાધન હોવાથી, પુણ્યનો એક પ્રકાર સમજીને પણ એ પ્રથા ઉચિત ગણાય કે કેમ ? ઉક્ત પ્રશ્નો સંબંધી આપના વિચાર જણાવો.

૫૧. ઉત્તર-હીક, સાંભળો. પ્રથમ આપણે શૃંગદોના અર્થ વિચારીશું. શ્રાદ્ધ. એટલે વિદ્વાન, શાસ્ત્ર મહાત્મા એવા ભદ્ર પુરુષો અને પિતૃની શ્રદ્ધાપૂર્વક સેવા કરવી તે. અને ૨. તત્ત્વજ્ઞ. એટલે ઉપર જે પૂજ્ય જનની સેવા કરવાનું કહેવામાં આવ્યું છે ત્હેમને ભોજન જલપાનાદિથી યોગ્ય સત્કાર કરી તૃપ્ત કરવા તે. ૩. દેવ. એટલે વિદ્વાન, યાત્રી મહાત્મા પુરુષો તે. (શ. કા. ૩ અ. ૭ અને નિરૂક્ત વિગેરેમાં દર્શાવ્યા મુજબ) પિતૃ. આપણા, વડિલો તેમજ વિદ્વા થી વિભૂષિત, શુભથી અલંકૃત, અને તપથી સંસિદ્ધ એવા આપણાથી શ્રેષ્ઠ અને વયોવૃદ્ધ હોય તે. આ પરથી જણાશે કે ઉક્ત સર્વ શૃંગદોર્થ શુભ લક્ષણના યોગ્ય હોવાથી શ્રાદ્ધ તત્ત્વજ્ઞાનિક કર્મોની આવશ્યકતા સમજી પંચમહાયજ્ઞના એક અવાન્તર પ્રકાર તરીકે શાસ્ત્રમાં 'ત્હેનું' નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું છે. એટલે માતા, પિતા, ઇત્યાદિ આપ્ત સંબંધી જનો તેમજ વિદ્વાન પુરુષો અને આચાર્ય વિગેરેની શ્રદ્ધાપૂર્વક સેવા કરી ત્હેમને સર્વ પ્રકારે તૃપ્ત અને સંતોષી રાખવા એ પ્રત્યેક મનુષ્યનું કર્તવ્ય છે. તેમજ આ સર્વ ક્રિયાઓ અને 'ત્હેનું' ફળ જીવિત શરીરોમાંજ ધટતું હોવાથી જીવિત જનોની સેવા સુશ્રુષા કરવી એ ધર્મ છે. વર્તમાનમાં મૃત પિતૃઓને ઉદ્દેશી જે શ્રાદ્ધ તત્ત્વજ્ઞાનિક પૃથક્કિત પ્રથાઓ જોવામાં આવે છે તે શાસ્ત્રાનુકૂળ નથી. ગીતામાં શ્રી કૃષ્ણચંદ્રજી ઉપદેશ છે કે 'વાર્તાસિજિર્ણાનિ યથા વિદાય' ઇત્યાદિ. અર્થાત્ જો મનુષ્ય જીવે થયલાં વસ્તુ

ઉતારીને નવાનો અંગીકાર કરે છે, તેવી રીતે જીવ એક શરીરનો ત્યાગ કરી નવીન દેહ ધારણ કરે છે. 'તદંતર પ્રતિપતારમ' સૂત્રથી પણ વ્યાસજી ઉક્ત 'સ્લોકનું' સમર્થન કરે છે. તાત્પર્ય એ છે જે મૃત્યુ સમયે જીવ એક શરીર છોડીને અન્ય શરીરમાં પ્રવેશે છે એટલે તદ્દનું આવાહન વિસર્જન અને ભોજનાદિકની ક્રિયા સંભવી શકતી નથી, તેથી તદ્દની સેવા, શુશ્રુષા વિગેરે થઈ શકે નહિ. શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે પિતૃભ્યઃ સ્વઘાવિભ્યઃ સ્વધાનમઃ (ક. મી.) અર્થાત વિદ્વાન પિતૃઓને, સદા નમસ્કાર કરવા. અહીં આપણે પિતૃના અર્થ આગળ જણાવી ગયા છતાં કંઈક વિશેષ સ્પષ્ટ કરીશું. મનુ મહારાજ પણ કહે છે કે આચાર્ય વેદવિદ્યાનું દાન કરે છે, (જ્ઞાન અર્પે છે) માટે, ગુરુને પિતા કહેવામાં આવે છે, અગ્નિની ને બાળક અને જ્ઞાનીને પિતા કહેવામાં આવે છે. શતપથ બ્રાહ્મણમાં તે સ્પષ્ટજ કહ્યું છે કે

દેવાઃ પિતરો મનુષ્યા ઇતથ વાગેવ દેવાઃ ।

મનઃ પિતરઃ પ્રાણો મનુષ્યાઃ ॥ શત૦ ૧૪-૪-૨-૧૨.

આનો અભિપ્રાય એ છે કે જે મનુષ્ય કઠોર, મિથ્યા, અને અસત્ય, નહિ પણ સત્ય, પ્રિય, અને હિતકારી વાણીનો વ્યય કરે છે, જે ક્રોધાદિથી રહિત તેમજ માનસિક ત્રણ પ્રકારના દોષ (તૃષ્ણા, અનિષ્ટ વિચાર, તથા વ્યર્થ અસંભવ વિચાર) વગરનો દયાળુ અને સંતોષી છે, તેમજ પરમાત્માની ઉપાસનામાં જેની ચિત્તવૃત્તિ ધ્યાન અવસ્થિત રહે છે તદ્દને પિતૃ કહેવામાં આવે છે. યજુર્વેદ મંત્રોપદેશિત ઇશ્વરની પ્રાર્થના 'પુનંતુ માદેવજનાઃ' નો ભાવાર્થ એ છે કે હે પરમાત્મા ! આપના જે ભક્ત છે અને આપની આજ્ઞાને અનુસરે છે તદ્દેમના દ્વારા મ્હને પવિત્ર કરો. તદ્દેમના અર્પેલા જ્ઞાનથી અમ્હારી બુદ્ધિ પવિત્ર થાવ. આવા જ્ઞાની આચાર્યો તે પણ પિતૃઓ કહેવાય છે, અને તદ્દેમનો શ્રદ્ધાપૂર્વક સત્કાર કરી સેવા, શુશ્રુષા કરવાની છે. કહી પણ મૃતકનું શ્રાદ્ધ કરવાનું ઉપદેશાયું નથી. વેદિક શ્રાદ્ધ દિપીકામાં ઉપદેશ્યું છે કે

અન્ન વસ જલૈશ્વાપિ સદ્વાક્ય સેવને નવૈ ।

પિતૃણાં પૂજનં યથ તત્ત્રાદ્યં વૈદિકં સ્મૃતં ॥ ૧

જીવતાં પિતૃણાં ચૈવ તર્પણસ્તત્તમ સ્મૃતમ્ ।

મૃતે પિતાદિ સદ્ભાવઃ સાશ્વતસ્વપ્ન ત્રીયંતે ॥ ૨

તાત્પર્ય—સુંદર અન્ન, વસ્ત્ર અને જલપાન દ્વારા સેવા કરવામાં આવે તેમજ પ્રિય પ્રસન્નકારક વાણીના વિવેકાપયારથી પિતૃઓનો આદર સહકાર કરવામાં આવે તોને વૈદિક શ્રાદ્ધ કહેવામાં આવે છે. જીવિત પિતૃઓની તૃપ્તિ કરવી તેજ ઉત્તમ પ્રકારનું શ્રાદ્ધ કહેવાય છે. મૃત પિતૃમાં સંભાવના કરી કરવામાં આવેલું શ્રાદ્ધ સ્વપ્નવત્ છે. સ્વપ્નમાં કરાવેલાં ભોજનથી જોમ મનુષ્યની તૃપ્તિ થતી નથી તેમ મૃત પિતૃઓની સેવા, શુશ્રુષા કરવાથી તોમની તૃપ્તિ થઈ શકાતી નથી.

બીજી મોટી વાત તો એ છે કે પિતા પુત્રાદિ સંબન્ધ આત્માનો છે કે શરીરનો ? કારણ કે આત્મા એ કોઈનો પિતા નથી તેમ પુત્ર પણ નથી. સ્ત્રી નથી કે પુરુષ નથી. પિતા પુત્રાદિ સંબન્ધ માત્ર શરીરને લક્ષીને છે, અને એ શરીર તો મૃત્યુકાળે બળીને બસ્મ થઈ જાય છે. વળી વાત્સ્યાયન ઋષી કહે છે, તેમ શરીર રહિત આત્માને સુખ દુઃખ વિગેરે કંઈ સ્પર્શી શકતું નથી. સુખ દુઃખાદિ ભોગ ભોગવવાને માટે તો શરીર અંગીકાર કરવું પડે છે એટલે શરીર નષ્ટ થતાં પિતૃતર્પણ પણ નષ્ટ થાય છે. આવું છે, તો પછી શ્રાદ્ધ તર્પણાદિક ક્રિયાઓ નિર્થક થઈ પડે છે.

આટલા વિવેચનપરથી એટલું તો સિદ્ધ થાય છે, કે વર્તમાન દેહનું મૃત્યુ થયા પછી જીવનો પૂનર્જન્મ થતો હોવાથી શ્રાદ્ધાદિક ક્રિયાનું ફળ તોને પહોંચી શકતું નથી, જતાં દુરાગ્રહથી કહેવામાં આવે કે પહોંચે છે તો પ્રશ્ન એ થશે કે જીવ સ્વર્ગમાં ગયો કે નર્કમાં ગયો ? જો સ્વર્ગમાં ગયો હોય તો ત્યાંના સુખોપભોગ મૂકી આલોકમાં આવવાનું સંભવી શકતું નથી, અને જો નર્કગમન કયું હોય તો યમસદનમાં દૂતો શી રીતે આવવા દેશે ? અને ‘આયન્તુનઃ’ ઇત્યાદિ શ્લોકોક્ત માત્ર તોમને પહોંચવાનું એટલું જ નહિ પણ તોમનું આબ્હાન વિસર્જન પણ સિદ્ધ થવું જોઈએ. જો તોનું આવવાનું સ્વીકારવામાં આવે તો તે સમયે તે અન્ય દેહનું મૃત્યુ થતું હશે અને ત્યાંથી વળી કોઈ તોનું શ્રાદ્ધ કરતું હશે ! એટલે શ્રાદ્ધ સમયે ન્યારે તે અન્ય દેહ છોડી સ્વર્ગ કે નર્કમાંથી આલોકમાં આવે ત્યારે ત્યાંના સંતાનો પણ શ્રાદ્ધ કરતાં હશે ! પણ આમ કદી થતું નથી. એમ તો આપણું પણ કોઈ શ્રાદ્ધ કરતું હશે તો આ દેહ છોડી

આપણે જતા નથી. આપણે આપણાં જ કર્મફળ ભોગવીએ છીએ, અન્યના કર્મનું ફળ આપણને પડેાંચતું નથી. દુરાગ્રહથી માનવામાં આવે તો કર્મના નિયમની સર્વ વિશ્વવ્યવસ્થા અવ્યવસ્થિત થઈ જશે. મૃત્યુપશ્ચાત જીવ ધરમાં જ રહે છે એ કલ્પનાજી અસંભવિત અને અશાસ્ત્રીય છે. એમ હોય તો પૂનર્જન્મના સકલ સિદ્ધાન્તની હાની થાય છે. તેમજ એટલા દિવસો પછી જેઓ ક્રિયા કરે છે તે મંદ-મતિ ઠરશે. કેટલાક કહે છે કે રામચંદ્રના પિતા દશરથે સ્વર્ગમાંથી આવી સ્વહસ્તે પિંડ લીધો હતો. અને પ્રાચીન કાળમાં ગયાજીમાં પિતૃઓ સ્વહસ્તે લેતા, પણ હાલ કળિયુગ છે તેથી લેતા નથી એટલે એનો અર્થ એ કે 'આપણા કરેલાં શ્રાદ્ધ તર્પણાદિક વર્તમાનમાં કળિયુગ હોવાને લીધે પડેાંચવા ન જોઈએ, અને સત્યયુગ આવે ત્યાં સુધી એ સર્વ ક્રિયાઓ નિષ્ફળ જશે.'"

હવે એ સિવાય થોડાક ખીજા વિકલ્પો ઉઠે છે, કે પિતૃઓને પડેાંચતું હોય તો કેવી રીતે પડેાંચે ? શું મંત્રોદ્ધારા સ્વર્ગ, નર્ક કે અન્ય યોનિમાં પડેાંચે છે ? કે મંત્રોદ્ધારા પિતૃઓનું આબ્હાન થાય છે, જો આ લોકમાં આવી અંગીકાર કરતા હોય તોં ભોજનાદિની વાસના માત્ર લે છે, કે જણે કયું હોય તેના ઉદરમાંથી લે છે ? જો મંત્રજ્ઞના સામર્થ્યને લીધે પડેાંચતું હોય તો ખીજાને જમાડવાની શી જરૂર ? મંત્રોદ્ધારણ કરવા માત્રથી તે પડેાંચી જશે. અને ભોજન તો ત્યાં જતું નથી કારણ કે તે તો તેટલું ને તેટલું જ રહે છે. જો વાસના જતી હોય તો પરીક્ષા કરી જોવાથી જણાશે. એટલે વિદેશ જઈ જીવિત માતૃપિતાદિને બંધ ઓરડીમાં રાખી, (માત્ર સત્યાસત્યનો નિર્ણય કરવા ખાતર) મૃત્યુ પામ્યાં છે એવું જાણણને જણાવી ક્રિયા કરવી, અને પછી માતૃપિતાને પૂછવું કે તેમને વાસના પડેાંચી કે કેમ ? આ વાતનો તેઓ શા ઉત્તર આપે તે વિચારથી ખાતરી થશે. કેટલીવાર કોઈ વિદેશમાં ગયલા આપણા નિકટના સંબન્ધી જન સંબન્ધી તેમના મૃત્યુની ખબર ભૂલ ભરેલી નીકળે છે. કેટલીકવાર શત્રુના પ્રપંચથી પણ આવું અને છે. આપણે શ્રાદ્ધાદિક ક્રિયાઓ કરતા થઈએ છીએ, અને જ્યારે તેઓ આવે છે ત્યારે આપણે વિરમય પામીએ છીએ. આવી

વખતે આપણને દિગુણ આનન્દ થાય છે, પણ ત્યેમને શ્રાદ્ધ, બોજન કે વાસના પહોંચી કે કેમ એ પ્રશ્નતાં સત્ય શું' ત્યેની ખાત્રી થશે.

આવી રીતે અનેક પ્રકારે પરીક્ષા થઇ શકે છે. પિતૃઓ આવીને જો અદ્રશ્ય રીતે આરોગતા હોય તો બોજનની સામગ્રી અને જમનાર તોળવા, અને બોજનનો વિધિ થયા બાદ પણ જમનારને તોળવો. પિતૃઓ જો અદ્રશ્ય રીતે આરોગી ગયા હશે તો જમનારનું તોલ કરી જોતાં વજન વધશે નહિ, અને નહીંતર વધશે. હવે જો જમનાર વધે તો પછી અન્યને જમાડવાની શી જરૂર ? બોજનની સર્વ સામગ્રી તૈયાર કરી, મંત્રોચ્ચારણદ્વારા 'પિતૃઓનું' સ્મરણ કરવું, તેઓ આરોગી જશે એમ માની લેવું અને પોતેજ ખાઈ જવું, પણ બ્રાહ્મણને જમાડવાનું શું પ્રયોજન ?

આવી રીતે જમવાથી જો તોલ વધતું હોય, અને પિતૃઓ આરોગતા નહોત તો માત્ર સ્વાર્થીઓની જળ સમજવાની છે. જો જમનારના ઉદરમાંથી વાસના લે છે એમ કહેવામાં આવે તો બોજન તો પેટમાં ગયા પછી પરિણામદ્વારા લોહી, વીર્ય, મળ, મુત્ર છત્યાદિમાં રૂપાંતર પામે છે. કોઇને વમન થાય તો કોઇ માથુસ ત્યેની વાસના લે એ સંભવે નહિ, તો પિતૃઓ આ બોજનની વાસના લે એ પણ સંભવી શકતું નથી.

હવે બીજો એક વિચાર કરવાનો છે. સર્વ પુનર્જન્મવાદિઓ એટલું તો સ્વીકારે છે કે મનુષ્યના જન્મો ત્યેના કર્માનુસાર થાય છે. મૃત્યુ થયા પછી મનુષ્યનો જન્મ પુનઃ મનુષ્ય યોનીમાંજ થાય એ વાત નિશ્ચિત થઇ શકે એમ નથી. કર્મવ્યસ્થાની ઘટના એવી છે કે કર્માનુસાર ગમે એ યોની પ્રાપ્ત થાય છે. એક મનુષ્યના મૃત્યુ પછી કયા પ્રકારના બોજનથી ત્યેની તૃપ્તિ થશે એ આપણે કળી શકતા નથી. આપણે તો અમુક પ્રકારના બોજન ઉપયોગમાં લઇએ છીએ, તે બોજન ત્યેને પ્રિય થશે કે કેમ એ વાતનો વિચાર પણ કરવામાં આવતો નથી. ત્યેમને નામે ક્રિયાઓ કરવામાં આવે છે અને મંત્રોચ્ચારણ દ્વારા બોજન, કે ત્યેની વાસના કે ઇશ્વરની શક્તિદ્વારા અદૃષ્ટરૂપે ત્યેનું કૃણ પહોંચે છે એવી અંધ પરંપરા ચાલી જાય છે.

કેટલીક વખત એવું કહેવામાં આવે છે કે ‘મંત્ર વડે જ્યારે અપિંડીકરણ શ્રાદ્ધ કરવામાં આવે છે ત્યારે પ્રેત, ‘પિતૃ’ સંસારને પામીને પિતૃ લોકોમાં જન્મ છે અને બીજા પિંડો જે મૃકવામાં આવે છે તેનાથી બીજું શરીર બને છે’ આ કેવળ હસવા સરખું અસાનતાભર્યું લાગે છે. મનુષ્યની શરીર રચના થવી કે જીવની શરીર ધારણની કોઈ પ્રકારની ગતિમય પુનઃ ઘટના થવી એ પ્રભુની એક અચીંત્ય શક્તિની લીલા છે. તેને જ્યારે એક સામાન્ય શ્રાવ્યાદિક કરાવનાર કર્માંત્રી પોતાના હાથમાં લે તો જગતની સર્વ વ્યવસ્થાનો, કર્મ વ્યવસ્થાનો, પુનર્જન્મના સિદ્ધાંતનો એ સર્વનો અંત આવશે. એક સિવાય અન્ય ઇશ્વર હોઈ શકતો નથી. તેમજ શરીરના સાંસારિક ધર્મો સિવાય પુત્રોત્પત્તિ થાય એ કલ્પના વિશ્વનિયમથી વિરુદ્ધ વંધ્યા પુત્ર સમાન છે. સામાન્ય રીતે એવું માનવા મનાવવામાં આવે છે કે મનુષ્યને જીવિતકાળ જે જે પદાર્થો પ્રિય હોય છે તેવું દાન કરવાથી પિતૃઓ તૃપ્ત અને પ્રસન્ન થાય છે. આવા હેતુથી ઘઉં, ઘી, વસ્ત્રો, દોરી, લોટા, શય્યા, પલંગ, વિગેરે અનેક પ્રકારના સુખ સાધનની સામગ્રીઓ આપવામાં આવે છે. અહીં માત્ર એટલુંજ જણાવવાતું કે પિતૃને જો જીવિત કાળે લાગ. અરીણુ, વિગેરે માદક પદાર્થો સેવન કરવાની ટેવ હોય અને એવા પદાર્થો પુષ્કળ દાન કરવામાં આવે, તેમજ યજ્ઞમાનની રૂબરૂ જો બ્રાહ્મણને ખવરાવવામાં આવે તો પિતૃની તૃપ્તિ થાય છે કે કેમ અને તેને પહોંચી કે કેમ એની પરીક્ષા તત્કાળ થશે.

પોતાને જીવિત કાળે જે જે પ્રિય વસ્તુઓ હતી તેવું દાન કરવાથી પિતૃઓ તૃપ્ત થઈ પ્રસન્ન થતા હોય, તો પુરૂષ પિતૃને સ્ત્રી અને સ્ત્રી પિતૃને પુરૂષ, એવી રીતે જીવિતકાલની સંલગ્નિત સ્થિતિમાં જે સહચારી સુખ સાધનના હેતુ હતા તેવું દાન કરવામાં આવે તો પહોંચી કે કેમ ? તેવું સંસાર સુખ પ્રાપ્ત થાય કે કેમ ? સુખ સાધનની એ અનિષ્ટ ક્રિયાઓ સદ્બ્રહ્મણ્યે કરવામાં નથી આવતી એટલું સારું છે, પણ આ લોકમાં તેને જે જે પ્રિય હતું

તેનું દાન કરવાથી પહેલે કે કેમ તેમજ તેની વાસનાથી તૃપ્તિ થાય કે કેમ વિગેરે બાબતોને આટલા વિવેચનપરથી સુદ જન વિચારી શકશે. †

એમ કહેવામાં આવે છે કે “આ પૃથા અશાસ્ત્રીય હોય તો બ્રાહ્મણો પોતે પોતાના સંબંધીઓની શ્રાદ્ધ ક્રિયા ન કરે” પણ દુનિયાના સર્વ લોકો એ ક્રિયા કરતાં નથી. માત્ર પૌરાણિકોમાંજ એ પૃથાનો પ્રચાર જોડોમાં આવે છે. મોટે ભાગે અંધશ્રદ્ધા, અજ્ઞાન અને રૂઢિને લીધેજ પ્રવાહ ચાલ્યા કરે છે. બ્રાહ્મણો શ્રાદ્ધને દિવસે માત્ર તેમના સંબંધીઓને જમવા બોલાવે છે. તેમ જો યજમાને પણ કરતા થાય અને બ્રાહ્મણોને નહીં બોલાવે, તો તેઓના નિંદા વચનોદ્વારા આ વાતનું સત્ય રહસ્ય સ્ફુર્તિ થશે.

હવે શબ્દ પ્રમાણ સંબંધી કાંઈક પુનઃ વિચાર કરીશું. કેટલાકે કહે છે કે મન્વાદિ ધર્મશાસ્ત્રોમાં, એનું વિધાન કરવામાં આવ્યું છે. આપણે આગળ વિચારી ગયા છીએ કે શાસ્ત્ર વચનો અતિષ્ઠિત તેમજ પ્રમાણ યોગ્ય ગણાવા માટે તેનો પરસ્પર વિરોધ તે અંથના અન્ય પ્રસંગો સાથે ન હોવો જોઈએ. મનુસ્મૃતિમાં પણ મનુષ્ય કર્માનુસાર પુનર્જન્મ ધારણ કરે છે, અને યોનિ પ્રાપ્ત કરે છે, તેમજ જીવ પશુ, પક્ષી, કીટ, પંતગ, વૃક્ષાદિ અનેકરૂપે દેહ ધારણ કરે છે વિગેરે શાસ્ત્રાનુકૂલ વ્યવસ્થા તરીકે દર્શાવેલી છે. તે અંથમાં આવા પરસ્પર વિરોધ દેખાતા પ્રસંગો પાછળથી ઉમેરાયલા હોય એમ કહેવાય છે* મનુએ પણ શ્રાદ્ધને

† જો કોઈ પિતૃ કર્માઈ પાંચ હજાર રૂપિયા મુકી જાય અને તેનો પુત્ર તેમાંથી શ્રાદ્ધ કરે અને અન્યાય-પાપકર્મ કરે ત્યાં પિતૃને પ્રસન્ન કરવા અને તેની વાસનાની નિવૃત્તિ થઈ તેના શત્રુનું હનન કરે તો એ બંનેનું ફળ પિતૃને મળશે કે કેમ ? જો ઇશ્વરી શક્તિદ્વારા વા મંત્રદ્વારા અથવા દ્રષ્ટરૂપે મળતું હોય તો અનર્થ છે, અને નહીં મળે એમ હોય તો શ્રાદ્ધનું ફળ કેમ પહોંચી શકશે ? નહીંજ.

* વર્તમાનમાં શોધકોએ જુની મનુસ્મૃતિ એકત્ર કરી તેને પરસ્પરમાં મેળવી ધણી ક્ષેપકપદ અને પ્રલોકો તારવી કાઢી સિદ્ધ કરી બતાવ્યા છે. એવી મનુસ્મૃતિ પ્રસિદ્ધ થયેલી છે મેરઠના સ્વામી ચંત્રાલયમાં મળે છે. આમ છે તો પછી મનુસ્મૃતિનો કયો ભાગ પ્રમાણ મનાય અને કયો ક્ષેપ પ્રમાણ ન મનાય એ જાણવું સુશકલ છે. તેથી વિષય નિષ્કર્ષ કરતી વેળા એ વાત ધ્યાન બહાર ન જવી જોઈએ.

શાસ્ત્રીય નહિં પણ 'લૌકિક ક્રિયા' કરી વધુ ન કયું છે. એવીજ રીતે અન્ય પ્રસંગમાં મઘમાંસાદિ સંબંધમાં પણ બનેલું જોવામાં આવે છે. મનુ સરખા નીતિ ધર્મના ઉપદેશ તે 'ન માંસ મજ્જને દોષાળ મધે ન ચ મૈથુને' આવી રીતે માંસાહાર' મઘપાન, મૈથુનનો ઉપદેશ કરે એ કેવળ વિચિત્ર લાગે છે. તાત્પર્ય એકે આવા પ્રસંગો ઉક્ત ગ્રંથોમાં ક્ષેપક તરીકે ગણવા યોગ્ય છે.* હવે આ સંબંધી વધુ વિવેચન ન કરતાં માત્ર એક શંકાનો પરિહાર કરીશું. કેટલાકે એવું માને છે કે "મૃત પિતૃઓ પિતૃલોકમાં નિવાસ કરે છે અને શ્રાદ્ધાદિક ક્રિયા તેમજ પ્રચલિત દાનાદિક વ્યવહાર થયા પછી ત્હેમની સદ્ગતિ થઇ મોક્ષ પામે છે." આમ જો થતું હોય તો કોઇ કાળે પણ સૃષ્ટિનો અંત આવે. કારણ કે અંતે જીવ અને ત્હેના ઉપાદાનો સર્વ મોક્ષગામી બની ગયલાં હોવાથી જોટ પડશે અને અંત આવશે. તેમજ અન્ય ધર્મીઓના પિતૃઓ પિતૃલોકમાં ન જતાં નકંવાસ કરશે. જો આમ બને તો પણ સૃષ્ટિનો તો અંતજ આવે. કારણ અમુક મોક્ષગામી બનવાથી તેમ બાકીના અન્ય નકંવાસી બનવાથી પુરા થઇ જશે. આ રીતે ત્હેમના મંતવ્યમાં શાસ્ત્રીય કર્મ દ્વયવસ્થા સર્વ નિર્ણયોગી થઇ પડશે અને સૃષ્ટિનો અંત આવશે. એટલે આ કેવળ અસંભવિત અને અશાસ્ત્રીય છે.

હવે પ્રશ્નાંતરગત અન્ય શંકાનો વિચાર કરીએ. શ્રાદ્ધ તર્પણાદિક ક્રિયા બ્રાહ્મણાદિ વર્ગનું ઉદરપોષણ કે નિર્વાહનું સાધન હોય તેથી ત્હેની ઉપયોગીતા કે શાસ્ત્રોચ્ચતા સ્વીકારી શકાય નહીં. આ સંસારમાં દ્રવ્યોપાજ્ઞનના પ્રમાણિક તેમજ અપ્રમાણિક અનેક માર્ગો હોય છે, માટે તે દ્રવ્ય ધર્મપૂર્વક પ્રાપ્ત કરેલું હોવું જોઇએ. વાસ્તવિક રીતે તો દ્રવ્ય પ્રાપ્તિ અને શાસ્ત્રીય જ્ઞાન, મોક્ષ, અને પંચમહાયજ્ઞાંતરગત રહેલી આવી ક્રિયાઓને ખાસકશે સંબંધજ નથી. આ પ્રકારની દ્રવ્ય પ્રાપ્તિમાં વૃત્તિની ધાર્મિકતા હોતી નથી. બદકે એથી અધર્મ આગસ, ને પ્રમાદનેઉત્તેજન મળી શિથિલતા દઢ થાય છે, તેમજ નિરક્ષર, પ્રમાદી, ઉદ્યોગ રહિત પુરૂષોને માત્ર

* (દેવકર્મ, નિષ્ક્રમ-શ્રાદ્ધ) પણ શ્રાદ્ધ પ્રસંગે પણ બ્રાહ્મણો એ લેખને આદર આપતા નથી એટલે માંસ ખાવા નાપાડે છે.

આજીવિકાનું સાધન બને છે. તેઓ અનેક પ્રકારના પ્રપંચોદ્ધારા ચોપણ કરે છે. મૂર્તિપૂજના પ્રકરણમાં આ સંબંધી વિસ્તારથી વિવેચન કરી ગયા છીએ. આજીવિકાના આવાં અયોગ્ય સાધનોથી પરિણામે દુઃસાજ થાય છે અને તેની અસરો સંતાન અને ભવિષ્યની પ્રજાપર થાય છે. એમ તો કન્યાવિક્રય કરવાથી પણ દ્રવ્ય પ્રાપ્તિ થાય છે. જીવિત માતૃપિતાની યોગ્ય સેવા ન કરવાથી પણ તેઓના જીવનને હાની પહોંચે છે, અને જલ્દી મૃત્યુ પ્રાપ્તિ થાય છે. તેથી શું તે ધર્મમાર્ગ કહેવાશે ? જેવી રીતે આ દ્રવ્ય પ્રાપ્તિ ધર્મપૂર્વક નથી હોતી તેવી રીતે જે દાન આપવામાં આવે છે તેમાં પણ પુણ્યનો ઉત્પન્ન સંધાતો નથી. અનુચિત અને કુમાર્ગદ્વારા જે ઉપકાર થાય છે તેનાથી પુણ્ય સિદ્ધિ નથી થતી, પણ પાપ વૃદ્ધિ થાય છે. દુકાળમાં ચોરી કરવાની છટ અપાતી નથી, બાળકને વિદ્યા ભણાવવા કે પાલન કરવા ચોરી કરવી એ ધર્મકર્તવ્ય નથી ગણાવું. એટલું જ નહીં પણ એવા પુરૂષો દંડને પાત્ર ગણાશે.

હવે વાસ્તવિક રીતે કયા પ્રકારનું શ્રાદ્ધ તર્પણ કરવાથી પુણ્ય થાય છે અને તેથી શું ફળ થાય છે તે સંબંધમાં બે શબ્દ કહીશું. અનુસ્મૃતિમાં બ્રાહ્મણોના જે લક્ષણો કહ્યાં છે, [અર્થ સહિત વેદના પઠન પાઠનથી યુક્ત, ધર્માત્મા સરભ, સદાચારી, જ્ઞાન-

† શ્રીયોસોષ્ટ્રી મંડળના અનુયાયી એમ માને છે કે “મૃતકનું” હાથા શરીર જે કે મૃત્યુ પછી જીવની સાથે જગત્ નથી અને એહીં ફરે છે અથવા મૃતકનું કામરૂપ શરીર કે જે જીવ કામલોકથી આગળ જતાં મુકી દે છે તે આ લોકમાં ફરે છે, અગર મરનારના જીવિતકાલે તેની દુષ્ટ વાસના-ગતિથી નવીન ઉત્પન્ન થયેલા એલીએટ રૂપ શરીર ફરે છે, અથવા આરાથી ઉત્પન્ન થયેલ શરીર ફરે છે તેને તૃપ્ત કરવા અને તેની વાસના નષ્ટ કરવા શ્રાદ્ધ તર્પણ કરવું જોઈએ. જોકે તે જીવને તેનું ફળ પહોંચવું નથી તોપણ જા શ્રાદ્ધ ન કરીએ તો તેઓ-પૂર્વના જુદા પડેલા શરીરો મૃતકના ધરના અગર બીજા પ્રાણીઓને હાની પહોંચાડે છે, અને જા કરીએ તો તે શરીર તૃપ્ત થઈને નાશ પામે છે. પ્રેત, ભૂતો પિતૃરૂપે જે દેખાવ આપે છે તે ધણે ભાગે ઉક્ત શરાર હવે હોય છે (જુઓ થી. સો. ના સમવણું, ચુપ્તગાનસહિતાદિ.)”

એ મંતવ્ય પણ સર્વાંશે સત્ય નથી, તેનું ખંડન અને તેની પરીક્ષા પણ ઉપરના લેખમાં આવી ગય છે. માટે વધારે લખતાં નથી. તે જડ તત્ત્વો શું કરવાના હતાં, વળી આવાં શરીરો બને અને એતનવત એટા કરે. એ કાણુ માનશે ? માત્ર જેને અધમદ્વા હોય તે આવું સ્વીકારે છે.

વાન યશ કરનાર, સત્ય વક્તા, અભવેતા વિગેરે] તેવા બ્રાહ્મણોનું
 શ્રદ્ધાપૂર્વક તર્પણ કરવું.-વચ્ચ અનાદિકથી તૃપ્ત કરી તેનાં રક્ષણ
 માટે દાન કરવું એ યોગ્ય છે. કારણ કે બ્રાહ્મણનું
 ખર્ચ કર્તવ્ય એજ છે કે વિદ્યા બણાવવી, સદુપદેશ કરવો અને
 ધર્માનુસાર શિક્ષણ અપીને રાજ્ય પ્રજાઉભયને ધર્મ માર્ગે ચલાવવી.
 આ પ્રકારની સેવાવૃત્તિમાં ધનપ્રાપ્તિ થતી નથી તેા નિર્વાહ શી રીતે
 ચાલે? આ માટે સુપાત્ર બ્રાહ્મણોને અન્ય ગ્રહસ્થોએ ધનાદિ પદાર્થો
 સંતુષ્ટ કરતા. પણ એ પરથી એવું દ્વિત નથી થતું કે શ્રાદ્ધન
 અમુક દિવસોમાંજ અપાય અને પછી નહી. એ દાન માટે અમુકજ
 કાળ નિશ્ચિત છે એવું નથી, પણ જ્યારે જ્યારે શ્રદ્ધા થાય અં
 સુપાત્રની રક્ષા કરવાનું યોગ્ય લાગે ત્યારે ઉચિત કાળ ગણવે
 જોઈએ. વર્તમાનમાં આ સર્વની અવ્યવસ્થા થયેલી જોવામાં આં
 છે. ખરેખરા ગરીબ, અનાથ, વિદ્વાન અતિથિ રહી જાય છે, અં
 તેને ઠેકાણે અનધિકારી મફતખોરા માલ ઉડાવે છે. આ સર્વથ
 અયોગ્ય છે. વળી ઉપર કહ્યા પ્રમાણે શ્રદ્ધાપૂર્વક તર્પણ કરવાથ
 સંબંધી જનો અને વડીલોનું માન જળવાય છે એટલુંજ નહી
 પણ તેની શુભ તૈજસ-ઓરાના પ્રતાપથી-પ્રેમાર્પિભાવના પ્રવાહથ
 વિદ્યા, વિજ્ઞાન, કીર્તિ, ધર્મ તથા વ્યવહારિક કાર્યોમાં સાક્ષા
 સુદ્ધ પ્રાપ્ત થાય છે.

સારાંશ અનુકુળ ઋતુ સમયે અને સુયોગ્ય પ્રસંગે અગર આપણ
 મંડળ અને સમાજના અવકાશના દિવસોમાં ધર્મશાસ્ત્રી, ઇતિહા
 વેત્તા બુદ્ધિમાન, સદાચારી બ્રાહ્મણને ખોલાવી, તેની પાસેથી કે
 વલ્લી ઉપનિષદ અથવા પ્રાચીન મહાન પુરૂષો અર્થાત કસ્યપા
 ઋષિ તથા વૈષ્ણવાદિ રાજઋષિ અને રામકૃષ્ણાદિ તથા બી
 પરાક્રમી વડીલોનાં પવિત્ર અને પુરૂષાર્થી જીવન વૃત્તાંતો સાંભળવ
 આવી રીતે તેમનું સ્મરણ કરવાથી એક પ્રકારે વીરપૂજા થાય છે
 અને આપણા જીવનો પણ તેઓની પેઠે અનુકરણ કરવા યોગ્ય બ
 છે. આ પછી સર્વેયે ઇશ્વર પ્રાર્થના અને સ્તુતિ કરી, બ્રાહ્મણો
 મથાયોગ્ય સત્કાર કરી વિદાય કરવા.

શ્રાદ્ધ તર્પણાદિ સંબંધમાં આથી વિશેષ લખવાની જા
 નથી. શ્રાદ્ધ તર્પણાદિ ક્રિયાનું જે શુદ્ધ રહસ્ય ઉપર સમજાવ્યું

તેજ યથાર્થ અને આવશ્યક છે. મનુષ્યનું મૃત્યુ થતાં ત્હેના શરીરને વેદાકત વિધિપૂર્વક અંત્યેષ્ટિ કર્મ કરી અગ્નિદાહ કરવો, પણ ત્યાર પછી દશા આદિ ક્રિયા કરવા કરાવવામાં આવે છે, તે તથા મૃતક માટે જે દાન અને બ્રહ્મજ્ઞાન વિગેરે ક્રિયા કરવામાં આવે છે એ માત્ર અશાસ્ત્રીય રહી છે. *

પ્રચલિત તીર્થ મહાત્મ્ય વિચાર.

૫૧-પ્રશ્ન—મહારાજ, જે ગંગા આદિક તીર્થો છે, ત્હેમાં સ્નાન કરવાથી પૂર્વજન્મ અને વર્તમાન જન્મના શાત કે અશાત સર્વ પાપોનું વિદારણ થઇ મોક્ષ પ્રાપ્તિ થાય છે એવું માનવામાં આવે છે તે સત્ય છે કે કેમ ?

૫૧-ઉત્તર—નહિ, એ કેવળ અશાસ્ત્રીય પ્રશ્નાલિકા છે. ગંગા સ્નાનથી જે કોઇ પાપ કપાવાનું કે મોક્ષ થવાનું માને તે (પણ રાચક) શાની નથી એટલુંજ નહીં પણ વેદ વિરોધી મંતવ્યને માનનાર છે. વેદના પુરૂષસૂકતમાં સ્પષ્ટ જણાવવામાં આવ્યું છે કે “પરમાત્માનું જ્ઞાન થવાથીજ મોક્ષ પ્રાપ્તિ થાય છે. તે સિવાય અન્ય પ્રકારે મોક્ષ થતો નથી.” માટે તીર્થમાં સ્નાન કરવાથી મોક્ષ પ્રાપ્તિ થવાની કલ્પના અશાનતા તેમજ સ્વાર્થતા જનક છે. જે તરાવે અર્થાત જ્ઞેનાથી તારણ થાય ત્હેનું નામ તીર્થ. પણ ગંગા આદિ નદીઓમાં જો મનુષ્ય પોતાના સ્થુલ હાયથી નહી તરે તો કુખી જશે. તેથી એ તીર્થ કહેવાય નહીં; વાસ્તવિક રીતે વિચારતાં માતા, પિતા, ગુરુ, આચાર્ય, ઉપદેશક અને મહા વિદ્વાન બ્રહ્મવેતા બ્રહ્મજ્ઞને તીર્થરૂપ ગણવાં ઉચિત છે, કારણ કે તેઓ મનુષ્યને સંસારરૂપ સાગરમાંથી તારણ કરી ઉદ્ધાર કરી શકે છે. સામાન્ય સ્થૂળ દષ્ટિથી વિચારતાં પણ જણાશે કે નદીના

* અમારી માન્યતા અગર શ્રોધ પ્રમાણે શ્રાદ્ધ તર્પણ એ પૃથા કે ક્રિયા પ્રાચીન કાળથી ચાલી આવે છે (મનુસ્મૃતિ અને ગીતાજી જુઓ) પણ તે ઉપર જણાવેલા ઉદ્દેશથી તેમજ ઉક્ત રૂપમાં હોવી જોઇએ. એટલે કે શ્રાદ્ધ તર્પણ કરવું એ અનિષ્ટ છે, એ કોઇપણ માનશે નહી, પણ જેમ વર્તમાનમાં ચાલે છે તે પ્રકાર એ સુદૃઢ શ્રાધ્ધ નથી.

કરતાં તો ખારવા વિગેરે નાવિકો સારા કે તેઓ પણ નદી તરાવી શકે છે. રાજાઓ પણ સારા કે નદીઓની નહેર કરીને, નદીને તોડીને માગ કરી આપે છે, તેમ ગંગાના કરતાં તો વાધુ (પ્રાણુ) સારો કે સૂક્ષ્મ શરીરને પાર ઉતારી આપે છે. ગંગાદિ નદીઓમાં જો ચમત્કાર હોત તો રાજાના કાણુમાં શી રીતે આવત ? અને મળ કચરા વિગેરેને સાફ કરનાર કેમ બનતે ? ગંગાનું મૂળ વહન વિષ્ણુના પાદમાંથી થયું છે. આવું ભાગવતમાં કથન કરવામાં આવ્યું છે, અને વળી પાછું એજ ગંગા જળથી વિષ્ણુને સ્નાન કરાવવામાં આવે છે એ શું વિષ્ણુની નિંદા નહીં કહેવાશે ? વળી એવું માનવામાં આવે છે કે ગંગાજળ પવિત્ર હોવાથી અન્યને પણ પવિત્ર કરે છે. આવું છે તો મુસલમાન અથવા ચંડાળ એ ગંગા જળને કુતરાના ચામડામાં નાંખી બાહ્યણને આપે તો તે શું પીશે વા ? ના. આ ઉપરથી તો એમ ક્ષિત થાય છે કે તે જળ અપવિત્ર કે નીચ પુરૂષના સ્પર્શથી અપવિત્ર થઈ જાય છે. તો પછી તે અન્યને (સ્થુળ અગર સૂક્ષ્મ શરીર અગર જીવને) પવિત્ર કરશે એ કેમ મનાય ? વા ? જો પવિત્ર માનવાનોજ આગ્રહ કરતા હોવ તો ગંગાસ્નાન કરેલા મુસલમાનને રસોડામાં પેસવા દેશો કે ? જો એમ કરવામાં આવે હોય તો એ ઉપરથી સ્પષ્ટ એમજ થાય છે કે ગંગાજળ અપવિત્રને પવિત્ર કરી શકતું નથી; પણ ઉલટું અપવિત્રના સંસર્ગથી અપવિત્ર થઈ જાય છે.

હવે બીજી રીતે વિચાર કરીએ. જ્યોતિ શુદ્ધિ વિના મોક્ષની પ્રાપ્તિ થતી નથી એ વિચાર સર્વ મતાનુયાયિઓ સ્વીકારે છે. ચિત્તની શુદ્ધિ પાપ નાશ થયા શિવાય થતી નથી, અને પાપના નાશ વિના પાપ કર્મમાંથી નિવૃત્તિ થતી નથી. હવે જો હોડો પછી તે ગમે તે વર્ણ કે જાતિના (હિંદુ, મુસલમાન ચંડાળાદિ) હોય તેઓ ગંગામાં સ્નાન કરવા જાય છે પણ ત્હેમના માનસિક કુરાચારો (બહિચાર, હંસાદિ હલ કપટ વિગેરે) સ્નાન કરવા છતાં જરાયે ઓછાં થતાં નથી. સર્વ યાત્રાળુઓ આ વાત જાણે છે.

તાત્પર્ય એ કે ગંગાસ્નાન કરનારાઓના છળ, કપટ વિગેરે છુટતા નથી. અને જ્યારે ગંગાસ્નાનથી માનસિક શુદ્ધિ થઇ શકતી નથી, તો પછી તે શોધ શી રીતે આપી શકે ?

કેટલાક કહે છે કે ગંગા જળમાં એવા પ્રકારનો ચમત્કાર છે કે જો તહેને ધણા દિવસ રાખી મૂક્યું હોય તો તહેમાં જીવજંતુ પડતા નથી, તેમજ બહારની હવા કે ગરમી ન સ્પર્શે એવી રીતે સંભાળીને રાખવામાં આવે તો ઝોણું પણ નથી થતું, માટે તે પવિત્ર છે. પણ એમ તો બરફના જળને એવી રીતે રાખી મુકવામાં આવતાં તહેમાં પણ જંતુઓ પડતા નથી તેમ ઘટતું નથી. વળી સ્વચ્છ કપડાંદારા શ્રીલેખાં વરસાદના જળને પણ ત્રાંબા કે જસતના શુદ્ધ પાત્રમાં ઝીલ્યું હોય તો તહેમાં પણ જંતુઓ પડશે નહિ તેમ ઘટશે નહિ એટલું જ કે આવાં પાણીને અજનો સ્પર્શ ન થવો જોઇએ. ગંગાજળ પણ સર્વત્ર એકસરખા પ્રકારનું નથી. કલકતા આગળ ના ગંગાજળમાં સંહારમાં વિશાદિ દુર્ગંધી પદાર્થો તરતા જોવામાં આવે છે અને જંતુઓ પણ પડે છે. આપરથી જણાશે કે ગંગાનો આ પ્રકારનો મહિમા સર્વત્ર એકસરખો નથી. ગંગા નદીના પાણીમાં જે આ ગુણ તરીકે અમુક ભાગમાં જોવામાં આવે છે તેવું મુખ્ય કારણ એ છે કે હિમાલય પર્વતમાંથી બરફ પીગળી પીગળીને પાણી ઉતરે છે, અને ત્યાં ગંગાત્રી (ગૌમુખી) બનાવેલી છે તે પાણી બરફનું હોવાથી તહેમાં જંતુઓ પેદા થતા નથી, પણ જ્યારે તહેમાં અન્ય નદીઓનું પાણી મળે છે ત્યારે તેની સ્થિતિ અને ગુણમાં ફેર પડે છે.

‘ગંગાજળમાં સોની સુમણીને તપાવી તપાવીને ઠંડુ કરે છે તોપણ તે પાણી કમી થતું નથી,’ આ વાત પરીક્ષા કરવાથી કેવળ ખોટી જણાશે.

કેટલાક કહે છે કે ‘ઝોંકારેશ્વર તથા રામેશ્વરમાં ગંગાજળ ચઢાવે તો શંકરની લિંગાકાર જે મૂર્તિ છે તે વધે છે’ આ વાત કેવળ અસંભવિત છે. ઝોંકારેશ્વર જાંબને મહે ગંગાજળ ચઢાવી પરીક્ષા કરતાં આ વાતનું મિથ્યાત્વ તરત માલમ પડ્યું હતું. કોઇ પ્રકારની અન્ય ચાલાકી કરવાથી એ જેટલું સધાતો હોય તો

ત્વેની ના નથી. દ્રષ્ટાંત તરીકે મહમદ ગિઝનવીએ સોમનાથની મૂર્તિ તોડ્યા પહેલાં તેમાં એક કળ એવી રાખવામાં આવેલી હતી કે તે ફેરવતાં મૂર્તિ ઉઠતી ખેસતી હતી. * આણું કાંઈ મહાત્મ્ય હોય તો તે ગંગા કરતાં કારીગરનું હોયું વિશેષ સંભવિત છે. કેટલાકે ‘પ્રાચીન ગ્રંથોમાં ગંગાસ્નાનનું’ મહાત્મ્ય વર્ણવેલું જણાવી’ ત્વેમાં શ્રદ્ધા રાખે છે, પણ પુરાણાદિ શિવાયના અન્ય ગ્રંથો (મનુસ્મૃતિ, બ્રાહ્મણો) માં પુરાણોમાં જણાવ્યા સરખી ત્વેની ચર્ચા પણ નથી, તો મહિમાની તો વાતજ કયાં? વળી એ સંબંધમાં એક પ્રસિદ્ધ વિદ્વાન પોદ્તાના ગ્રંથમાં એમ જણાવે છે કે ગંગા, યમુના, સરસ્વતિ, એ ઇડા, પીંગળા અને સુષુમ્ણા નાડીનું નામ છે; એક પ્રકારનો રૂપકાલંકાર છે. આ ત્રિવેણીમાં જ યોગી લોકો યોગની રીતે સ્નાન કરે છે તે મુક્ત થઈ જાય છે. અર્થાત પ્રાણ અપાન વાયુને એકત્ર કરીને સુષુમ્ણા ચલાવીને ત્વેમાં ધ્યાન ધરે તો અંતઃકરણ શુદ્ધ થઈને જ્ઞાન પામી મુક્ત થાય છે; પરંતુ અજ્ઞાની અને સ્વાર્થી મનુષ્યોને લીધે અર્થનો અનર્થ થયો છે. આ સંબંધી સપ્રમાણ વિસ્તારી વિવેચન એવું હોય તો ‘ઋગ્વેદાદિ ભાષ્ય ભૂમિકા’ નામક ગ્રંથ જોવો.

અહીં હવે શંકા થાય છે કે ત્યારે આ પૃથા પ્રવેશી શી રીતે? હજારો અને લાખો મનુષ્યો ગંગાદિ નદીઓને શોધપ્રદ તીર્થરૂપ માનતા કેમ થયા હશે? ત્વેનું સંક્ષિપ્ત સમાધાન આ પ્રમાણે સંભવી શકે છે. પ્રાચીન કાલમાં ગંગાદિ નદીઓના તટપર સારી હવા પાણીવાળા રમ્ય સ્થાનોમાં ઋષિ મુનિઓ વસતા હતા. સ્વાભાવિક રીતે એવા પ્રદેશમાં તનમન સ્વસ્થ રહે છે. એવાં સ્થાનોમાં સત્સંગદ્વારા જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાના ઉત્તુને લીધે સામાન્ય મનુષ્યોએ જેળાં થવાનો નિયમ બાંધ્યો હતો. આ પ્રમાણે ગૃહસ્થો અને જ્ઞાની સાધુઓનો સત્સંગના ઉત્તુથી ત્યાં સમાગમ થતો. વાસ્તવમાં આ ‘સત્સંગ’ એજ ‘પરેખર’ તીર્થ છે અને તેથી આવી તીર્થ યાત્રાના અનેક લાભ માનવામાં આવ્યા છે. જેવા કે, (૧) યાત્રાર્થે જનાર પુરૂષો ધણો ઉલ્લભ કરી દ્રવ્યોપાજ્ઞન

* શેખ સાદી શિરાઝીનું બનાવેલું ‘ખોસ્તા પુસ્તક વાંચવું’ જેમાં એ પરીક્ષાનું પૂતાંત આપેલું છે.

કરેતા અને યોતાના કુટુંબ સારૂ મૂકી જતા એટલે ઉલ્લભ કરવાનો હેતુ સધાતો. (૨) રાત્રિ દિવસ કુટુંબની અનેકવિધ ઉપાધિઓમાંથી આટલો વખત નિશ્ચિન્ત થતા. (૩) કોઇ કાળ પચીસ વર્ષનું પાલન થાય એવો સમય આવતો. (૪) દેશાટન થવાનેક મોટો લાભ પ્રાપ્ત થતો. (૫) યાત્રા કાળ દરમ્યાન કુટુંબથી કેટલોક કાળ વૈરાગ્ય રહેતો. (૬) દેશાટનમાં અનેક પ્રકારના પદાર્થો જોવામાં આવતા તેથી એક પ્રકારે જ્ઞાનવૃદ્ધિ થતી. (૭) અનેક પ્રકારનાં મનુષ્યોના સહવાસને સંગતિ થવાથી પરસ્પર વિચારનો વિનિમય થવાથી નવીન જ્ઞાન પ્રાપ્ત થતું. (૮) વ્યાપાર વાણિજ્યની વૃદ્ધિ ને ઉન્નતિ થતી. (૯) વિદ્વાન મહાત્માઓના શિક્ષણનું શ્રવણ કરીને અંતઃકરણ શુદ્ધ થતું, અને અનુકૂળ યોગ હોય તો કદાચ મુક્તિનાં સાધનો પણ હાથ લાગતાં, તેમજ તે પ્રમાણે કરવાથી કદાચ મુક્ત થઈ શકવાનું પણ સુલભ થતું. (૧૦) મહાત્માઓની સેવા શુશ્રુષા કરવાનો યોગ પ્રાપ્ત થતો, અને તેના બદલામાં અનેક લાભ મળતા. આથી જ્યારે તેઓ પાછા આવતા ત્યારે તેઓના જ્ઞાનની વૃદ્ધિ થઈ ઘણું પરિવર્તન થયલું જોવામાં આવતું. ધ્રુપદ તરીકે ઉદાર ચરિત રામચંદ્રની તીર્થયાત્રાનું પ્રાપ્ત થયલું સુફલ યોગવસિષ્ઠમાં જોઇ લેવું. આ તીર્થયાત્રાથી ત્વેમનામાં વૈરાગ્યની ભાવના ઉદય પામી હતી. આવી રીતે તીર્થયાત્રાથી અનેક પ્રકારના લાભ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. આજે તે સર્વ લુપ્ત થયું છે અને માત્ર ૩૬ ગંગાસ્નાન રહ્યું છે, જે કેવળ અવિદ્યા, સ્વાર્થનું પરિણામ બનીને અશાસ્ત્રીય, તેમજ અધર્મના રૂપમાં આવી રહ્યું છે. વર્તમાન કાળમાં તીર્થયાત્રા કરવાની જે પ્રકારની પૃથા ૩૬ થયેલી જોવામાં આવે છે તેમાં લાભને બદલે શી હાની થાય છે અને તે કેવા પ્રકારની છે તે સંબંધી બે શબ્દ બોલીએ.

૧ કેટલાક કીર્તિને વાસ્તે જાય છે પણ ખાસ ફળ જોતા નથી કે પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી. ૨ કેટલાક રૂઢી પ્રમાણે જાય છે ત્વેમને કોઈ વાતની ખબર હોતી નથી. ૩ કેટલાક બળિયારાદિક કર્મો ખાતર જાય છે અને ત્યાં અનર્થ કરે છે. ૪ કેટલાક ઝોરી,

ઠગાઇ ઇત્યાદિ કુકર્મો ખાતર પધારે છે, અને ગુન્હો ધૂપાવવા છાના-
માના ભાગી જાય છે. ૫ કેટલાક પંથવાળાના ખુંડ કલેશને ખાતર
જાય છે અને સ્નાનના કાળને માટે પોતાના મિથ્યા અભિમાનમાં
આવા કપાઇ મરે છે. ૬ કેટલાક ગિરનાર, નારાયણ સરોવર, ઢાંસી
(આચીંક પર્વત) વિગરે સ્થાનોને સુવર્ણના છે એવું સાંભળીને મનમાં
કાંઈ લેવાનો મનસુઓ રાખી ઉપરથી તીર્થયાત્રાનું ડાળ બતાવી
ત્યાં જાય છે. ૭. કેટલાક બીજા ભાગવા માટે જાય છે. જેમકે મેવાડ
મારવાડ વિગરે પ્રાંતોના ગરીબ લોકો એમજ કરે છે. ૮ કેટલાક
પોતાના દિવસ ગુજારવા તીર્થનું નામ લઇને ગુજરાન અર્થે જાય છે.
૯ કેટલાક ઉધરાણાં અને વાટ માર્ગે ફાળા કરતા કરતા હજારો
રૂપિયા એકઠા કરે છે. આવી રીતે અનેક કારણોને લીધે જાય છે.
આ ઉપરથી સુઘ બુદ્ધિમાન વાંચકને જણાશે કે આવી તીર્થયાત્રાઓ
અનેક પ્રકારની હાનીનું કારણભૂત થઇ છે. તીર્થ મહાત્મ્ય દર્શા-
વનાર ખરું તાત્પર્ય જે સત્સંગ અને દેશાટન માટેની રૂચી, તે
જતાં રહી હાલમાં તો તે ઉદર નિર્વાહનું જ સાધન છે એમ ભાસવા માંડ્યું
છે. બુદ્ધિમાન પુરૂષોએ તો આવી રૂઢિઓને ઉતેજન નહીં આપતાં
સર્વથા ખંડન કરવું જોઇએ. વાસ્તવિક રીતે તો ગંગા પ્રયાગ,
હરદ્વાર, મક્કા, એવાં સ્થાનોમાં દ્રવ્યાદિક ખર્ચી કાળક્ષેપ કરવા કરતાં
તો સત્સંગનું સેવન કરી મહાત્માઓનો સત્સંગ કરવો એજ તીર્થરૂપ
ગણવા યોગ્ય છે.

જયોતિષમીમાંસા.

પર પ્રશ્ન-૧. હે ગુરૂવર્ય ! જયોતિષ વિષા સત્ય છે કે નહીં ? તથા
આપ માન્ય કરો છો કે નહીં ? ૨. 'સર્વ' અને ચંદ્રગ્રહણુ જ્યારે
થાય છે ત્યારે રાહુ અને કેતૂ નામના રાક્ષસ તહેમને ગળી
જાય છે તે સમયે પૂણ્ય કીધાથી તહેનો છુટકારો થાય છે એવું
માનવું યથાર્થ છે કે કેમ ? ૩. જયોતિષમાં નો દલાદેશ
ભાગ, તેમજ જન્મપત્રિકા, પ્રશ્નપત્રિકા, વર્ષફળ, મહાશાંતિ,
ભવિષ્ય કથન અને મહુર્ત વિગરે છે તે સત્ય છે કે કેમ ?

પર ઉત્તર-જયોતિષવિષા સત્ય છે, પણ જયોતિષવિષા
શાસ્ત્રીય દષ્ટિએ કેને ગણવી એ ખાસ ખ્યાનમાં રાખવાનું છે.

(૧) કાળનો નિયમ અને ત્હેની ગણતરી તથા સ્વરૂપ જે વિદ્યાવડે જણાય; (૨) આકાશ મંડળના સૂર્ય, ચંદ્ર અને તારા વિગેરેના ગુણ કર્મ, અને ત્હેનો ફરવાનો માર્ગ અને સમય વિગેરે જેનાથી જણાય; (૩) અંકગણિત. રેષાગણિત બીજગણિત (અક્ષર ગણિત-અલ્ગલ્યા) જેની અંતર્ગત છે એવા સર્વ સમૂહની વિદ્યાને જ્યોતિષ કહેવામાં આવે છે. તે વિદ્યાનું પ્રત્યક્ષ ફળ વ્યવહારમાં જણાય છે. સૂર્ય અને ચંદ્ર ગ્રહ, થવાના સમયની આગળથી ગણિતદ્વારા ખબર પડી શકે છે અને તારાઓના ઉદય અસ્ત અને માર્ગની આગળથી ખબર પડે છે. આવું પરીક્ષાપૂર્વક જે વિદ્યાર્થી જ્ઞાન થાય છે ત્હેને જ્યોતિષ વિદ્યા કહેવામાં આવે છે, અને તે સર્વથા માનવા યોગ્ય છે.

પરંતુ જ્યોતિષવિદ્યા સંબન્ધમાં અજ્ઞાન વર્ગની પ્રચલિત વ્યવહારમાં જે પ્રકારની માન્યતા અને વિશ્વાસ જેવામાં આવે છે તે સત્ય નથી એ નીચે લખેલી હકીકતથી જણાશે.

(૨) પ્રથમ ગ્રહણ શું તે વિચારીશું. સૂર્ય અને પૃથ્વીની મધ્યે સમાન રેષામાં જ્યારે ચંદ્ર આવે છે ત્યારે ચંદ્રની છાયા પૃથ્વી ઉપર પડે છે, અને ચંદ્રનો કોષ ભાગ સૂર્યની આડે આવે છે તેથી સૂર્ય ખંડિત દેખાય છે અથવા કવચિત નથી દેખાતો. આવી સ્થિતિને સૂર્યગ્રહણ કહેવામાં આવે છે. ગ્રહણ કાળે સૂર્ય ખંડિત દેખાય છે ખરો પણ વાસ્તવમાં તે ખંડિત થયેલો હોતો નથી.

સૂર્ય અને ચંદ્રની મધ્યે સમાન રેષામાં જ્યારે પૃથ્વી આવે છે ત્યારે પૃથ્વીની છાયા ચંદ્ર ઉપર પડે છે એવી સ્થિતિને ચંદ્રગ્રહણ કહેવામાં આવે છે (જો ચંદ્રગ્રહણમાં વસ્તી હશે તો, એ ગ્રહણ વખતે ત્હેને સૂર્યગ્રહણ જણાશે, એટલે તે વસ્તીને પૃથ્વી આડે આવવાથી સૂર્ય ખંડિત જણાશે). રાહુ (ચંદ્રની છાયા) અને કેતુ (પૃથ્વીની છાયા)એ કોષ ગ્રહ નથી. માત્ર કેટલાક પૌરાણિક વિચારના જ્યોતિષોએ અજ્ઞાનતાને લીધે રાહુને સૂક્ષ્મ બનાવી લોકોને ભ્રમાભ્યાસે એમ માની શકાય છે. તેનું ગણકારણ પુરાણ મંથ જણાય છે. બાકી

જ્યોતિષ વિદ્યાના સિદ્ધાંત ગ્રન્થો જેવા કે સૂર્ય સિદ્ધાન્ત અને સિદ્ધાંત
 શીરોમણીમાં સૂર્ય અને ચંદ્રને રાક્ષસથી પીડાતા હોવાનો જરાયે
 ઉલ્લેખ નથી પણ ઉપરના સિદ્ધાંત મુજબજ ખજોલ શાસ્ત્રીય નિકપણ
 કરવામાં આવેલું છે. ખ્રિસ્તિ અને મુસલમાન ધર્મીઓ પણ એમજ
 દર્શાવે છે. અહ લાંધવમાં તેમજ રઘુવંશમાં પણ એમજ લખ્યું
 છે. (અર્થાત પૃથ્વી અને ચંદ્રની ઊંચાતું નામ ગ્રહણ છે) આમ
 જણાવવાથી ગરીબ સુપાત્રને તે સમયે દાન ન દેવું એમ કહેવાનો
 આશય નથી; પરંતુ સાથે એમ પણ કહેવાનો આશય નથી કે તેજ સમયે
 આપવું અને આળસુઓને ઉત્તેજન આપવું. ગ્રહણ સમયે
 વિલક્ષણ પ્રકારનું આકર્ષણ ને ઊંચા પડતી હોવાથી આળસ
 સરખું શરીરમાં આવે છે તેથી સ્નાન કરવામાં બાધ
 નથી, પણ સૂતક તરીકે ગણીને અભડાવું અને ફરજિયાત
 સ્નાન કરવુંજ એ પણ ગ્રાહ્ય નથી. આવું બધું જે પ્રચલિત વ્યવ-
 હારમાં જોવામાં આવે છે એ અશાસ્ત્રીય છે. સૂર્ય અગર ચંદ્રને જો
 રાક્ષસ ગણી જતો હોય અને દાન કરવાથીજ મુક્ત થતો હોય તો
 ત્રાસ થવાના સમયમાં જેટલું દાન આપવામાં આવે તેટલું દાન
 એકદમ શરૂમાંજ આપી દેવામાં આવે તો તરતજ મુક્તિ થવી
 જોઈએ. અગર પૂરોપી લોક માફક બિલકુલ દાન ન દેવાથી મુક્તિ
 ન થતાં ત્રાસ ચાલુ રહેવો જોઈએ, પણ તેમ થતું નથી. બદ્ધે
 આગળથી ગ્રહોની ગતિનું ગણિત કરવાથી કાલ નિર્ણય
 થઈ શકે છે. માટે આ ગ્રહણ ભાવ-મંતવ્ય યોગે ને અશા-
 સ્ત્રીય છે. સૂર્ય, ચંદ્ર અને પૃથ્વી એકજ છે તેથી જ્યારે ભરતખંડમાં
 ગ્રહણ થાય, ત્યારે બીજા ખંડોમાં મળુ થવું જોઈએ; અને
 બીજા ખંડોમાં થાય ત્યારે ભરતખંડમાં પણ થવું જોઈએ તેમજ
 પૂર્ણિમા અમાવાસ્યાની તીથિઓનો નિયમ ન હોવો જોઈએ. પણ
 આવી રીતે નથી થતું અને સર્વ સ્થિતિ નિયમપૂર્વક અને ખજોળ
 શાસ્ત્રીય ગણિત મુજબ થાય એ પ્રત્યક્ષ છે. જે કેાઈ દુરાગ્રહથી રાહુ, કેતુ, એ
 ચંદ્ર, સૂર્યને ગળે છે એમ માને તેને આ શાસ્ત્રીય ગણતરી વિના આગ-
 લથી ગ્રહણનો કાળ દર્શાવી આપવા જણાવવું. તેની અશક્તિ
 તરત સમજાશે. વાસ્તવિક રીતે ખજોળ શાસ્ત્રીય ગણિતની ગણતરી
 મુજબજ આ બને છે.

• ૩ હવે ત્રીજી વાતનો વિચાર કરીએ. ક્ષાદેશ સંબંધમાં વર્તમાનમાં બહુ અજ્ઞાનતાજનક અધાર ચાલે છે, અને નવીન ગ્રંથોનો અતિશય પ્રચાર થવાથી બાહ્યો અવિદ્વાન અને આળસુ થઇને જીલ ભરેલે માર્ગે ભ્રમણ કરતા થયા છે.

જ્યોતિષનો ખરો ક્ષાદેશ તો કુદરતી અને પ્રાકૃતિક છે. દષ્ટાંત તરીકે સૂર્ય અને ચંદ્રની પ્રભાવડે ઉષ્ણતા અને શીતલપણાની અસર થાય છે. પૃથ્વીના જે જે ભાગમાં એ કિરણો સીધાં પડે છે ત્યાં ત્યાં ગરમી અને શરદી વિશેષ પ્રમાણમાં હોય છે. એનો એજ ચંદ્ર શુકલપક્ષમાં કંઈ અને વાયુની પ્રકૃતિવાળાને અનુકૂળ નથી પડતો પણ પિત્ત અને રધિર પ્રકૃતિવાળાને આનંદ પ્રદ નીવડે છે, અને કૃષ્ણપક્ષમાં ત્વેનાથી વિરુદ્ધ અસર થાય છે, તેમ શુકલપક્ષ અને કૃષ્ણપક્ષ દુનિયામાં સર્વત્ર એક સરખા નથી હોતા. ન્યુ ફાઉન્ડેન્ડમાં ત્રણ ત્રણ મહિનાના રાત્રિ દિવસ હોય છે. આપણે અહીં જ્યારે દિવસ ત્યારે અમેરિકામાં રાત્રિ હોય છે. આવી રીતે દેશકાળ પ્રમાણે સુખ દુઃખ પ્રાપ્ત થાય છે. પ્રત્યેક દેશ તેમજ ત્વેના વિવિધ ભાગમાં વિવિધ પ્રકૃતિવાળાને વિવિધ અસર થાય છે. ગરમ ઋતુમાં કંઈ પ્રકૃતિવાળાને સૂર્ય લાભદાયક અને પિત્ત પ્રકૃતિવાળાને દુઃખદાયક થઈ પડે છે* આવા વિવિધ પ્રકારના

*આવીજ રીતે જુ અંશપ્રતિ, મંગળ વિજેરે સાત ગ્રહો અગર ખીજ દેખાતા તારા મંડળની થોડી કે ઘણી, સાત કે અસાત સુક્ષ્મ અસરો આપણા શરીર કે ગર્ભ પર થાય છે.

૧ [મેષ] કાર્તિક માસે ચતુર્થી તિથી બૌદ્ધ વારે મરણી નક્ષત્ર દેહં ત્યજતિ.

[વૃષ] માઘમાસે શુક્રપક્ષે ૧ તીથી શુક્ર દિને રોહિણી નક્ષત્ર અર્ધરાત્રી દેહં ત્યજતી ॥૧૧ માનસાગરી॥

મેષરાશિના ચંદ્રમાં જેનો જન્મ હોય તે મનુષ્ય કાર્તિક માસ, તિથિ ૪, વાર મંગળ અને ભરણી નક્ષત્રવિષે દેહ ત્યાગ કરે.

વૃષરાશીના ચંદ્રમાં જેનો જન્મ હોય તે માઘ માસ શુકલપક્ષ, તિથિ ૯ શુક્રવાર અને રોહિણી નક્ષત્રમાં અર્ધરાત્રિના સમયમાં દેહ ત્યાગ કરે ॥૧૧ પૃથ્વી ૧૨ રાશીના ૧૨ દિવસમાં દર વર્ષે મરવું લખેલું છે. વળી:—

ફેરફારથી જે શારીરિક દોષો ઉત્પન્ન થાય તેનું નિવારણ માત્ર ઔષધ સેવનથી થાય, મંત્ર, ગ્રહશાંતિ, ગ્રહદાન, ને ભેશીઓને કાન દેવાથી એ દુઃખનું નિવારણ થતું નથી. ખાંસી હોય તે ગળે એટલી ગ્રહશાંતિની ક્રિયાથી ઠંડીની ઋતુમાં શાંત ન થશે ને ઉષ્ણ કાળમાં તે વિના ગ્રહશાંતિ શાંત થશે. ગ્રહોનું આકર્ષણ આપણી પૃથ્વીપર પડે છે તે સર્વત્ર એકસરખી અસર કરે છે, પણ બિન બિન પ્રકૃતિ પ્રમાણે બિન બિન અસર કરે છે. આટલો કૃળાદેશજ વ્યવહારિક જ્યોતિષનું મૂળ છે, પણ વર્તમાનકાળમાં જન્મપત્રિથી દરેક ગ્રહવડે મનુષ્ય માત્રને પીડિત થવું બતાવે છે તે સત્ય નથી.

જ્યોતિષના પ્રચલિત ગ્રંથો સંબંધી અત્રે કેટલુંક વિવેચન કરવાની જરૂર છે.

માનસાગ્રીમાં એમ લખ્યું છે કે, જે મનુષ્ય મેષલગ્નમાં જન્મે તેનું મૃત્યુ કાર્તિકી ચોથ મંગળવાર અને ભરણી નક્ષત્રમાં થશે, એવી રીતે બાર લગ્ન ને બાર દિવસ મૃત્યુના રાખ્યા છે. (૧.) આતકાભરણુ ગ્રંથવાળાએ તેનાથી વિરુદ્ધ લખ્યું છે, એટલે કે, મેષ લગ્નમાં જન્મનારનું મૃત્યુ કાર્તિકી પાંચમ બુધવારે થશે. એવી રીતે બાર દિવસ બાર માસ અને બાર તિથી મરણની રાખી છે. (૨)

૨ आयुस्तस्य विनिर्देश्य कार्तिकस्य सिते तरे

पक्षे बुधे नवम्यां च नीशीधे च शीरोरुजाः

नीचतत्स्यान्नशानાયે जन्मकाले जलेस्थिते ॥૨॥

[जातकाभरण]

(૨) ચંદ્રમા જભરાશીનો જેના જન્મ વખતે હોય તેનું મૃત્યુ, કાર્તિક માસ, કૃષ્ણપક્ષ, બુધવારે અને અધર્શત્રે માથાના બા-
ધીથી થાય ॥ ૨ ॥

આવી રીતે માન સાગ્રીથી વિપરીત દર વર્ષે ૧૨ દિવસ મૃત્યુના નીમ્યા છે.

દરરોજ કરોડો મનુષ્યો મૃત્યુ પામે છે તે જોઇએ છીએ ખરા, પણ જ્યોતિષના ગ્રંથ ખોટા હોય ! એટલે જે નિત્ય મરવું બાંસે છે તે તો એક જામ છે. મૃત્યુ તો દર વર્ષે ૧૨ દિવસમાં થાય છે !

આટલું જ નહીં, કિંતુ તે બન્નેના બીજા મંતવ્યમાં પણ પરસ્પર વિરોધ છે. (૬) શુદ્ધિમાન જોશે કે આર્યાવર્તમાં તો નિત્ય માણસ મરે છે, અને લગન અને મૃત્યુના દિવસ તો બાર જ રાખેલા છે, તો પછી આવા કલ્પિત ધૂર્ત કલાદેશ જ્યોતિષને કેમ મનાય ?)

વળી શીઘ્રભોધમાં લખ્યું છે કે જોગણી ડાબી બાજુએ અને પાછળ હોય તો સારી, અને જમણી બાજુએ અને સન્મુખ હોય તો, હાનીકારક છે. (૩) એની વિરુદ્ધ બીજા કલ્પલતા ગ્રંથમાં લખ્યું છે એટલે કે, જોગણી જમણે અને પાછળ સુખકારક છે, તથા ડાબે અને સન્મુખ હાનીકારક છે (૪) (આ ઉપરથી એમ સિદ્ધ થાય છે કે, જ્યોતિષીઓને ધન લેવા મુહુર્ત સિદ્ધ કરવા માટે જેવા વખત જોયો તેવા પ્રલોક જોડી કાઢેલા છે.

મુહુર્ત ચિંતામણીમાં શુકના તારાનું ફળ ગૃહસ્થીઓને માટે બીજું લખ્યું છે (૫) પણ પીયુષમાં વસિષ્ઠ ગોત્રવાળા જે બ્રાહ્મણો તેને શુકનો તારો ફળ આપતો કે નહીં તે નથી એમ લખ્યું છે (૬) (આ દેખીતી ચાલાકી છે, એટલું જ નહીં પણ) મુહુર્ત ચિતામણી ગ્રંથમાં મહાપાનનું મુહુર્ત પણ કહ્યું છે (૭) મુહુર્ત ગણપતિ ગ્રંથ, લગનમાં અથવા દર્શન મંગળ હોય ત્યારે ચોરી કરવાનું મુહુર્ત બતાવે છે ! (૮) પાખંડ મંડળી રચવા માટે પણ મુહુર્ત લખ્યાં છે (૯) તેજ ગ્રંથમાં—મુહુર્ત મુકતાવળીમાં વીર્યાદાન આપવાના અને ખંડારવટું કરવાનાં પણ મુહુર્ત લખ્યાં છે. છત્યાદિ. ૧૦

૩ યોગિની સુલ્લદા વામે પૃથે વાજ્ઞિહિત દાયિની ।

દક્ષિણે ધન દંત્રીચ સન્ધુલે મરણપ્રદા ॥૩॥ શીઘ્રબોધ.

(૩) યોગિનીફળ.—ગમન કાલે યોગિની જોવામહાગ વિષે હોય તો સુખકારી, પછવાડે હોય તો મનની ધમ્મ પુરી કરે; આ બે પ્રકારે લાભકારી છે. દક્ષિણભાગ વિષે હોય તો ધનની હાની કરે અને સન્મુખ હોય તો મરણ આપે. ॥૩॥

૪ હવે કાંઈ બ્રાહ્મણબાઈના કામમાં અડચણ આવી છે ત્યારે તેનાથી વિપરીત ધડી નાંખ્યું છે:—

પ્રથમો દક્ષિણે વાપિ, યોગિની ગમને હિતા ।

વામ સન્ધુલયોનદા, વાયુમેવં વિચિન્તયેત્ ॥૪॥

વિજયકલ્પસત્તા.

આ સંબંધમાં હવે વિશેષ શું લખવું ? આશ્ચર્ય તે એ થાય છે કે સ્ત્રી, બહારવટું, સદા, વિગેરે દુરાચરણને ઉત્તેજન આપનારા હોવા છતાં પણ જોશીઓ પૂજ્ય ગણાય છે. આ સંબંધમાં રાજાઓ પણ યુનોહ ગણતા નથી અને ઉલટા આશ્રય આપે છે. ભરતખંડ તારી આ દુર્દશા ! અરેરે જ્યોતિષવિદ્યાના ખર્ચ જ્ઞાનમર્મનું વિસ્મરણ કરી શાસ્ત્રીય સંશોધન ઉંચું મૂકી માત્ર સ્વાર્થવૃત્તિ ઘોષવાનું અધમ સાધન બનાવનાર જ્યોતિષિઓએ શી દશા કરી ! આવી પ્રજાની કેમ ઉત્તતિ થાય ?

જ્યોતિષશાસ્ત્રના ફલાદેશનો ભાગ કેટલો બધો અવાસ્તવિક છે તેની ઉપરોક્ત શબ્દ પ્રમાણોથી વાંચકને પ્રતીતી થઇ હશે. છતાં અધશબ્દોનો એ શબ્દ પ્રમાણને હસી કાઢે તો અન્ય રીતે યુક્તિદ્વારા પરીક્ષા કરવાથી પણ ફળાદેશ જ્યોતિષની અસત્યતા સિદ્ધ થઇ શકે એમ છે. જે પ્રચલિત ફલિત ભાગ સત્ય હોય તો જોશી અથવા રાજાની દોકરીને વૈધવ્ય શી રીતે પ્રાપ્ત થઇ શકે ? કારણ કે જન્મતાંજ તેનું 'ખરૂં' ઇષ્ટ (જન્મવાની ક્ષણ) તે લઇ શકે છે અને ફળાદેશ તે જાણી શકે છે. જે એમ કહેવામાં આવે કે 'ખરૂં' ઇષ્ટ હાથ લાગતું નથી- અશક્ય છે તેટલા માટે તેનું ફળ મળતું નથી' ત્યારે તો એમ કહેવું બની શકે છે કે એ વાત જે અસંભવિત હોય તો જોશીઓ જન્મક્ષર કે વર્ષફળ કરીને જે દ્રવ્યોપાર્જન કરે છે તે ન કરવું

(૪) ઇષ્ટ અને દક્ષિણ ભાગમાં હોય તો ગમનને વિષે યોગિની શ્રેષ્ઠ છે અને વામ કે સન્મુખ હોય તો સારી નથી. માટે વાયુ (સ્વર) જોવો ॥૪॥

૬ દૈત્યેયોષ્ઠોમિશુસદક્ષિણેય.

દિસ્યાનુચ્છેપુર્નહિશિશુગર્ભિણીનવોદાઃ॥

કાલમેહજ્વજતિષ્વિપયતે નવોદા,

ચેદ્દૃધ્યામભતિચગર્ભિણીત્વગર્ભાઃ॥૫॥મૂર્હર્ત્ત ચિત્ત મણિ॥

ગમન કરનાર સન્મુખ વા દક્ષિણ ભાગમાં થઇ હોય તો અશુભ ફલપ્રદ છે, એટલે ગમન કરનાર જે બાજક હોય તો કંઈ પામે કે મરે, ગર્ભવાણી સ્ત્રી હોય તો તેનો ગર્ભ પાત થાય, નવોદા આ હોય તો પ્રત્યક્ષ થાય ॥ ૫ ॥

જોઇએ. જ્યારે જન્મોક્ષર પ્રમાણે કોઇ બાબતનું ફળ મળતું નથી ને જોશીને આગ્રહપૂર્વક પૂછવામાં આવે છે તો તે પૂર્વજન્મના કર્મનાં ફળ બતાવે છે । વળી કેટલાકે કહે છે કે ‘અમારી જન્મોક્ષીનું’ ફળ મળે છે માટે જ્યોતિષ સત્ય છે, તેમણે સૂક્ષ્મ દ્રષ્ટિએ સત્ય શોધકવૃત્તિ રાખી વિચારવું’ જોઇએ કે જોશીએ કે રમણશાસ્ત્રીએ અનેક વારો બતાવે તેમાં અનાયાસે કાગતાલીય ન્યાય પ્રમાણે અમુક બાબતો મળતી આવે તેથી જ્યોતિષશાસ્ત્ર સત્ય ઠરે નહીં. ભૂત, વર્તમાન, ને ભવિષ્યની સર્વ સ્થિતિનો જાણનાર સર્વશ પરમાત્મા શિવાય અન્ય કોઇ છે નહિ, અને ભવિષ્ય તો શું પણ વર્તમાનની એક મૂઠીમાં રહેલી વસ્તુ સંબન્ધી પણ જોશીને પુછતાં આકાશવણા ઉત્તરે આપશે. જોશીઓએ પોતે શું પોતાની જન્મપત્રિકા ન જોઇ હોય કે અન્ય પાસે ચાચના કરવી પડે ? તે પોતાના સુખ દુઃખનો, પોતાના સર્વ સ્થિતિનો, પોતાના જીવિત કાળનો પોતાના મૃત્યુ-કાળનો, સર્વ બાબતનો યાતા હોવો જોઇએ, ત્હેને આવું શું કરવા કરવું પડે ? પોતાને ઘેર રહી ગ્રહપૂજા કર્યાં કરવાથી તે ગ્રહો સર્વ પ્રકારનું સુખ, દ્રવ્ય વિગેરે આપાવશે. ગ્રહો કે મૂહર્ત્ત જ્યોતિષમાં મહા ન રાખનાર અંગ્રેજો વિગેરેને ગ્રહો કેમ નડતા નથી અને માત્ર હિંદુઓનેજ કેમ નડે છે ? ગ્રહશાંતિ વિના માત્ર પુરુષાર્થથીજ ત્હેમને સુફલ થી રીતે પ્રાપ્ત થતું હશે ? વાસ્તવિક વાત તો એ છે કે જો જ્યોતિષને ન માનવામાં આવે તો તે નડશે પણ નહીં.

૬ કશ્યપેષુ વસિષ્ઠેષુ જાત્રિભૃગ્વંગિરઃ છષ્ઠ ।

મારદ્વાજેષુવાસ્તેષુપ્રતિષ્ઠકોનદુષ્યતિ॥૬॥પીરૂષવારાયાં॥

પરંતુ બ્રાહ્મણ જ્યોતિષીઓએ પોતાની સ્ત્રીઓ માટે જુદ રાખેલ છે. જુઓ:—

કશ્યપ, વસિષ્ઠ, અત્રિ, ભૃગુ, અંગિરા, ભારદ્વાજ અને વત્સ ગૌત્રમાં ઉત્પન્ન થયેલ મનુષ્યને સન્મુખ તથા દક્ષિણ ભાગવાળો શુક દોષકારક નથી... ॥ ૬ ॥ [શું ઝોછી ચતુરાઇ છે ?]

• રાજા મૂકું ધત્વાદિનો ઉત્તરાદ્ય પાદ પડેલો.

“તીર્થજો વ્રાહ્મણેષુ મય હૃદિત” ॥૭॥ [હુર્લે ચિ. મ.]

કેટલીક વાર એમ કહેવામાં આવે છે કે 'જ્યારે બાળક જન્મે છે ત્યારે વગર જોયે બાળકના નાળના આંટા, ત્વેના દીવામાં કેટલું તેલ હતું' વિગેરે કેટલીક વાતો ખૂબ જોડેલા જોશી કહી શકે છે. અને તે પ્રમાણે મળતું આવે છે માટે જ્યોતિષ સત્ય છે.' પણ આ સંબંધમાં એટલું જ જણાવીશું કે ઘણી વખત જોશીઓ પોતાના ચાતુર્યથી ગુપ્ત રીતે તપાસી કેટલીક હકીકત જાણી લે છે, અને કોઈક વાત કાગતાલીય ન્યાયે મળતી આવે છે. આથી એ વિદ્વાની સત્યતા સિદ્ધ થતી નથી. વળી કેટલાક કહે છે કે જોશીઓ નબ્ત જન્મપત્રિકા બતાવી શકે છે. તેમજ મુખમુદ્રા જોધને તથા પ્રશ્ન ઉપરથી જન્મોત્તરી બતાવી શકે છે તો તે અસત્ય કેમ કહેવાય? આમાં વસ્તુતઃ એમ છે કે મુખમુદ્રાપરથી 'ત્વેની કેટલી ઉંમર થઈ, એ આસરે કોઈ ચતુરાઈથી તપાસીને હોશિયાર જ્યોતિષિ ગ્રંથોથી સારણી વતી ગણતરી કરીને 'ચંદ્રમાં શિવાય' ખીજી બાબત (ખીજી ગ્રંથ સ્થાનાદિ) ગણિતવિદ્યા અને બુદ્ધિથી બનાવી દે છે, પણ લગ્ન, છબ્દકાળ અને ચંદ્રમાં તો ચાલાકીથીજ અનુમાન કરી શકે છે. ચાલાકી અગર કોઈ અન્ય રીત શિવાય નબ્ત જન્મપત્રિકા થવી અસંભવ છે, એટલે નબ્તજન્મ પત્રિકા જે પ્રચલિત રૂપે માનવામાં આવે છે તે કેવળ અસત્ય છે.

વળી જો કોઈ એમ કહે છે કે વેદમાં 'જ્ઞોદેવિ' ઇ. મંત્ર ગ્રંથ-શાંતિના છે માટે ગ્રંથશાંતિ કરવી એ સત્ય છે. પણ 'જ્ઞોદેવિ' પદાર્થ-વિદ્યા વિષયક હોઈ પરમાત્માના સ્તુતિવાચક છે. કેતુ, સૂર્ય, ચંદ્ર, મંગળ વિગેરે નામો ઇશ્વરનાં પણ છે. અને જે ઋષિએ જે ગ્રંથની

તીક્ષ્ણ તથા ઉગ્ર સંશિક જે નવ-દ નક્ષત્ર તેને વિષે મહા-પાનનો આરંભ કહ્યો છે ॥ ૭ ॥

પોતેજ ઉત્તેજક અને પોતેજ દાન-સ્વાર્થ-પ્રાયશ્ચિત-સૂચક ! ખીજી જગ્યાએ આદ્રા, મહા, શતભિષા, જ્યેષ્ઠા, ભરણી, આશ્લેષા, મૂલ, ૩ પુર્વા એ નક્ષત્રમાં મહાપાન કહેલ છે.

૮ વળી જુઓ પાખંડના ઉત્તેજક:—

અથ ચૌરકૃત્ય ॥ વિશાલા કૃતિકા પૂર્વા જુલાઈ મરણી મધે આશ્લેષા જ્યેષ્ઠયોર્મદે મૌમયોઃ શાકુલેચલે ૧૭ લગ્ને વા ખૌમે ચાર્વ સદ્વ્યવહરયો ॥ ૧૮ ॥ ૮.

(સદ્વ્યવહરયો.)

ગણતરી કરી છે ત્હેણે તે મહત્ત્વ નામાભિધાન પોતાના નામનું રાખ્યું— સાથે જોડ્યું, આવે બ્યવહાર અત્યારે પણ પાશ્ચાત્ય વિદ્વાનોમાં જોવામાં આવે છે. જેમકે હુશાંલ નામના વૈજ્ઞાનિકે અમુક તારાની શોધ કરી તે પરથી તે તારાનું નામ હુશાંલ રાખવામાં આવ્યું છે. તે પ્રમાણે આમાં પણ સ્હમજવું. *આ ફલાદેશ જ્યોતિષ આ પ્રમાણે અસત્ય હોય અનેક પ્રકારે લાલને ઢેકાણે હાનીકર નીવડ્યું છે. પૃથુરાજ પર શાહજીદીન જોરીએ હુમલો કર્યો ત્યારે જ્યોતિષિઓએ મહુર્ત કાઢ્યું નહીં, અને પૃથુરાજ લાખ્ય વિનાનો હોય તેમ પુરુષાર્થહીન બેસી રહ્યો. પરિણામે શાહજીદીને ચઢાઇ કરી ત્હેનો વિનાશ કર્યો. આ શિવાય જ્યોતિષમાં શ્રદ્ધા રાખનાર વર્ગને પ્રત્યેક નહાની મોટી ક્રિયા માટે અનેક હાની થાય છે અને તેઓ પુરુષાર્થહીન બની જાય છે, તેમાં જ્યારે અનિષ્ટ ફળ મળે છે ત્યારે દેવને દોષ દઇને કર્મનાં ફળ કરી સંતોષ લે છે. વાહરે ફલાદેશ !

વિસ્તાર લયથી આ બાબતનું વિવેચન વધુ ન કરતાં એકજ દ્રષ્ટાંત આપી આ વિષયને પૂર્ણ કરીશું. એક કુતરા કે એવા પ્રાણીનો જન્મકાળ લેવો (જે વખતે જન્મ થાય તે વખતની જન્મોત્તરી) અને એક મૃત્યુ પામેલા પિતાની જન્મોત્તરી લેવી; અને એક હંભારી પોતાની લેવી. આવી રીતે ત્રણે જન્મોત્તરી સાથે રાખી અભણ્યા જ્યોતિષિ આગળ જઇ પૂછ્યું ત્રણે શ્રદ્ધા દર્શાવી પ્રશ્નો પૂછવા. જેમકે ‘મારા પિતા વિરોધ રાખે તે ક્યારે

* તારા, ધૂમકેતુ વિગેરેના આવાં અન્ય દ્રષ્ટાંત પણ જડે છે. જેમકે એક મંડ હેલીના નામપરથી હેલીનો ધૂમકેતુ ક્રિયાતિ.

ઘોરી કરવાનાં મહુર્ત—વિશાખા, કૃતિકા, પૂર્વા ૩ મૂળ, આર્દ્રા, ભરણી, મધા, અશ્લેષા, જ્યેષ્ઠા—એ નક્ષત્ર અને સાથે શનિ તથા મંગળવાર હોય તો, ઘોરી કરનારને લાલમદ છે ॥ ૮ ॥

૬ પાખંડ મંડલી તથા ઘોરી કરાવવાના ઉત્તેજક—અને શુભ—ગાર નહીં—તેવી મુકિતવાળા જોયા !

उपाभिन्त्यां मृगेत्यालौ पुनर्भुं अवणषये

जया पुणा सुशुकेऽहजे सुषेऽहीनचरोदया॥

चार्वक जिन पाखण्ड मंडली करणंशुभा॥१॥

(સુહૃત્ ગણપતિ.)

મટશે, હજી તેઓ કેટલુંક જીવશે. એવી રીતે કુતરાની જન્મોત્તરી માટે કહેવું કે 'આ મહારા પુત્રનો જન્મકાળ છે માટે તહેનું બધી ઇતિહાસ વૃત્તાંત કહો' વિગેરે, અને આના જે ઉત્તરો આપે તે લખી લખ અન્ય અનુપયા જોશી પાસે જઈ તેજ પ્રશ્નો પૂછવા, પણ પૃચ્છકે પોતે સુંદર વસ્ત્રને સ્થાને મેલાં વસ્ત્રો પહેરવાં. આટલું કરવાથી જે ઉત્તરો આપશે તે સત્યશોધક પૃચ્છકે પોતેજ વિચારવા. આથી આ વિદ્યામાં કેટલું પાખંડ, કેટલી બનાવટ કેટલી અશાસ્ત્રીયતા, અસત્યતા, સ્વાર્થ રહેલાં છે એ તરતજ ખબર પડશે.

વ્રતમહાત્મ્ય વિચાર.

૫૩ પ્રશ્ન—હે ગુરૂવર્ય! વ્રત કરવાં એ શાસ્ત્રોચિત છે કે કેમ? અને તે કરવાથી સ્વર્ગપ્રાપ્તિ થાય છે કે નહીં? એકાદશી મહાત્મ્ય, સત્યાનારાયણાદિક કથા વિગેરે સાંભળવાથી પુણ્યફળ પ્રાપ્ત થાય છે કે કેમ? તહેનું સંક્ષેપમાં સમાધાન કરો.

૫૩ ઉત્તર—ખરાં મહાવ્રત તો આગળ જે પાંચ ચમ કહેવાઈ ગયાં છે તેજ છે. છતાં શારીરિક વ્રતનો સામાન્ય પ્રકાર અત્રે છે. જે દિવસે ક્ષુધા ઉત્પન્ન ન થઈ હોય અથવા અજીર્ણાદિ વિકારો થયાં હોય તે દિવસે સૂક્ષ્મ આહાર કરવો અથવા ઉપવાસ કરવો; પરંતુ આમાંનું કંઈપણ કારણ ન હોય અને સુખપૂર્વક ક્ષુધા ઉત્પન્ન થઈ હોય તો વિના પ્રયોજન

ઉત્તરપાદા, અશ્વિની, મૃગશિર, સ્વાતિ, પુનર્વસુ, શ્રવણ, ધનિષ્ઠા, શતતારકા એ નક્ષત્ર; જ્યાં (૩-૮-૧૩) (પુણી ૫-૧૦-૧૫) તિથિ; શુક્ર, સોમ, બુધવાર અને ચર લગ્ન—એ ચાર્વાક, જિન, અને પાખંડ મંડલી કરવા માટે શુભ છે. ॥ ૬ ॥

૧૦ આ પ્રમાણે વાંચકને દક્ષાદેશની અસાચકતા જણાશે.

મૂકુતના ઉદ્દેશનો આધાર—કાર્ય કરવાનો દેશકાલ; કરનારની પ્રકૃતિ અને સ્થિતિ; સાધ્યની સ્થિતિ; સહાયકની યોજના; ઋતુ; ગ્રહ નક્ષત્રાદિના આકર્ષણ અને કાર્યના સાધન વગેરે તથા તેમના સંબંધ અને દક્ષ વગેરે—પર હતો; પણ હાલમાં તો અવિદ્યા અને

ઉપવાસ કરવાથી સ્વર્ગપ્રાપ્તિ ને સ્થાને ઉભરી હાની થાય છે. પંદરેક દિવસ કોઇપણ એક દિવસ એક વખત ભોજન કરે, અથવા થોડું ભુખ્યા રહી હલકું પાચક ભોજન આરોગ્ય, કે ફળફળાદિ ખાય અગર કેવળ ઉપવાસ કરવામાં આવે તો તેથી સામાન્ય રીતે જરૂરા શુદ્ધ થઇ અગ્નિ પ્રદિપ્ત થાય. તેમ થતાં ભોજન સારી રીતે પાચન થતાં ભોજનનો રસ શુદ્ધ થાય છે અને તેથી સ્વચ્છ લોહી ઉત્પન્ન થાય છે. સ્વચ્છ લોહીથી શુદ્ધ વીર્ય ઉત્પન્ન થાય છે અને ઉત્તમ વીર્યથી ઉત્તમ બુદ્ધિ થાય છે. વળી કાંતિ, ઉત્સાહ વિગેરેની વૃદ્ધિ થાય છે અને એવી બુદ્ધિ તથા ઉત્સાહ થતાં સત્પુરુષાર્થ તથા સત્કર્મ કરવા તરફ અભિરૂચી થાય છે, તેથી સ્વર્ગપ્રાપ્તિ થાય છે એમ સમજવું. જેની શારીરિક પ્રકૃતિનું આરોગ્ય આ પ્રમાણે ન હોતાં અન્ય પ્રકારના વિકારો હોય છે ત્યાં આથી ઉલટો ક્રમ હોય છે અને પ્રકૃતિ દુઃખની સાધનભૂત થઇ જાય છે. જડેની ધંદિયો વશ ન હોય જે પરવશ હોય, વિધવાસક્ત હોય એવા સાધુ કે મુશીલ વિધવાઓને તો માનસિક શાંતિ રાખવા અને બુદ્ધિ ને શાંત શુષ્ક રાખવા માટે વ્રતાદિક ઉપાયો યોજવા એજ હિતકર છે, પણ જે પ્રકારે વર્તમાનમાં વ્રતાદિક કરવામાં આવે છે તેનાથી ઉલટા પરીણામ નીપજે છે. વ્રત કરનાર રોગી, અસક્ત આળસુ, નીરસમી થઇ જાય છે. કેટલાક તો વ્રતને બીજાં દિવસે બમણા આહાર કરે છે, અને આહારના પદાર્થોમાં નાના પ્રકારના વીહારોજ હોય છે. આથી મુખ્ય ઉદ્દેશ પાર પડતો નથી ને ઉભરી હાની થાય છે.

સ્વાર્થ પરાયણતાને લીધે સર્વથા અન્યથા એટલે હાનીકારક પ્રકારે ચાલે છે જે ત્યાજ્ય છે; માટે ઉપરોક્ત દૃષ્ટાંતો સંબંધી લક્ષણવર્ક વિચાર કરી કાર્ય કરવાં ઉચિત છે. વર્તમાનના પ્રચલિત મહુર્તવાદનો વિશ્વાસ કરવો નહીં જોઇએ. જન્મ થયા પછી બાલકને દૂધ પીવાડવાનું મુહુર્ત તો બતાવવામાં આવ્યું છે, પણ જન્મ થવાનું અને મરવાનું તથા કારાગ્રહમાં જવાનું મુહુર્ત નિશ્ચય કરી બતાવનાર જે હોય તેજ ખરો જ્યોતિષી જાણે, એ સ્પષ્ટ લક્ષણ છે. એવા ન હોય તો તેના પર અગર તેવા ગ્રંથમાં ગ્રંથા રાખવી નહીં.

એકાદશીનું* વ્રત કરવાથી મોક્ષ પ્રાપ્તિ થાય છે આવી સામાન્ય માન્યતા હોવાથી ધણાએક આનો અનર્થ પશ્ચ કરે છે. માગસર માસની મોક્ષદા એ નામની એકાદશીનું આવું ફળ માનવામાં આવતું હોવાથી તેટલી કરી લે છે, અને પછી ખરેખરી મોક્ષપ્રદ કર્મોપાસના તથા દાન પુણ્યાદી કર્મો કરવાની કશી આવશ્યકતા રહેતી નથી એવા વિચાર તરફ અંધ શ્રદ્ધાળુઓનું વલન થાય છે અને અનેક મિથ્યા પ્રવૃત્તિ કરે છે. અસત્ય વિશ્વાસમાંથી શુભ ફળ કદી પ્રાપ્ત થતું નથી.

ખરી-રીતે વિચારીએ તો એકાદશી તેમજ પ્રચલિત સત્ય નારાયણાદિક કથાના મહાત્મ્ય સ્વાર્થી* અસંસ્કારી લોકોએ રચેલાં છે* માટે સજ્જનોએ તે પાછળ કાળ કે દ્રવ્યને વ્યય ન કરવા સાવધાનતા રાખવી. કેાષ્ઠપશ્ચ અંધ રાચક, ભયાનક વચનો આપી પ્રતાદિતું પ્રતિપાદન કરે તે સત્ય નથી પશ્ચ કેવળ અશાસ્ત્રીય છે.

* જે અમ્હાર લોકો સત્યનારાયણની કથાના કરાવે છે, તે ત્હેના આશ્રય ઉપર ધ્યાન આપશે તો, જણાશે કે તેમાં સત્યનારાયણના વ્રતનો મહિમા અને ઇતિહાસ માત્રજ છે; એટલે તે સત્યનારાયણની કથા નથી; માટે સત્યનારાયણની કથા બે કરાવવી હોય તો, જે સત્યનારાયણની કથા છે, તે કરાવવી. એટલે ઇશ, કેન, કઠ, માંડિક્ય, પ્રશ્ન આદિ ઉપનિષદ, સત્યનારાયણની કથા છે, એમ જણાવું.

ચોડા વર્ષ* થયાં એ જ્ઞાતીઓએ મળી આ સર્વે સત્યનારાયણની કથાના છેલ્લા એ અધ્યાય (જેમાં રામચંદ્રજીનો ઇતિહાસ છે તે) પોતાની તરફથી નવા ઉમેર્યાં અને તે આગળના રૂપમાં ચાલે છે, (તે પંડીતોમાંથી એક અને મળ્યો હતો અને પ્રસંગ ચાલતાં તેને તે વાત જણાવી. તેના પ્રતિષ્ઠાપૂર્વક કથન પર આ હકીકત લખું છું. તેના હસ્તપ્રત વિના તેનું નામ લખવા દુરસ્ત ધારતો નથી.) વળી ચોડાક વર્ષ* થયાં એક દક્ષિણી પંડીતે વૃહતપારાશરીના ધણા બિખિત ગ્રંથો સંગ્રહ કરી ત્હેમાં જાનામાના નવા રૂપોક ઉમેર્યાં હતા, તે જણામા આવ્યાં; છતાં તે વાત દાખવી પડી.

૫૪ પ્રશ્ન-જે મનુષ્ય કર્મ, ઉપાસના અને ધ્યાનાદિ ન કરતાં માત્ર ગીતા કે વેદનો મુખપાઠ અર્થજ્ઞાન વિના કરે, અથવા શુકવત્ રામ રામ એવું ઉચ્ચારણ કરે અને જપે, અને ગૃહસ્થનો ઉલ્લસ કરી જીવન વ્યતીત કરે તો ત્હને મુક્તિ મળે કે કેમ ? અગર ત્હનું કંઈ પણ અન્ય ફળ મળે છે કે કેમ ?

૫૪ ઉત્તર-દુષ્ટઃ શબ્દઃ સ્વરતો (અ. ૧ પા. ૧ આ. ૧.)
(અશુધ્ધ બળુવાનો નિષેધ) ઋષો અક્ષરે પરમેવ્યો મન્ (ઋ. મ. ૧ સ્. ૧૬૪-૩૯) સ્થાણુરયં મારહારઃ (નિરુક્ત અ. ૧ સ્. ૧૮) અર્થ વિના બળુવાનો નિષેધ.

વેદના અંગમાં કહ્યું છે કે જે મનુષ્ય અર્થજ્ઞાન વિના વેદનો પાઠ માત્ર કરે છે ત્હને વેદપાઠ ભારરૂપ અને અધિકારરૂપ છે. એવીજ રીતે ગીતા વિગેરે શાસ્ત્ર માટે પણ રહમજવું. પોપટની માફક શુકવત્ ઉચ્ચાર માત્ર કરવાથી કશું પણ ફળ પ્રાપ્ત થતું નથી. વર્તમાનમાં ગાયત્રી બોલનાર અશુદ્ધ પાઠ કરી જરાયે અર્થ જાણતા હોતા નથી. ત્હમનો પાઠ ફલહીન નીવડે છે. તો પણ એટલું તો માનવું પડે છે કે કપટ દંભરહિત બની પાઠ અથવા સ્મરણ કરવામાં આવે તો, તેટલો વખત તે અધિક પાપ કરવાથી બચે છે, અને કદાચ રામનામ જપતાં ત્હના ગુણ કર્મ તરફ અભિરૂચી થઈ રંગ લાગે છે; નહીંતર ઘણી વખત 'મુખમે રામ બેગલમે છુરી, બાગત બને પણ દાનત છુરી' આમ થાય છે; જ્યારે અર્થ સહિત જે કોઈ પાઠ કરે છે ત્હને ઇશ્વરનો ભય રહે છે, ત્હના ગુણસ્વરૂપનું જ્ઞાન થાય છે તેથી અંતઃકરણ શુધ્ધ થાય છે, અને ઇશ્વર પ્રત્યે અનુરાગ થઈ પ્રીતિ અને ભક્તિ ઉત્પન્ન થાય છે કે જેથી મુક્તિ થઈ શકે છે. માટે પ્રત્યેક મનુષ્યે અર્થસહિત પાઠ કરવા એજ મનની વિશુદ્ધિ માટે ઉપયોગી હોઈ મુક્તિદાતા છે.

વર્ણવ્યવસ્થા વિચાર,

૫૫ પ્રશ્ન-મહારાજ, હવે એક મહત્વની ચર્ચા સંબંધી શંકા પ્રશ્ન છે કે બ્રાહ્મણ ક્ષત્રિયાદિ વર્ણો એ જન્મથી (વીર્યથી) છે કે ગુણ કર્માનુસાર છે? આ જન્મે મંતવ્યમાં સત્ય શું છે?

૫૫ ઉત્તર-વર્ણાશ્રમ ધર્મની વ્યવસ્થા ગુણ કર્માનુસાર માનવી એજ ઉત્તમ છે, અને આર્યવર્તમાં કુદરતને અનુકૂલ આ પ્રકારની પરીપાટી પરાપૂર્વથી સનાતન ચાલી આવે છે. વેદમાં પણ ત્હેનુંજ વિધાન છે. જેવી રીતે શરીરનું પાલન, યોષણ, વીગેરે કાર્યો મુખ બાહુ, છાતી, પગ વિગેરે વિવિધ અવયવોદ્વારા થાય છે અને પગના કરતાં છાતી, છાતીના કરતાં બાહુ, બાહુના કરતાં મુખ, એજમ ઉત્તરોત્તર ઉત્તમ ગણવામાં આવે છે તેવી રીતે બ્રહ્માંડ ૩૫૧ શરીરના કાર્યો બ્રાહ્મણ ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્રથી થાય છે; અને તે બ્રહ્માંડ ૩૫૧ શરીરના વિવિધ અવયવો હોઇ પૂર્વથી પૂર્વ ઉત્તમ છે. રૂપાલંકારથી એમ પણ કહી શકાય કે વિરાટરૂપી જગતમાં બ્રાહ્મણ મુખ સમાન છે, અર્થાત તે સર્વોત્તમ છે. ક્ષત્રિય વિગેરે તરેના ધર્મ બેદથી ઉતરતા રહમજવા. વેદમાં પણ કહ્યું છે કે “બ્રાહ્મણોઽસ્ય મુલમાક્ષીત” તે આ વીચારનું અનુભોદન કરે છે. વળી વર્ણ એ નામ મુખ્ય કરીને રંગ (શ્વેત, લાલ, ધઉંવર્ણો, કાળો)નું છે. એટલે શ્વેત, શુદ્ધ કર્મવાળાને બ્રાહ્મણ વર્ણ કહે છે. શૈય તેજસ્વી ગુણ કર્મવાળાને ક્ષત્રિ ઇત્યાદી. એ પ્રકારે વર્ણની ઉત્પત્તિ છે.

તદુપરાંત વેદ, મનુસ્મૃતિ, ગીતા વિગેરેમાં બ્રાહ્મણાદી વર્ણના લક્ષણોનો સ્પષ્ટપણે નિર્દેશ કરવામાં આવ્યો છે. સત્યશીલવૃત્તિ યજ્ઞ, યાગાદિકર્મો, જ્ઞાન, વિજ્ઞાન, વેદાદિક પઠનપાઠન વિગેરે ગુણોથી જે મનુષ્ય વિભુષિત હોય તે બ્રાહ્મણ. મનુ, ક્રિયતે તદ્દ ઇત્યાદિ વાક્યોદ્વારા આ વિચારનું સમર્થન કરે છે. સ્વાધ્યાય, વ્રત, પંચ, મહાયજ્ઞ અને વિશેષ યજ્ઞ કરવાથી શરીરની બ્રાહ્મણ પદવી કલ્પાય છે. એવીજ રીતે ક્ષત્રિય વિગેરેના લક્ષણોદ્વારા ત્હેમની પદવી કલ્પાય છે. આ ઉપરથી બુદ્ધિવાન સુચ જન વિચારી શકશે કે વર્ણાશ્રમ ગુણ કર્માનુસાર હોવા જોઇએ કે જન્મથી (વીર્ય) માત્ર

ઉપર)? જો વર્ણ જાતિ જન્માનુસાર માનવામાં આવશે તો જાપકળી ઉપનિષદ, આપસ્તંબ સૂત્ર, મનુસ્મૃતિ અને વેદથી વિરૂદ્ધ ગણ્યારો કારણકે ગુણુ કર્મથી શુદ્ધ તે બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિ, અથવા વૈશ્ય થઈ શકે છે એવા ધર્મ શાસ્ત્રોનો ઉપદેશ છે. તેમજ બ્રાહ્મણનો પુત્ર નિરક્ષર અને વેદ તથા યજ્ઞ યાગાદિ કર્મોથી અજ્ઞાન હોય તો શુદ્ધ થઈ જાય છે, એટલું જ નહીં પણ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું હોય છતાં જ્યાં સુધી કર્મો ન કરવામાં આવે ત્યાં સુધી શુદ્ધ ગણાય છે.

કેટલાંક દૃષ્ટાંતોથી ઉપરોક્ત આશય વધુ સ્પષ્ટતાથી દર્શાવીશું. વસિષ્ઠાદિ મહા ઋષીયોના અંથ જોતાં તો અમને એમજ લાગે છે કે તેઓ ઉચ્ચ વીર્યના, ઉચ્ચ કુળના હોવા જોઈએ, છતાં વર્ણાશ્રમની વ્યવસ્થાને વીર્યને આધારે માનનારા જે અંથોને આડમાં પ્રમાણુ તરીકે આપે છે, તેના અંથોમાં ત્હને માટે જે લખેલું છે તેજ ન છુટકે લખવું પડે છે એટલે ત્હના સત્યાસત્ય માટે જવાબદાર આગળના લેખક છે.

‘બ્રાહ્મણાદિ જાતિ વીર્ય માત્રપર નહીં’, કિંતુ ગુણુ કર્મથીજ મનાતી હતી તેના કેટલાક દાખલા:—મહાભારતમાં કહ્યું છે કે:—

ગણિકા ગર્ભસંક્રુતો વસિષ્ઠશ્ચ મહા મુનિ:

તપસા બ્રાહ્મણો જાત: સંસ્કારસ્તત્ર કારણમ્ ॥

વેશ્યાના ગર્ભથી ઉત્પન્ન થયેલા વસિષ્ઠ મહા મુનિ તપશ્ચર્વાવડે બ્રાહ્મણ થયા હતા; માટે તેમાં સંસ્કાર મુખ્ય કારણુ છે.

નાભાગારિષ્ઠ પુત્રૈ ધૌ વૈશ્યૌ બ્રાહ્મણ તાંગતૌ.

હરિવંશ. અ, ૧૧ શ્લોક ૬૬૮

નાભાગારિષ્ઠના એ પુત્રો કે જેઓ વૈશ્ય જાતિના હતા, છતાં ગુણુ-કર્મથી બ્રાહ્મણ થયા હતા.

કોઈ વખતે એમ શંકા કરે કે, નાભાગારિષ્ઠ જાતેજ બ્રાહ્મણ હતા, તો પછી તેનો પુત્ર વૈશ્ય હોયજ ક્યાંથી? તેના ઉત્તરમાં એટલું જ કે, નાભાગારિષ્ઠ જાતે વૈશ્ય હતા, એમ નિમ્ન લિખીત શ્લોકથી સિદ્ધ થાય છે.

નાભાગોને દિષ્ટ પુત્રોન્યઃ કર્મભિર્વૈદ્યતાંગતઃ ॥ વિષ્ણુ પુરાણ.

નિદિષ્ટનો બીજો પુત્ર નાભાગ કર્મોવડે વૈશ્ય થયો હતા, અને તેનો તે ઉપરોક્ત પુત્રો કર્મોવડે બ્રાહ્મણ થયા હતા. વળી વૈશ્યાયન ઋષિએ યુધિષ્ઠરને કહ્યું હતું કે :—

• પંચ લક્ષણ સંપન્ના ર્દસોયો ભવે દ્વિજઃ ॥
તમહં બ્રાહ્મણં વ્યામશેષાઃ શદ્રા યુધિષ્ઠિર ॥
નકુલેન નજાત્પાવા ક્રિયામિબ્રાહ્મણોં ભવેત્ ॥
ચાંડાલોપિ દૃતસ્થો હિ બ્રાહ્મણ સયુધિષ્ઠિર ॥

હો યુધિષ્ઠર ! પાંચ લક્ષણ સંપન્ન હોય તો, તેને હું બ્રાહ્મણ કહું છું. અને બાકીના શુદ્રો જાણવા. કુળવડે બ્રાહ્મણ નહીં અને જાતિવડે પણ બ્રાહ્મણ નહીં, ફક્ત ક્રિયાઓવડે બ્રાહ્મણ થાય છે. ચાંડાલ પણ ત્રુટ સંપન્ન હોય તો તે બ્રાહ્મણજ કહેવાય.

વળી કહ્યું છે કે :—

ન જાત્યા બ્રાહ્મણશ્ચાત્ર ક્ષત્રિયો વૈશ્ય એવચ ॥

ન શદ્રો ન ચ વૈ મ્લેચ્છો ભેદિતા ગુણ કર્મભિઃ ॥

જાતિએ કરીને બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિ, વૈશ્ય, શુદ્ર અને મ્લેચ્છ હોતા નથી. પરંતુ એ ગુણ-કર્મોવડે ભેદ પડેલાં છે.

આપસ્તંબસૂત્રમાં પણ કહ્યું છે કે :—

અધર્માચર્ય યા પૂર્વો વર્ણો જઘન્યં જઘન્યં ॥

વર્ણમાપતે ચાતિ પરિતૈ ॥

ધર્માચર્ય યા જઘન્યો વર્ણઃ પૂર્વં પૂર્વં વર્ણમાપયતે ॥

અધર્માચરણે કરી ઉત્તમ વર્ણ (બ્રાહ્મણાદિ) નીચતર (શુદ્રાદિ) જાતિને પરિવર્તન પામે છે. અને ધર્માચરણે કરીને નીચતર વર્ણ ઉંચા (શ્રેષ્ઠ) વર્ણને પ્રાપ્ત થાય છે.

વધારે પ્રમાણો વિસ્તાર લયથી લખતા નથી. પરંતુ આ ઉપરથી એટલું તો સિદ્ધ થાય છે કે, જન્મથી જાતિ નહીં, પરંતુ ગુણ-કર્મથી જાતિ પ્રાચીન કાળથી ચાલી આવે છે, અને તેજ વેદ શાસ્ત્ર સમંત છે. તેમ યુક્તિ અને વર્તનમાં પણ તેમજ સિદ્ધ થાય છે.

જો આ બાબતનો બુદ્ધિપૂર્વક વિચાર કરીએ તો પણ ગુણુ-કર્મ ઉપર વર્ણુવ્યવસ્થા સિદ્ધ થાય છે; જેમકે વાલ્મિકીઋષિ બીલના, વસિષ્ઠ વેશ્યાના,* વિશ્વામિત્ર ક્ષત્રીના, માતંગઋષિ ચંડાળના, અને વેદવ્યાસ મચ્છિમારીના પુત્ર હતા, એમ કહેવાય છે, અને તેવા બીજા ધણા પુરૂષો વેદ અને વિદ્યા ભણી દુષ્ટ આચરણમાં પ્રવૃત નહીં થતાં ઉત્તમ ગુણુ પ્રાપ્ત કરી અને સકર્મ કર્યા થકી બ્રાહ્મણ પદવીને પામ્યા, અને પૂજ્ય થયા એમ મનાય છે; તો હવે વીર્ય માત્ર ઉપર વર્ણુ-મર્યાદા કેમ સ્વિકારાય ? જો કોઈ આમ કહે કે, વાલ્મિકી આદિની માતા નીચ જાતિની હતી, પણ વીર્ય તો બ્રાહ્મણનું હતું.” તો તેને પુછવું જોઈએ કે, શું તેના જનક-મોટા ઋષિઓ દુષ્ટાચારી હતા ? અને વાલ્મિકી આદિ વર્ણુસંકર (એ વર્ણુથી ઉત્પન્ન થયેલાં) થયા ? જો એના ઉત્તરમાં હા કહે તો, આ શું બ્રાહ્મણ-ઋષિઓની નિંદા કરી ન કહેવાય ? કહેવાયજ. કેમકે હમણાં જો કોઈ બ્રાહ્મણ વિગેરે, મુસલમાન કે ચાંડાલિની યોનીથી દીકરો પેદા કરે તો, બ્રાહ્મણો વિગેરે તેને ન્યાત બહાર કાઢી મુકશે, અને તેઓ તેની

* એક ગ્રંથમાં એમ વાંચેલ છે કે વસિષ્ઠજીની માતા વેશ્યા-પુત્રી નહોતી કિંતુ ઉચ્ચની સંતાન હતી; પરંતુ શાપ લાગવાથી વેશ્યા થઈ હતી. બ્રાહ્મણી શુદ્ર અને શુદ્રથી બ્રાહ્મણ થાય છે એમ માનીને કેટલાક એ અર્થ કરે છે કે બ્રાહ્મણના વીર્યથી ઉત્પન્ન થએલી કન્યા તેમાં વળી બ્રાહ્મણના બીજથી કન્યા થાય એવી રીતે સાતમી પેઢીમાં જે કન્યા થાય તેમાં બ્રાહ્મણના બીજથી જે સંતાન થાય તે બ્રાહ્મણ ગણાશે. એમજ બ્રાહ્મણીમાં શુદ્રદિથી ઉત્પન્ન થયેલ કન્યાઓની સાતમી પેઢીમાં જે સંતાન શુદ્ર વીર્યથી ઉત્પન્ન થશે તે શુદ્ર મનાશે. પરંતુ સાતમી પૂર્વેની સંતાનને કિયા વર્ગમાં ગણી એનો ખોલાસો થતો નથી. ધારો બ્રાહ્મણીમાં શુદ્રથી અને શુદ્રાણીમાં બ્રાહ્મણથી જે સંતાન થઈ તેને શું કહેવું. જો પહેલી શુદ્રાથી ઉત્પન્ન થએલ સંતાનને બ્રાહ્મણ ન ગણિયે તો “વીર્ય પર જાતિ” એ સિદ્ધાંતનું સુધિક થશે અને વ્યાસાદિ માટે સવાલ ઉત્પન્ન થશે. અને જો તે સંતાનને બ્રાહ્મણ કે બ્રાહ્મણી મનાય તો પૂર્વોક્તિ અર્થથી વિરૂધ્ધ થશે. અને જો તેને કોઈ વર્ણુન માનિયે કિંતુ વર્ણુસંકર-જાતિજન્ય માનિયે તો અંતીમ (સાતમી) વર્ણુસંકર જન્મ સંતાન કેવી રીતે બ્રાહ્મણ થઈ શકશે ? નહીજ. સંક્ષેપમાં આવા પ્રકારના જાતિ (વીર્ય પરજાતી) ભેદ કદિપત કહી શકાય.

સાથે જમશે નહીં. તેનું કારણ ફક્ત અવિચારી મિથ્યાભિમાન અને તજજન્ય રૂઢી સિવાય બીજું જણાતું નથી. જો વીર્ય માત્રજ ઉપર જાતિ હોય તો, કોઈ બ્રાહ્મણ વિભાચત જાય, યવન સ્ત્રીને ઘરમાં રાખે, અને દારૂ માંસ ખાય, તોપણ તેનું શરીર બગડતું નથી, કારણ કે તેનું તે શરીરતો, બ્રાહ્મણ વીર્યનું છેજ. તો પછી કેમ વટલાયા કહેવાય ? એટલે ગુણ-કર્મ તો તમે માનતા નથી; માટે વિભાચત જનારને શા સાર ન્યાત બહાર કાઢો છો ? ન કાઢવા જોઈએ.

વળી વિચારવું જોઈએ કે, ઇશ્વરના તરફથી બ્રાહ્મણાદિને કાંઈ વર્ણુ ચિન્હ મળ્યા નથી, તેમ વીર્ય ઉપર જાતિ માનનારાઓ સર્વ મનુષ્યોને શ્રી બ્રહ્માજીના સંતાન માને છે, તથા કુદરતી નિયમપ્રમાણે પણ કોઈ ભેદ જણાતો નથી; તો પછી પૂર્વોક્ત મુસલમાનાદિક (જે ભક્ષ્યાભક્ષ્ય કરનારા છે તે) ને બ્રાહ્મણાદિ કેમ નથી કહેતા (તેના ગુણ કર્મ તેવા નથી માટે) ? જો વર્ણુની રૂઢીને, વેદ અને વિદ્વાનોની રૂઢ માનીએ તો, ગુણ કર્મથી બ્રાહ્મણાદિ પદવી પ્રાપ્ત થાય છે એમ માનવું જોઈએ; અને પ્રચલિત રૂઢી માનીએ તો, તેમની કલ્પના પ્રમાણે જે બ્રહ્મા વા બ્રાહ્મણ વા મુસલમાનના વીર્યથી જે સંતાન ઉત્પન્ન થાય તે બ્રાહ્મણજ છે, એમ માનવું જોઈએ; પણ તેઓ એમ માનતા નથી. એ માત્ર દુરાગ્રહનું પરિણામ છે. પ્રાચીન કાળમાં આ દેશના અબ્દુલ ધૃતરાષ્ટ્ર આદિક અમેરીકા, કંદકાર વિએરેના રાજાઓની દિકરીઓ પરણ્યા હતા (જુઓ મહાભારત). ભાગવતના સ્કંધ ૧૧ અ ૧૭ મ. લખ્યું છે કે, બ્રાહ્મણ ત્રણ વર્ણુની, અને ક્ષત્રી બે વર્ણુની કન્યા પરણે, પ્રાચીનકાળમાં અનુલોભ પ્રતિલોભ લગ્નો હતાં, પણ વર્તમાનમાં આમ કેરતા નથી. જો ભાગવત વ્યાસ ઋષિનું રચિત હોય તો, આપણાથી તેનું કેમ ઉલ્લંઘન કરાય ? નહીંજ. દ્વાપરદિના હાથથી દુર્વાસા રૂષિ, નારદ મુનિ, સુદામા બ્રાહ્મણ જનમ્બા હતા. આ ઉપરથી એમ જણાય છે કે જે પ્રચલિત રૂઢી તે મિથ્યાભિમાન વા અજ્ઞાન છે; એટલુંજ નહી પણ જ્યાં બ્રાહ્મણ બ્રાહ્મણ અને વૈશ્ય વૈશ્ય પણ પરસ્પરમાં રોટી ખેડીના વ્યવહારમાં અંતર અને ફેરફાર રાખે છે, એવી પ્રબલ રૂઢી પડી હોય, ત્યાં અમારા જેવાના ખોલવા ઉપર કાણ ધ્યાન દેશે ?

• અને દેશની ઉન્નતિ કેમ થશે ?

ત્યારે અહીં શંકા થાય છે કે બ્રાહ્મણના પદને પ્રાપ્ત થયેલો મનુષ્ય બ્રહ્માચારી બનતાં શુદ્ધ ગણવે, પણ પાછળથી તે જો ઉત્તમ ગુણુ કર્મ ધારણ કરે તો શું પાછો બ્રાહ્મણ ગણવે ? આનો ઉત્તર એ છે કે આ અમુકના વીર્યથીજ ઉત્પન્ન થયેલો છે એ વાતની સિદ્ધિ થવા માટે સંસર્ગ કાળ જોવાનું કે નોંધ રાખવાનું બની શકે એમ નથી. છતાં 'તે ત્વેનુ' છે' એમ શ્રી તેમજ વિશ્વાસાધીન થઈ સ્વીકારવું પડે છે. છતાં ગુણુ કર્માનુસાર પરીક્ષા કરવામાં તો તેવી અડચણ પણ નડતી નથી. જેમ કે દ્રષ્ટાંત તરીકે એક એમ. એ. બેરીસ્ટર કે ન્યાય-ધીશ કોઈ વેળાએ એવું કૃત્ય કરે કે જે પોતાની ફરજથી વીરૂદ્ધ હોય તો તે સપયે તેણે પોતાના કર્તવ્યમાં ગફલત કરેલી હોવાથી સમ્યજનોમાં પહેલાં જેવી પ્રતિષ્ઠા રહેતી નથી, અને ઠપકાને પાત્ર ગણાશે અથવા શિક્ષા અને પ્રાયશ્ચિતને યોગ્ય ગણાશે. જોતલુંજ નહીં પણ સ્વધર્મ વિરોધી આવું કૃત્ય જો તેણે ઇરાદાપુર્વક કયું હોય તો તે સેવા યોગ્ય ગણાતો નથી અને નોકરી કે પદી લઈ લેવામાં આવે છે, તેમજ ત્વેનુ ચારિત્ર સુધરતાં છતાંયે વ્યવહારમાં પાછી પદ્ધતિ મળી શકતી નથી, તેમ બ્રાહ્મણાદિ વર્ણો સંબન્ધી સમજવું.

(શંકા) જેમ લોહના તારને કમાળીએ તો સિતારપર લગાડવા યોગ્ય થાય છે અને સુવર્ણ કરતાં પણ કીંમતમાં વધારે ગણાય છે, છતાં લોખંડ તે સુવર્ણ બની શકતું નથી, તેવી રીતે ક્ષત્રિ વૈશ્ય કે શુદ્ર ગમે એવા ઉત્તમ કર્મો કરે અને બ્રાહ્મણ કરતાં અધિક યોગ્યતા અને માન પ્રાપ્ત કરે, છતાં બ્રાહ્મણ થઈ શકે નહીં. અર્થાત શુદ્રાદિએ પોતાના વર્ણમાં રહીને જ ઉત્તમ કર્મો કર્યા કરવા પણ તેથી બ્રાહ્મણ થઈ શકે નહીં.

(ઉત્તર) જો એમ સ્વીકારવામાં આવે ત્યારે તો જાણના ગુરૂ અને આપસ્તંબાદિ ઋષી મૂર્ખ ઠરશે. વ્યાસાદિના બ્રાહ્મણત્વમાં વિશેષ આવશે. વિશેષ તો આ દ્રષ્ટાંતજ વિષમ છે, કારણકે બ્રાહ્મણાદિ ચારે વર્ણો એક મનુષ્ય જાતિ છે, લોહ અને સુવર્ણ એ એક જાતિ નથી, પણ ભિન્ન છે. લોહ તે સુવર્ણ

અથવા સુવર્ણ તે લોહ કદી બનતું નથી. એટલું જ નહીં પણ બન્નેનું મિશ્રણ કરતાં પણ તે ભિન્નજ રહેશે. બ્રાહ્મણને ઇતર વર્ણોના સંબંધમાં આવું નથી. બ્રાહ્મણને જે શુદ્રની સ્ત્રીથી અને શુદ્રને જે બ્રાહ્મણ સ્ત્રીથી સંતાનોત્પત્તિ થાય તો તેનાથી મનુષ્યજ ઉત્પન્ન થશે. કારણ કે તેમની જાતિ, ખોરાક તેમજ પ્રાકૃતિક સર્વ વ્યવહારમાં સ્વાભાવિક સમાનતા છે. માટે શુદ્રના સંતાનને માટે યોગ્ય તો એ છે કે તેણે બ્રાહ્મણત્વને પાત્ર થઈ શકે એવા ઉચ્ચ કર્મો કરવાં, અને જે બ્રાહ્મણત્વનું પદ પ્રાપ્ત કર્યા પછી જે શુદ્રના ગુણ કર્મ ધારણ કરે તો તેને શુદ્ર ગણવો એજ ઉત્તમ છે.

(શંકા) આવી રીતે ગુણ કર્માનુસાર વર્ણાશ્રમ વ્યવસ્થા સ્વીકારતાં તો અન્ય કેટલીક શંકાઓ થાય છે. શું બ્રાહ્મણ ગુણ કર્મ વાળા પિતાનો યોગ્ય વયનો-રૂપ વર્ણનો પુત્ર હોય અને તે જે શુદ્ર કર્મવાળો હોય તો તેને શુદ્રની પંક્તિમાં ગણી દાયલાગ ન આપવો? શું શુદ્ર ગુણ કર્મવાળા માતાપિતાના પ્રજાણ કર્મધર્મી પુત્રને પોતાના માતાપિતાથી અળગો કરી બ્રાહ્મણ મંડળમાં દાખલ કરવો? શું આવા પુત્રને માતાપિતાની સેવા ધર્મોથી બહિષ્કૃત કરવા? વિગેરે અનેક શંકાઓ ઉત્પન્ન થશે અને આવી વર્ણ વ્યવસ્થાથી વ્યવહારની યથોચિત સિદ્ધિ થતી નથી.

(સમાધાન) માતાપિતાની સેવા સંબંધી તો વિશેષ ઉત્તરની જરૂર નથી. એટલું જ કહેવું બસ છે કે શુદ્ર કે બ્રાહ્મણ ગુણ કર્મવાળા પુત્રો માતાપિતાની સેવા કરે એમાં યત્કિંચિત પણ વાંધો હોઈ શકે નહીં. વર્તમાનમાં પણ બ્રાહ્મણો અને ક્ષત્રિઓ વૈશ્ય અને ઇતર વર્ણની સેવા કરે છે. રસોઈ કરવી, પાણી ભરવું, ઘોઘાતીયાં ઘોવા, ભાર ઉપાડવો, છત્યાદિ કર્મો કરે છે. તેમાં દાયલાગના પ્રશ્નને કોઈપણ પ્રકારની અડચણ નથી. બન્ને પ્રશ્નો જ એવળ જુદા છે. જગન સંબંધમાં પણ વિશ્લેષ નહીં એમ નથી, બ્રાહ્મણ ગુણધર્મીને બ્રાહ્મણ સ્ત્રી

અને શુદ્ધને શુદ્ધ સ્ત્રી મળવામાં વાંધો પડે એમ નથી. વળી બ્રાહ્મણ અને શુદ્રાદિનો ખાનપાન અને સ્પર્શસ્પર્શનો જે ભેદ જોવામાં આવે છે તે માત્ર શ્રદ્ધિને લઇને છે, ધર્માનુકુલ તેમ ઉચિત નથી. ખાન પાનાદિ એ વળુ' વ્યવસ્થાનું મૂળ નથી. એતો પ્રકૃતિનો ધર્મ છે. સહવાસમાં પણ અડચણ પડે એમ નથી. વર્તમાનમાં પણ એકજ ગૃહમાં બ્રાહ્મણ અને ક્ષત્રિ, ક્ષત્રિ અને વૈશ્ય, વૈશ્ય અને શુદ્ર કે સર્વ વર્ણો સાથે વાસ કરી શકે છે.

હવે મુખ્ય પ્રશ્ન દાયભાગનો રહ્યો. એ પ્રશ્નનો આધાર મુખ્ય કરી લોક સમાજની માન્યતા પર રહેવો હોય છે. જુઓ મુસલમાનોમાં દીકરાને બદલે દીકરીને દાયભાગ મળે છે તેમજ અન્ય પ્રાંતોમાં વારસા હિસ્સાની વ્યવસ્થા જુદી રીતે થાય છે, અને કાયદા પણ જુદાજ હોય છે વિગેરે. માટે એ સંબંધમાં કોઈ દોષ આવતો નથી. વર્તમાનમાં પણ જે મનુષ્ય જાતિ વિરુદ્ધ, ધર્મવિરુદ્ધ, કે કુળવિરુદ્ધ કૃત્ય કરે તોને દાયભાગ મળતો નથી. જે કોઈ ખુન કે ચોરી કરે તો તે તિરસ્કારને પાત્ર ગણાય છે એવી રીતે સર્વ વ્યવસ્થા ગુણકર્માનુસાર ચોજી શકાય છે. સંક્ષેપમાં ગુણ કર્માનુસાર વળુ' વ્યવસ્થા હોવાથી વ્યવહારમાં અડચણ આવતી નથી.

આર્યાવર્તથી ઇતર દેશોમાં અન્ય પ્રકારનો વ્યવહાર જોવામાં આવે છે. આર્યાવર્તમાં પણ મહાભારતના કાળ પછીથીજ વીચ્છ અને જન્મ પર જાતિ વ્યવસ્થાનું બંધારણ ઉદભવ પામ્યું છે. માટે પ્રાચીન વેદ કાલાનુસાર ગુણ કર્મ પર એ વ્યવસ્થા યોગ્યવી એજ ઇષ્ટ છે.

ઉપરાંત આ વિશયમાં અનેક શંકાને સમાધાન થઈ શકે એમ છે વિસ્તાર ભયથી તે સર્વનું અહીં કથન કરવાનું ઉપયોગી ધાયુ' નથી. સુચળનો યથાપ્રસંગ વિચારી લેશે.

જાતિ પ્રકરણ.

(શં.) જાતિભેદ સ્વભાવતઃ (કુદરતી) છે, કોઈનો બનાવેલો-કૃત્રિમ નથી તેથી વીર્યપર જાતિ માનવી જોઈએ. (ઉ.) જો એમજ હોય તો ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે સર્વે બ્રહ્માણના સંતાન છે તેથી વિદુર, નારદાદિ અને વર્તમાનની પ્રજા બ્રાહ્મણજન માનવી જોઈએ, પણ એમ મનાવું કે વ્યવહારાવું નથી, અને સ્વભાવતઃ હોય તો તમામ બ્રાહ્મણજન સમાન ગુણ કર્મ સ્વભાવ વાળા થાત પણ એમ જોવામાં આવતું નથી. પણ સ્વભાવજન પદનો આશય આ જણાય છે કે પૂર્વજન્મોના સંસ્કારના ફલ તરીકે, જીને ગર્ભમાં જનકજ પુત્ર પુત્રી રૂપે ઉત્પન્ન થાય છે. એટલે કે રજવીર્ય, માતા-પિતાના સંસ્કારોનો પ્રભાવ, એ સામગ્રીથી જે શરીર જન્મે છે તેમાં જે યોગ્યતાની અગર અમુક યોગ્યતા ખીલવાની જે સામગ્રી હોય છે તે સ્વભાવતઃ માનવી પડે છે. અને જન્મ પછી સંગ, સંબંધ, દેશકાળ ખોરાક સ્થિતિના પ્રભાવ અનુસાર તેમાં ફેરફાર થાય છે તે યોગ્યતા પ્રમાણે જાતિ માનવી પડે છે, કારણ કે વ્યાવહારિક ઉપયોગ તે વિદ્યમાન ગુણકર્મપર હોય છે. સારાંશ જે કેવળ વીર્યપરજ જાતિ માને છે અથવા જે તેનું સર્વથા ખંડન કરે છે તે ઠીક જણાવું નથી. પણ જેવા વંશપરંપરાના ગુણકર્મ છે તે રજવીર્યમાં ઉતરે છે એટલે તેના પ્રભાવના પ્રમાણમાં વીર્ય બને છે. તેમાં જે ગુણકર્મ છે તે તો જાતિના સ્વાભાવિક ચિન્હ માનવા જોઈએ. જેમ જેમ ગુણકર્મો બદલાતાં જાય તેમ તેમ રજવીર્ય પણ બદલાય છે.† આટલા મારે કેવળ વીર્યપરજ નહીં કિંતુ ગુણકર્મપર જાતિ માનવી પડે છે, કારણ કે વીર્યમાં પણ ગુણકર્મનોજ મહિમા હોય છે અને ભક્તિનો ઉપયોગ વિશેષ પણ ગુણકર્મપરજ હોય છે.

જાતિ બંધન એ લૌકિક કલ્પિત રહી છે એમ જણાય છે. વિચારો કે મનાતા બ્રાહ્મણ બ્રાહ્મણોમાં પણ જાતિ ભેદ છે, રોટી ખેડીનો વ્યવહાર નથી તેમજ ક્ષત્રી ક્ષત્રીઓમાં, વૈશ્ય વૈશ્યોમાં

† તેની સામાન્ય રૂપે સીમા ૨૫ વર્ષ સુધી મનાય છે.

અને શુદ્ધ શુદ્ધામાં, પણ વર્ણુ-જાતી ભેદ માને છે છતાં લૌકિક-વ્યા-વહારિક ઉપયોગ તો ગુણકર્મપરજ થાય છે.*

વર્ણુ કે જાતજાતિ એટલે શું? એ ન સમજતાં જો કોઈ યોતાને જાતજાતિ કે જાતજાતિનું સંતાન જતાવે તો તેને કોણ આડે આવે છે? તેનો નિષેધ થઈ શકતો નથી. (જેમ કે વર્તમાનમાં એ વાયરો આવ્યો છે કે હરેક યોતાને જાતજાતિ વા ક્ષત્રી કહેવાડવા કે બતાવવા-કે સિદ્ધ કરવા પ્રયત્ન કરે છે) ઇતિહાસ પરથી જણાય છે કે જ્યારે આર્ય પ્રજા (પ્રવેત વર્ણુની પ્રજા) વિદેશથી આ હિંદ દેશમાં આવી તે અહિંની પ્રાચીન પ્રજાથી જિન્ન હતી. કાલાંતરમાં પરદેશી (મિસર, ઇરાન વગેરે)ની આવેલી પ્રજા પણ અહિં વસવા માંડી. ધીરે ધીરે પ્રાચીન અને પરદેશી પ્રજાનું આર્ય જાતિમાં મિશ્રણ થયું પરસ્પરમાં રાટીનો તેમજ ખેટીનો વ્યવહાર થવા માંડ્યો

* અથર્વવેદના ભાષ્યકર્તા પંડિત ક્ષેમકરજીદાસ (કાયસ્થ) ને વડોદરા રાજ્યમાં મોટી સભા દ્વારા ત્રિવેદી (ત્રવાડી છે કે જે જાતજાતિની પદવી છે તે) પદવી મળી છે. જોકે આવા પ્રકારના જાતિભેદ પડવાથી આર્ય જાતિ સર્વથા બગડી નથી કિંતુ આર્યત્વ ભેદ કાયમ રહેલ છે. તથાપિ તે ભેદ અતિના રૂપમાં હોવાથી તેનું નહારું પરિણામ પણ આવેલું છે, એટલે કે શિક્ષણ અને ધર્મ નીતિ તથા વિદ્યાદિ શુભ ગુણોમાં પરખડોની બીજી પ્રજાથી તે શ્રેષ્ઠ જાતિ (આર્ય કામ) તે આજે વિદ્યાહીન કુસંપનો ભોગ થઈને પરાધીન-દાસ સમાન થઈ ગઈ છે. એમ થવાના કારણોમાંથી એ નીતિ-જાતિભેદ પણ મુખ્ય કારણ માનવું પડે છે. તેથી આ નહારી રૂઢીમાં સુધારો થવો જોઈએ પણ એ વિકારનું નાશ અને સુધારો જ્યાં સુધી ધર્મરાજ્ય (જે રાજ્ય સત્તાથી ધર્મ સુરક્ષિત થાય તે રાજ્યના વેદિક સ્મૃતિ-ધર્મ લોક-કાનૂન) નહી હોય અને પક્ષપાત રહિત વિદ્વાન મંડળની ઉત્પત્તિ અને તેનો પ્રભાવ ન પ્રસરે ત્યાં સુધી અગર તો વર્તમાનની પ્રજા વિદ્વાન ન બને ત્યાં સુધી એ રૂઢીમાં સુધારો થવો મુશ્કેલ છે. પરમેશ્વર ! એ રૂઢીમાં જેટલો વિકારી અને વેદબાણ અંશ છે અથવા જે અંશ આર્યજાતિનો નાશક છે તે અંશ શીઘ્ર દૂર થાઓ, એવી પ્રાર્થના છે.

અને તે બ્રાહ્મણ ક્ષત્રી વગેરે કહેવાડવા માંડ્યા. આમ થવાથી આર્ય પ્રજાના લોહી ને રંગ (વર્ણ) તથા સ્વસ્કારોમાં પરિવર્તન થતું ગયું. એ સમયે આર્ય જાતિના વીચારશીલ આગેવાનોએ વર્તમાન જેવી વર્ણ વ્યવસ્થાની યોજના કરી તેથી ઉપરોક્ત વર્ણમાં વિશેષ વિકાર નહીં થાય એમ જણાયું, આ ભેદ અને પ્રતિબંધ કરવાથી તેની અસર વધારે ને વધારે થવા લાગી તે એટલે સુધી કે તે વાત શાસ્ત્રોક્ત (?) ગણાતાં સખત રૂઢી થઇ પડી અને ઉપર પ્રમાણે બ્રાહ્મણો બ્રાહ્મણોમાં પણ જાતિભેદ (રેડી બેડીના વ્યવહારનો ભેદ) થઇ પડ્યો; અને એમ થવું એ સ્વભાવિકજ હવું. જેમકે જે બ્રાહ્મણ જાગર ક્ષત્રી વંશ અનેક પેઢીઓથી બંગાલામાં રહેતાં હોય તો તેના રેડીબેડી વ્યવહાર તે દેશના બ્રાહ્મણાદિ સાથે થવા માંડશે, અન્યથા પ્રાંતના રહેવાશીઓ સાથે નહીં થશે, કાલાંતરે તે વંશ ગૌડ બંગાલી કહેવાશે. અઘાપિ તે મૂળ વંશના જોત્ર પ્રવર ખીજ દેશના બ્રાહ્મણ વંશ સાથે મળશે ખરા, તોપણ રેડીબેડીનો ભેદ તો થશેજ. એવી રીતે વર્તમાન પ્રચલિત જાતિભેદનું સ્વરૂપ અસ્તિત્વમાં આવ્યું છે.

અમુકં યજુર્વેદી, અમુક સામવેદી અને તેવીજ તેની જુદી જુદી સંખ્યા એ વાત સંબંધી ખુબ વિચાર કરીશું તો આ કુરૂદીઋગ્ મૂળ જડી શકશે.

પ્રાચીન વિદ્વાન આર્ય મહર્ષિઓએ આ સંસાર ઉપર એટલો બધો ઉપકાર કર્યો છે કે, તે હું તો શું પણ હરકોઇ હુદ્દિમાન જીવન પચાંત ભૂલનાર નથી, અને તેથી હું સંતાનના (અમારા આર્ય બાપ્ત્રઓના) દોષ ગાવા એ એક પ્રકારે કૃતમ્રતા જેવું છે; કારણ કે તેઓએ મોટી મોટી વિદ્યાઓનો, આપણા જેવા પામર-અજ્ઞ જીવનાં સુખ પ્રાપ્તિ અર્થે અતિ પરિશ્રમથી શોધી કાઢી પ્રચાર કરીને અમોને સુખ આપ્યું છે. તે પોતાના અથવા પોતાના સંતાન માટેજ કરી ગયા હોય તેમ નથી, પણ સર્વને માટે ઉપકાર કર્યો છે. એટલાજ માટે તે ખરા બ્રાહ્મણ હતા, ને તેમના પ્રતાપે કરીને હમણાં સુધી કાંઇ સારો રસ્તો મળે છે; અને તેઓને કાળવશ

૪વીય ભાગપર વજુશ્રમ માનવો-એ રહી.

થયાને ઘણો સમય વ્યતીત થયા છતાં પણ તેના નિરક્ષર સંતાન પણ હજી બ્રાહ્મણ આદિના નામથી ઉચ્ચ સંજ્ઞામાં ઝોળખાય છે, એ તેતુન્ગ મહાત્મ્ય છે. (તેનાં વર્તમાન સંતાનનું નથી.) પરંતુ જેવી રીતે કેટલાક રાજસ્થાનોમાં આ રીત છે કે, કોઇ પ્રધાન વા દિવાન હોય, તેનાં અગ્ર અને મુઠ સંતાનને પણ પાછળથી તેજ નામ (દિવાન)થી ઓલાવાય છે; તેવીજ રીતે વર્તમાન કાળમાં માત્ર વીર્ય ઉપરજ વર્ણુ-જાતિ માનવાની કુશળી પડી ગઇ છે, આ એક પ્રકારે મિથ્યાભિમાનનુંજ ફળ છે.

વળી—જે કાળમાં પરમાર અને મૌરી વંશના રાજપૂતોમાં વીરત્વ હતું અને સત્તાધારી પૃથ્વીપતિ હતા તે વખતમાં તેઓ ઉચ્ચ કેટીના રાજપુત ગણાતા હતા (અત્રંગ મૌરી, વિક્રમ, અને જોજ વગેરે ને યાદ કરો. સિદ્ધરાજ સોલંકી અને અશોક મહારાજના ઇતિહાસને ધ્યાનમાં લો.) હાલમાં પરમારોમાં તેવા ગુણકર્મ નથી તેથી નિકૃષ્ટ મનાય છે (કાઠિયાવાડ દેશમાં તેની ગતિ જુઓ.) રાજપૂતોમાં કહેવત છે કે ભૂમી નો પુત્ર એટલે જેમાં ભૂમી રક્ષાની યોગ્યતા તેજ રજપૂત-ક્ષત્રી. નહીં તો તે ખત્રી (રંગ કરનાર.) વર્તમાનમાં બ્રાહ્મણ જાતિ અને ક્ષત્રી જાતિના ખત્રી છે. મહારાજ રામચંદ્રની ઓલાદ લવના વંશના લુહાણા રાજપૂત કોઇ કાલે ઉચ્ચ કહેવાતા અને ભૂપતિ-ઠાકર હતા, હાલમાં તેમાં તેવા ગુણ કર્મ ન હોવાથી ઠાકરના ઠકર રહી ગયા. અને વૈશ્ય મનાવા લાગ્યા છે. દક્ષિણના ચિત પાવન નામના બ્રાહ્મણે કોઇ કાળમાં બ્રાહ્મણ ન કહેવાતા હતા પણ હલકા બ્રાહ્મણ કહેવાતા હતા. કારણ તે કાળે રૌઢીક વિદ્યા નહોતી; પણ તે પછી ઉચ્ચતામાં ગણાયા.

આમ એક રીતે અનેક દાખલા પરથી વ્યવહાર-વર્તન જોતાં ગુણકર્મપરજ દ્રષ્ટિ લેવી પડે છે. જ્યારે ખીજી રીતે પરંપરાનાં પૂર્વાભિમાન વશ વીર્યને વળગી ખીજું નામ ધરાવવામાં ગ્લાનિ આવે છે; આટલા માટે ઉભય રૂઢીનું વર્તન ચાલતું આવ્યું. હવે

બ્રાહ્મણોમાં તો અઢી હજાર વર્ષથી (જૈન પસર્વા પછી) વીર્યધર વિશેષ બાર અપાયું છે. અને તે રૂઢી હાલમાં નષ્ટ થવી સુશકેલ છે. x તોપણ અમારા પૂજ્ય બ્રાહ્મણોના સંતાનો જો પોતાના પ્રાચીન આચાર્યો અને વડીલોનું મહત્ત્વ અને ગૌરવનું સ્મરણ કરીને તેમજ અમારી અદ્યપમતિ અનુસાર અહીં જે કંઈ કહેવામાં આવ્યું છે તે પર ભક્ષ આપી વેદ મનુસ્મૃતિ ઇત્યાદિ શાસ્ત્રીય ગ્રંથોનું રહસ્ય વિચારવા પ્રયત્ન કરશે તો મિથ્યાભિમાન નષ્ટ થશે અને સુપ્રથગામી થશે. વીર્યનું મહાત્મ્ય પણ નથી એમ નથી, બલકે બહુ છે. માતાપિતાના પરં-પરા સંપાદિત રંગ, આકૃતિ, અને ગુણ કર્મ પણ વીર્યદ્વારા જીવને પ્રાપ્ત થાય છે. એ મહાત્મ્ય કંઈ ઓછું નથી. પણ વીર્ય માત્રનું ખાલી મહાત્મ્ય ધરાવી બ્રાહ્મણ કહેવરાવનું એ યોગ્ય નથી. ગુણ કર્મ એ આવશ્યક અંગ છે, બધું ભાગે એવું જોવામાં આવે છે કે વિદ્વાન માતાપિતાની સંગતને લીધે પુત્રમાં તેવાજ ઉચ્ચ ગુણો હોવાનો સંભવ છે. અને એટલા માટે વિદ્વાનના સંતાનને ઉત્તમ ગણવામાં આવે છે. પણ માતા પિતા દુર્ગુણી હોય તો સંતાતિ પણ તેવી હોવીજ સંભવિત છે. આ સામાન્ય ચર્ચાનો સાર નીકળે તે એ છે કે જન્મ માત્ર કે વીર્ય માત્રથી વર્ણની સિદ્ધી કરવી યથાર્થ તથા શોભનું નથી અને ગુણ કર્મ એજ પ્રધાન અંગ છે.

આશ્રમ વ્યવસ્થા.

આશ્રમ વ્યવસ્થા શું છે એનો વિચાર કરતાં જણાશે કે આ સંસારમાં મનુષ્યોના પ્રબંધ માટે અને જીવનો આશ્રય થતાં, મનુષ્ય જીવનની રક્ષા કરી સુયોગ્ય હેતુની સિદ્ધી અને ફલ પ્રાપ્ત

x જેમ ક્ષત્રી ગુણકર્મ વિનાના ખત્રી એ નામપર સંતોષ પામ્યા તેથી તેના વીર્ય અને રૂઢી કાયમ રહેતાં ગુણકર્મની કુદરતી રૂઢીને બાધ આવ્યો નહીં એટલે ખત્રી રહેતાં ક્ષત્રી થઈ શકે. તેમજ બ્રાહ્મણના ગુણકર્મ વિનાના બ્રમન કિંવા બીજા નામપર સંતોષ પામે તો વીર્યની બનાવટી જાતિ અને ગુણકર્મની કુદરતી જાતિનો નિર્વાહ થઈ હોકોને સુખ મળી શકે અને વેદ મર્યાદા સ્થાપાય, એમ સંભવ છે, પણ હાલ તો એ મનના ભાડવા છે; યુકના લજ્જા છે.

કરવા માટે મહાત્મપિઓએ ચાર આશ્રમની પ્રણાલી યોજી છે, તે વિશે કંઈક વિવેચન કરવું ઉપયોગી ગણાશે.

૧ બ્રહ્મચર્ય. ૨ ગૃહસ્થ. ૩ વાનપ્રસ્થ. ૪ સંન્યાસ. આ પ્રમાણે ચાર આશ્રમ છે અને તેનો આધાર ગુણ કર્મ પર છે.

બ્રહ્મચર્ય આશ્રમના લક્ષણ એ છે કે, જે શ્રદ્ધ (અર્થાત કુદરતથી જડતા, મૂઢતા, કે મૂર્ખતા મલી હોય તેવાં સંતાન) શિવાય હરકોઈ વર્ણનો ૮ વર્ષની ઉંમરથી વિદ્યાના ચિન્હ (વેદાંકત હવન ઇત્યાદિ તેમજ દ્વિજાતિ સંસ્કાર ઉપવીત) ધારણ કરીને ગુરુકુળમાં અથવા આચાર્ય પાસે જઈને રહે. અષ્ટવિધમૈથુનથી રહિત રહી બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરે, વીર્યનું સર્વ પ્રકારે રક્ષણ કરે, શ્રૃંગારના પુસ્તકોનું અધ્યયન ન કરે, સંખ્યાવંદનાદિ કર્મે કરતો રહે ૫ યમના (મહાવ્રત) ૫ નિયમ ધારણ કરે, દુરાચાર, મિથ્યાચાર અને સર્વ પ્રકારના કુસંગથી રહિત થઈને સદૈવ ગુરુની સેવા કરે. એવી રીતે ગુરુની સેવા કરે. એવી રીતે ઓછામાં ઓછી ૨૨ વા ૨૫ વર્ષની ઉંમર સુધી વેદાદિ સદ્વિદ્યાઅધ્યયન કરે; તે પછી વિદ્યા સભામાં પરીક્ષા આપી પોતાના ગુણ કર્માનુસાર બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રી અથવા વૈશ્ય પદવી, અને તે પદવીનાં નિયત ચિન્હ પામીને સ્વગૃહે આવે. એવી સ્થિતિનું નામ સહેજ બ્રહ્મચર્યાશ્રમ છે.

સ્વગૃહે આવ્યા પછી જો વિવાહ કરે તો ગૃહસ્થાશ્રમી કહેવાશે. પણ જો વિવાહ કરવાની ઇચ્છા ન હોય, કિંતુ પૂર્ણ વિદ્યાન, સદાચારી થઈને જો તેની ઇચ્છા નૈષ્ઠિક (જીવન પર્વત) બ્રહ્મચર્ય રાખવાની હોય તો, પરાંપકાર માટે ઉપદેશ કરે. (“આવીજ રીતે કન્યા પણ બ્રહ્મચારિણી બનીને ૧૫ વર્ષની ઉંમર સુધી કન્યાશાળા-વિદ્યાસાળાના ગણિત, ઇતિહાસ, વ્યંજન, વૈદ્યક, શીવણ, નીતિ, વ્યવહાર વિગેરે ગૃહોપયોગી વિદ્યા બહુગણી પરીક્ષા આપે, અને સભાની રીતે પદવી તથા પદવી ચિન્હ પામીને પૂર્વોક્ત પદવી પામેલ, મેળવવાની આશામાં રહે”) એવી રીતે વીર્ય રક્ષાનું પાલન કરે ત્યાં સુધી પુરૂષ બ્રહ્મચારી અને સ્ત્રી બ્રહ્મચારિણી નામથી ઓળખાય છે,

ઉપર જણાવેલી એ સ્થિતિ અભ્યર્થ આશ્રમ કહેવાય છે. પણ વર્તમાનકાળમાં ધર્મ, રાજ્યશક્તાથી રક્ષિત નહીં હોવાથી જ અભ્યર્થારીઓ થાય છે, તે તિલક, શ્વેત, જટા, ઇન્દ્રિયાદિ ધારણ કરી તથા અશિક્ષિત રહી, કર્મમાં માત્ર રૂઢી યાદ કરી, પોતાને મહાત્મા અભ્યર્થારી કહેવરાવવા માટે અનેક સ્વાંગ ધારણ કરે છે, હરેક પ્રકારે દ્રવ્ય સંચય કરે છે; વિષયોમાં આસક્તિ અને ભાંગ, ચરસ, તમાકુ, ગાંજરૂપી ચાર વેદનું અભ્યયન કરે છે. તથા વીર્યની રક્ષાને બદલે નિશાઓને ધણો આદર આપે છે. તેઓને અભ્યર્થારી માનવા જોઈએ ? નહીં જ. છતાં અસ આર્ય સંતાનની બુદ્ધિ અને ઉદારતા જુઓ. એટલે કે, આજકાલ અભણ બ્રાહ્મણ અથવા ગૃહસ્થ તેવાને જ અભ્યર્થારી માને છે અને તેથી તેવા પ્રપંચીઓને ઉત્તેજન મળે છે. એટલું જ નહીં, પણ જ ખરા અભ્યર્થારી (સ્વભાવે શાંત-વિદ્યા અને શુભ ગુણ સંપન્ન) વિદ્યાર્થી છે, તે પૂર્વોક્ત રીતે જો દ્રવ્ય ન લેતાં ઉદર નિર્વાહ માત્ર સીધું અથવા ભિક્ષા માગે છે તો, તેને અસ ગ્રહસ્થો, વૃં ક્ષત્રી, વૈશ્ય અથવા શૂદ્રનો પુત્ર છે, ઇન્દ્રિયાદિ કહીને ત્રાડે છે ! અરે ! એમ થતાં જો સાચો અભ્યર્થારી વિદ્વાન હોય છે તોપણ, મિથ્યાઅભિમાનની રૂઢી તેની દુર્દૃશા કરાવી નાખે છે. વળી કેટલાક તો એવા જોવામાં આવે છે કે સ્ત્રી રાખતાં પણ અભ્યર્થારી કહેવાય છે ! અને અભ્યર્થારીનો ડાળ દેખાડીને ધનનો સંચય કરે છે. જો ગુણ કર્મ પર આશ્રમની વ્યવસ્થા હોય તો એવા દુર્દૃશા થાય ? ના કદી જ ન થાય. અને ખરા બ્રાહ્મણાદિની સંતાન બ્રાહ્મણાદિ જ થાય, એમ હું માનું છું.

બીજો આશ્રમ ગૃહસ્થાશ્રમ કહેવાય છે. એટલે ઉપર લખ્યા પ્રમાણે વિદ્યા શુણ સંપાદન કરી, અભ્યર્થ પાળી વિવાહ કરીને તે અભ્યર્થારી, ગૃહસ્થ થાય છે.

ન્યારે ગૃહ અથવા વ્યવહારિક વાતચિત કે પત્રો દ્વારા ગુણ કર્મમાં અનુકૂલ ઓ પુરૂષ અથવા કોઈ અન્ય યોગ્ય રીતે (પૂર્વોક્ત અભ્યર્થારી, અભ્યર્થારિણી ની) જીવી પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવે અથવા તે પરીક્ષા થયેલા પુરૂષ સ્ત્રીના માતા પિતા અગર બીજા વડીલોની આરક્ષત (અથવા સલાહરી તે સલામાં) ઉભયની મહેન્ટ પરીક્ષા થઈ,

પુરુષ બ્રાહ્મણ હોય તો, કન્યા બ્રાહ્મણી પદવી પામેલી અને પુરુષ ક્ષત્રી પદવી પામેલ હોય તો, કન્યા ક્ષત્રાણી પદવી પામેલી એવી રીતે યથાપદવીવાળા પુરુષ સ્ત્રીના સંબંધની પ્રતિષ્ઠા થાય (એનું નામ વાગ્દાન,) તે પછી પ્રગટ પછે મંડળ સમક્ષ પુરુષ સ્ત્રી બન્ને વેદમંત્રોક્ત સમપદી બણી તે પ્રમાણે પ્રતિષ્ઠા કરી, વેદોક્ત રીતે હસ્તેત્ર અહણ્ય (વિવાહ) કરે, કિંવા કાંઈ અડચણ વા દોષ ન હોય તો, અથવા હાનીકારક પરિણામ ન જણાય તો, માતા પિતા વનાનો યુવાન પુરુષ પૂર્વોક્ત રીતે પ્રસિદ્ધ પત્ર કરી સભા ભરી પરીક્ષા કરાવી સ્વયંવર વિવાહ કરે.

ઉભય પ્રકારમાં યથા સંભાવના આટલો વિચાર રાખવો જરૂરનો છે કે, પુરુષ વિદ્વાન તો સ્ત્રી વિદૂષી. ઉભય નિરોગી, સ્ત્રી ૧૫ વર્ષથી ન્યૂન અને પુરુષ ૨૨ વર્ષથી ન્યૂન ઉમ્મરના ન હોય, બન્નેના સ્વભાવ અને ગુણ કર્મ એવા હોય કે, જીવનપર્યંત પરસ્પરમાં દ્વેષ, અરુચી ન થાય, સ્વધર્મમાં સ્થિત રહે. ઇત્યાદિ.

વિધિપૂર્વક વિવાહ થયા પછી ગૃહસ્થ થઈ પોતાના વર્ણાનુસાર ધર્મ અર્થ, (ધનાદિ સંચય) કામ, (ભોગ) મોક્ષ પ્રાપ્તિ અર્થે વેદોક્ત વિધાનપૂર્વક પંચ મહાયજ્ઞાદિ* કર્મ કરતાં ઉત્તમ વર્તણૂકયુક્ત સત્પુરુષાર્થમાં પ્રવર્તે. બ્રહ્મચર્યાશ્રમમાં જે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરેલું તેનો ઉપયોગ કરે; સૃષ્ટિનિયમાનુસાર સંતાનોત્પત્તિ કરે. ગૃહસ્થ બ્રહ્મચર્યા* પાળે, સૃષ્ટિના પ્રત્યુકારમાં વર્તે, તથા જે જે ઉત્તમ ગુણ, કર્મ, વ્યવહાર, હુનર, નીતિ, માન્યશાસ્ત્રોમાં વર્ણવેલાં છે (જેના ઉતારા આ ગ્રંથમાં ધણી જોએ લખેલ છે,) તે તે પોતાના અધિકારાનુસાર સેવન કરે. ઇત્યાદિ બક્ષણવાળાને ગૃહસ્થ અને તેના આશ્રમ (સ્થિતિ) ને ગૃહસ્થાશ્રમ કહે છે.†

પરંતુ વર્તમાનકાળમાં નાના પ્રકારના પંચ (સંપ્રદાય-ત્રીક્ષીજીવન-મંજીર) તથા વિદેશી પંથની પ્રબળતા અને સનાતન ધર્મની નિર્બળતાને લીધે ગૃહસ્થ ધર્મના ગૌરવની ક્ષીણતા જોવામાં

* એનાં બક્ષણ, બક્ષણ પ્રકરણમાં વાંચશો.

† વિશેષ બક્ષણ આવતા પ્રકરણમાં લખેલ છે.

આવે છે. વિદ્યારસિક ઉચ્ચ જીવલંત જીવનને ડેકાણે અવિધા દ્રૃષ્ટિ
છળ, કપટ, નિષ્ફળ ખર્ચ, કુબચ, મિથ્યાશ્રદ્ધી, મિથ્યાઅભિમાન
વિગેરે અધર્મનાં લક્ષણ પ્રવર્તેલાં જોવામાં આવે છે, વળી નીશા,
બલિયાર, બાળલગ્ન, આલસ્ય, ધર્ષા, કુસંપ, ધર્મ, અને દેષ, એટલાં
બધાં છે કે, પૃથ્વીના બીજા ખંડોના નિવાસીઓને એ દોષો દષ્ટિએ, તોપણ
બાકી રહે અશિક્ષિત, પક્ષપાતી, સ્વાર્થી, અને દુરાગ્રહી મનુષ્યો અનેક
એમાંમાં દસાઇને પશુવત્ પરાધીન રહે છે! મનુસ્મૃતિ વિગેરે સત્
ગ્રંથોમાં જોતાં તેઓ ગૃહસ્થ નહીં, પણ ગ્રહ-અસ્ત થયા છે, એમ
વિષય થાય છે. જાટલા માટે જો બ્રાહ્મણ અને ક્ષત્રી બંધુઓ આ
પરાબી ઉપર લક્ષ આપે તો ધણુંજ સારું.

ત્રીજો આશ્રમ વાનપ્રસ્થનો છે. પુત્ર થયા પછી જ્યારે ગૃહ-
સ્થાશ્રમથી વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થાય, ત્યારે સ્ત્રી સહિત અથવા પોતેજ
એકલો ઇન્દ્રિયોને દમન કરવા માટે એકાંત નિવાસ કરે. ઇત્યાદિ
ગુણ-કર્મવાળા વાનપ્રસ્થ કહેવાય છે. વર્તમાન કાળમાં આવા દેખાતા
નથી; માટે તેની ચર્ચા અહીં કરતા નથી.. જેને જોવાની ઇચ્છા
હોય તેણે મનુસ્મૃતિમાં જોઇ લેવું.

ચોથો સંન્યાસઆશ્રમ કહેવાય છે. જ્યારે વિવેક
કરતાં વિષયોમાં અપ્રીતિ થઇને તેનાથી પૂણું વૈરાગ્ય થાય,
લોક પ્રતિષ્ઠા, સ્ત્રી, પુત્ર અને ધન પ્રાપ્તિની ઇચ્છા ન રહે; માન,
અપમાનમાં હર્ષ-શોક ન થાય; અને સાચો દ્રઢવિવેક થાય; ત્યારેજ
તે વિદ્વાન, બ્રહ્મચર્ય અથવા ગૃહસ્થ અથવા વાનપ્રસ્થ આશ્રમમાંથી
અળગો થઇ વિદ્વાનમંડળ સમક્ષ વેદોક્ત હવન આદિ કરીને, સૌ પાસેથી
અપરાધ ક્ષમા કરાવી પરમાત્માની પ્રાપ્તિ માટે કોઇ બ્રહ્મનિષ્ઠ વિદ્વા-
નને ગુરુ તરીકે ગ્રહણ કરી તેની પાસે રહી બ્રહ્મવિદ્યા (ઉપનિષદ)
દ્વારાંએ પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર કરે; અને તે પછી તે નિરુપદી-આર્કાક્ષી
રહિત થઇને લોકોપકાર માટે નિષ્કામ ઉપદેશ કરે, અને રાજ્ય પ્રબળને
સહર્મમાં ભગાડે; પરંતુ જો ઉપદેશ યોગ્ય ન હોય તો, વનમાં વસીને
ઇશ્વરતુલ્ય બોધ કરે, તથાપિ કોઇ પણ પ્રાણીને પોતાને વાસ્તે દુઃખી
ન કરે-ઇત્યાદિ સંન્યાસ આશ્રમનાં લક્ષણ છે.* પરંતુ ઉપરોક્ત

શુભુ-કર્મ રહિત જે કોઇ માત્ર-દંડ, ભગવાં, મુંડન, શ્વાસ વિગેરે ચિન્હો
ધારણ કરીને, પોતાને સંન્યાસી જાણે અથવા બતાવે તો તેને
વિદ્વાનો કદી સંન્યાસી કહેશે નહીં. દંડ માત્ર વા ભગવાં વસ્ત્ર માત્ર
ધારણ કરવાથી સંન્યાસી હોઇ શકતા નથી. જુઓ:—

“જ્ઞાન દંડો હૃતોચેને એક દંડી સ ડચ્યતે. ઇત્યાદિ.

વાકદંડઽથ મનોદંડં કાયદંડસ્તથૈવચ. ઇત્યાદિ

ત્રિદંડીતિસચ્યતે.” (જુઓ મનુસ્મૃતિ અને પરમહંસ ઉપનિષદ.)

વર્તમાનમાં ઉપર લખેલાં લક્ષણવાળા સંન્યાસી અતિ વીરલ
જોશે. જણાશે. ધણાખરા ધન, ધાન્ય, માન, વાદવિવાદ, સ્થાન,
જાગીર અને વિષયોમાં ફસાયેલા મળશે. તો એવાને પૂજ્ય માનીને
તેનો સત્કાર કરવો, તે વર્ણાશ્રમ મર્યાદા બગડવાનું કારણ છે.

ઉપરોક્ત પ્રસંગ ભૂલી જવાય, એવો એક અદ્ભૂત પ્રકાર
જોવામાં આવે છે. તે એ કે, ગ્રામીન ગ્રંથોમાં આશ્રમનાં ગુણ-કર્મ
ભિન્ન ભિન્ન કરીને બતાવ્યાં છે, અને તે સર્વથી ભિન્નને અનાશ્રમી,
વર્ણસંકર, ચાંડાલ વિગેરે નામથી નિર્દેશ કરવામાં આવ્યા છે; (તેવા
પણ વર્તમાનમાં જોવામાં આવે છે) અને વર્ણાશ્રમ રહિત રહેવાનો
આર્થધર્મશાસ્ત્રમાં નિષેધ કર્યો છે. (એ વાત પણ શુદ્ધિવાનનાં ધ્યાનમાં
હશેજ). હવે મુસલમાન અને ખ્રિસ્તિ વિગેરે વિદેશીઓ તેમજ ઉપર
લખેલા વર્ણાશ્રમી અને ચાંડાલોને એક બાળુએ રાખીને આપણે વિચાર
કરીએ તો વર્તમાનમાં સંન્યાસીઓ શિવાય જે બીજા અનેક પંથના
સાધુઓ છે, તેને ક્યા આશ્રમમાં મુકવા ? શું તેઓ વાનપ્રસ્થની ખોટ
પૂરી પાડે છે ? અથવા મનમુખીમાં ગણવા કે શ્રેમાં ? તે સમજાવું નથી,
પણ એટલું તો ખચિત કહી શકાઇ કે, વેદ મર્યાદા વિરૂદ્ધ અથવા
મનુષ્ય માત્રના ધર્મ વિરૂદ્ધ જે ધર્મ, પંથ અને મત ચાલ્યા છે,
તેમાં અથવા કોઇ બીજા પંક્તિમાં મુકવા યોગ્ય છે; (જો કે ઇશ્વર
સંકત અને સદાચારી વિદ્વાન ગમે તે હોય તે સર્વને માન્ય છે,
એનો અહીં પ્રસંગ નથી, પરંતુ મર્યાદા અને વર્ણાશ્રમ જોતાં
ધણા બાધ આવે છે. અને સદાચારી વિદ્વાન એવા પ્રકારે
રહેજ નહીં). એવા વર્તમાનના ગૃહસ્થ અને વિરક્ત સાધુઓની
શુભી સૌને સ્પષ્ટ છે; માટે તે વિશે વધારે લખવાની જરૂર નથી.

જમાત બાંધવી, જગ્યા બાંધવી, અખાડા-દ્વારા કરવી, જટા, લટા, પટા રાખવાં, લભૂતિ લગાવવી, વિદ્યા ન લખવી, અને ભિક્ષા માટે ખીજાઓને દુઃખ આપવું, એક ખીજાની નિંદા કરવી અને પરસ્પર કપાઇ મરવું, વિગેરે સાધુનાં લક્ષણ હોઇ શકે કે ?

આ વિષય, બુદ્ધિમાન મનુષ્યોએ વિચારીને જે સતપુરૂષ, વિદ્વાન, બુદ્ધિમાન, શુભ ગુણ સંપન્ન, નીતિ મર્યાદા પાલનાર અને નિષ્કામ હોય, તેનેજ આદર આપે એ યોગ્ય છે. એ વિશદ જ્યાં સુધી રૂઢી ચાલતી રહેશે, અને ગુણ-કર્મ ઉપર ધ્યાન નહીં અપાશે ત્યાં સુધી દિનપ્રતિદિન આર્ય ધર્મ (વેદ ધર્મ) ની ક્ષીણતા થતી જશે, એટલુંજ કહેવું બસ છે. હવે જો પ્રસ્તુત પ્રસંગના સંબંધમાં વિશેષ જોવું હોય તો, મનુસ્મૃતિ વગેરે ગ્રંથમાં જોઇ લેવું.*

પ્રાચીન કાળમાં વર્ણાશ્રમની મર્યાદા, ઉપર લખ્યા મુજબ ગુણ કર્મ ઉપર હતી, અને હાલ પણ એવીજ પદ્ધતિ ઉપર થવી જોઇએ (કોઇ અંશે છે પણ) કેટલાક રૂઢ વર્ણાશ્રમને વળગીને કહે છે કે, “આજ (રૈલિક વર્ણાશ્રમ) ઠીક થવાથી ધર્મરૂપી રાજ્ય સત્તાવૃદ્ધિને પામીને મર્યાદા બાંધશે,” પણ તેમ થવું મારા સમજવામાં આવતું નથી. હા, ધર્મરૂપ દૂર કરી, ઉન્નતિ વાસ્તે સંપ કરીએ તો, ધર્મરૂપી સત્તા થઇ શકે છે. પણ તેતો વર્તમાનમાં પરસ્પરના સંપ, સામાજિક એક ધર્મ અને દેશ ઉન્નતિને આધારે રહેલ છે, તે ઉપર બુદ્ધિમાનવિચાર કરશે. x

પ્રસ્તુત વર્ણાશ્રમના વિશેષ વિસ્તાર જાણવા માટે પ્રસિદ્ધ ગ્રંથ “વ્યવહારદર્શન” જુઓ.

* જિહ્વિક નિબંધ નામક પ્રસિદ્ધ ગ્રંથમાં વિશેષ વિસ્તાર છે, તે જુઓ. સં.

x આપણા પૂજ્ય વિદ્વાન સદાચારી ગ્રાહણ મંડલ અને શિશોમણિ વીર ક્ષત્રીઓ વિના વેદ ધર્મનો પ્રચાર અને વર્ણાશ્રમનો સુધારો તથા આર્ય સંતાનને સુખ થવાનાં નથી, એમ મારી માન્યતા છે, તો પછી પ્રથમ તબો પોતાને સુધારે એટલે કે પૂર્વના જેવા ઋષિ અને વીર થાય. તો ઈષ્ટ થવું સિદ્ધ થશે. એવા પ્રયાસ કરવા સાદા ગમે તેવી યોગ્ય રીતે તેને ઉદ્ધત કરવું અશકિત નથી.

૫૬ પ્રશ્ન-વર્તમાન વેદ, સંખ્યા અને ગાયત્રી મંત્રો વિગેરે છપાય છે, તેથી પ્રચરિત થતાં, શુદ્ધ તેમજ અન્ય ધર્મી વેદવાદ્ય મનુષ્યો તેને લાભે તો તે અપવિત્ર થાય છે કે કેમ ?

૫૬ ઉત્તર-વેદજ્ઞાન તેમજ ગાયત્રી આદિ વેદનાં મંત્રો કદી પણ અપવિત્ર થાય નહીં. તેને અપવિત્ર થયેલાં માનવાં એ કેવળ અજ્ઞાનતા અને મૂર્ખતાનું પરિણામ છે. વેદ જ્ઞાનને ઇશ્વર પ્રેરિત (કુદરતી જ્ઞાન) સ્વીકારવામાં આવે છે તો તે ઇશ્વરની સકલ સૃષ્ટિ માટે ઉપયોગી હોવું જોઈએ. તેમજ પ્રત્યેક મનુષ્યને જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાનો અધિકાર હોવો જોઈએ. હવે જો એ બીજાના સંસર્ગથી અપવિત્ર થતું હોય તો અન્ય-જે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે તેનામાં અપવિત્રતા આવવી જોઈએ, પણ તેમ તો દેખાતું નથી. તેને ગ્રહણ કરનાર ખુદ હિંદુ લોકો પણ પ્રથમથીજ પવિત્ર હોતા નથી અને તેમને તે પવિત્ર કરી શકે છે એમ માનવામાં આવે છે, તો શુદ્ધ વિગેરેના હાથમાં જવાથી કેમ કરી તે અપવિત્ર થઈ જાય ? પણ આવી માન્યતાનું કારણ એક પ્રકારની નિર્બળતા છે. કાંતો તેનો અર્થ તેઓ પૂર્ણપણે સ્હમજતા નથી તેથી તે અજ્ઞાનતા ઢાંકવાનો તેઓનો આ પ્રયત્ન હોય છે, અગર તો તેનું સ્વસ્થ કંઈ એવું હોય કે જ્યાં પ્રગટ થતાં અન્ય ધર્મવાળા તેવા અજ્ઞાનને કે પોલને પ્રસિદ્ધ કરી દે. પણ આ ખોટું છે, અને આ રીતીના પરિણામે હાની થઈ છે. વેદ સર્વત્ર ફેલાય એજ સર્વથા વેદોક્ત અને ઇષ્ટ છે. અન્ય ધર્મીઓમાં તેમના અંધ (કુરાન વિગેરે) માટે આવું જ મનાય છે તે પણ યુક્ત નથી.

૫૭ પ્રશ્ન-મહારાજ ! (૧) આપના સિદ્ધાંતમાં સ્વર્ગ નર્ક ઇત્યાદિ અન્ય સ્વતંત્ર લોક સૃષ્ટિ નથી તો પછી સંખ્યા વંદનાદિ સત્કર્મ કરવાનું શું પ્રયોજન ? (૨) તેમજ આવું પ્રસંગોમાં શાસ્ત્રોના ફાયદા અને હિતવાનક વચ્ચે પણ આપ સ્વીકારતા હોય એમ લાગતું નથી તો શરૂ થાગાદ કર્યો કરવાનું શું પ્રયોજન ? (૩) વળી સામાન્ય રીતે હિંદુઓમાં

એવી માન્યતા છે કે 'વેદ-એ બ્રાહ્મણ શિવાય બળાય નહીં', બ્રાહ્મણ શિવાય કોઈ અન્ય વર્ણને તેમજ સ્ત્રીઓને વેદ બળવાનો અધિકાર નથી' જ્યારે આપ તો કહે છે. 'કે અન્ય ધર્મી યવનો હોય તો તેનાથી પણ વેદ અપવિત્ર થતો નથી, તેમજ ભગ્ન સમયે ઉભય વર વહુ એ સપ્તપદીનાં મંત્રાનુસાર પ્રતિષ્ઠા કરવી એટલે સ્ત્રીઓએ પણ વેદ બળવા જોઈએ.' તો એમાં સત્ય શું? આ ત્રણે પ્રશ્નોના સંક્ષેપમાં ઉત્તર આપો.

પૃ. ઉત્તર-હીક, આના ક્રમશઃ ઉત્તર સાંભળો. (૧) અમારી સ્વર્ગ નર્ક આદિ ભાવના સંબંધી સિદ્ધાંત આગળ જણાવી ગયા છીએ. * મનુષ્ય શુભાશુભ કર્મમાં પ્રવૃત્ત રહે છે એટલે તેના અભ્યાસના બળને લીધે એકદમ મુક્ત થઈ શકતો નથી. માટે દુષ્ટ કર્મમાંથી બચવા તથા વાસનાનો ત્યાગ કરવાના હેતુથી સત્કર્મ કરવાનો તેમજ સંખ્યા વંદનાદિ કર્મો કરવાનો ઉપદેશ કરવામાં આવ્યો છે. અને તે નિત્યપ્રતિ થોડો સમય કરવાથી અભ્યાસ પડતાં દુષ્ટ કર્મ અને વાસનાની નિવૃત્તિ થશે.

હવે બીજો વિચાર કરવાનો છે. માત્ર સત્કર્મથી પણ મન પ્રવાહ રૂપે ચલિત રહે છે. અને તેટલા માટે મનની એકાગ્રતા અને નિવૃત્તિ થવા માટે શાસ્ત્રમાં ઉપાસના કરવાનું જણાવ્યું છે. ઉપાસનાથી કરીને મનનો નિરોધ થાય છે. તેનું સ્વરૂપ તથા વિધિ યોગસૂત્ર તથા વ્યાસમુની કૃત સૂત્રમાં વર્ણવ્યામાં આવ્યું છે. જો તે નિષ્ફળ હોત તો વેદ અને મહર્ષિઓએ પ્રતિપાદન ન કર્યું હોત. એટલું જ નહીં પણ ઉપાસનાનું ઇષ્ટફલ પ્રાપ્ત થાય કે એ અત્યક્ષ છે. વર્તમાનમાં કર્મ અને ઉપાસનાના શુદ્ધ તત્ત્વની વિસ્મૃતિ થયેલી જોવામાં આવે છે. અને વિધિની અજ્ઞાનતાને લીધે માત્ર દંભ ખાતર ગાડરીયા પ્રવહિવત કરવામાં આવે છે. આ સંબંધમાં વિશેષ વિવેચન અહીં થઈ શકે એમ નથી, તોપણ

* જે લોકમાં વિશેષ સુખ મળે તેને સ્વર્ગ અને જે લોકમાં વિશેષ દુઃખ મળે તેને નર્ક. આવા અનેક લોકો છે.

કાંઈ પણ મનુષ્ય અગ્નિહોત્ર પ્રાણીયામાં વિશેષ નહીં તે માત્ર છ' માસ યથાવિધિ નિત્ય હવન અને સંન્યા કરી જીએ તે હોને કેટલો લાભ થાય તે પ્રત્યક્ષ જણાશે. પણ હજી કંઈક વિચાર થાય છે કે—કેટલાક મંદમતિ એવા કુતર્ક કરે છે.

(અ) 'માતા પિતા પોતાની કામવાસનાને સંતોષવાને જે ક્રિયા કરે તેનાથી પુત્રોત્પત્તિ રૂપ સ્વાભાવિક ફલ થાય એ નિયમ છે તેથી કરીને પુત્રને હોમની સેવા કરવાની કંઈ ફરજ નથી.

(ક) તેમજ પર ત્વા સાથે નિંદીત આચરણ કાર્યાથી પાપ નથી લાગતું. કારણકે અમુક સ્ત્રી અમુકની છે એવું કંઈ કુદરતના ક્રમે નિશ્ચિત કરેલું નથી.

પણ આના સમાધાનમાં એ વિચાર કરવો પ્રાપ્ત થાય છે કે માતાપિતાએ અનેકધા કષ્ટ વેઠી પાલન કયું તોજ પોતાના શરીરની રક્ષા થાય છે, તથા સંસારી સુખભોગ લઈ સંસાર સાગરમાં તરવા યોગ્ય થવાય છે. નહીંતર કુતરાં સમાન દુર્ગતિ થાત.

(લ) અન્ય શંકા સંબંધી જણાવવાનું કે વ્યભિચાર એ નિયમ નથી. વ્યભિચાર કરવાની છૂટ હોય તો સંસારમાં અવ્યવસ્થા થઈ જાય તેમજ એ અનાચાર પ્રવર્તતાં પ્રજા પ્રમેહ, વિષ્ણુ દકાદિ અનેક રોગયુક્ત બની બુદ્ધિહીન પરાધીન બની જાય. આમ થવાથી સંસારમાં જીવનનો મૂલ હેતુ ભૂલી જવાય છે, અને સમાજની દુર્દશા થાય છે.

૨ હવે બીજા પ્રશ્ન સંબંધી વિચાર કરીએ રાયક, ભયાનક અને યથાર્થ વચનોનું સ્વરૂપ આ પ્રમાણે છે.

રાયક—પદાર્થમાં જે સારાં ગુણ કર્મ અને સ્વભાવ રહ્યાં હોય તેના પ્રતિ શ્રદ્ધા, રૂચી, અને પ્રવૃત્તિ થવા માટે, સ્પષ્ટ રીતે જે વાક્યો બોધ કરતાં હોય તેવાં વાક્યોને પરિભાષામાં રાયક વાક્ય કહેવામાં આવે છે. દષ્ટાંત તરીકે મહાશ્રમ એનાથી સર્વાશ્રમની સિદ્ધિ થતી હોવાથી એની ઉત્તમતા દર્શક વાક્યો તે રાયક કહી શકાય.

ભયાનક—પુરુષની નિવૃત્તિઅર્થે પદાર્થના દૂષિત ગુણુ કર્મ સ્વભાવ યોધક જે વાક્ય તે ભયાનક વચન કહેવાય છે. દ્રષ્ટાંત તરીકે ગ્રહાશ્રમ એ વિષયાસક્ત અને મૂર્ખને બંધનનો હેતુ છે. શરીર નાશવંત અને મલિન છે, ત્દેમાં અશક્તિ રાખવી તે મૂર્ખતાં છે; છત્માદિ પ્રકારના વાક્યો તે ભયાનક વચન કહેવાય છે.

યથાર્થ—મનુષ્યના મનમાં જે સંશય અને ભ્રાંતિ થાય ત્દેના નિવારણુઅર્થે જે પદાર્થ સારાં નરસાં ગુણુ કર્મ સ્વભાવવાલાં તેમજ ઉપયોગી અનુપયોગી હોય તથા કહેવાંતો જે હેતુ હોય ત્દેના નિર્ણય કરનારો યોધ જે વાક્યથી થાય તે યથાર્થ, દ્રષ્ટાંત તરીકે ગ્રહાશ્રમ અને શારીરિક વિલાસમાં અતિ આસક્તિ ન રાખતાં કર્મયોગથી નિર્વાહ કરવો એટલે નિષ્કામ કર્મ કરતાં જીવન જીવનું અથવા અન્ય દ્રષ્ટાંત એ કે જે પુરુષને માથે ત્રણ પ્રકારના ઋણુ ન હોય (દેવ ઋણુ, પિતૃ ઋણુ, લોક ઋણુ) અને જેનું જીવન ત્રણ પ્રકારની એષણુથી રહિત હોય તેા ત્દેને પરમાત્માની પ્રાપ્તિ અને મોક્ષ નિશ્ચિ અર્થે ગ્રહાશ્રમ વ્યવહારનો ત્યાગ ઉચિત છે. આવાં વાક્યો તે યથાર્થ વાક્યો છે.

ઉપર જે દ્રષ્ટાંતો આપવામાં આવ્યા છે તે પરથી જણાશે કે વાક્યોના રાચકાદિ ભેદ છે, પણ તે અયથાર્થ હોય એવું નથી. યથાધિકારી ઉપયોગમાં આવે છે અને પ્રસંગાનુસાર સાચું બની હિતસાધક અને ફલપ્રદ નીવડી શકે છે. તેાપણુ જે ગ્રંથો અપ્રમાણિક હોય ત્દેના રાચક ભયાનક વાક્યોમાં તેવાં લક્ષણુ હોતાં નથી. દ્રષ્ટાંત તરીકે કાશીમાં મૃત્યુ પામશે તેા મુક્તિ થશે એમ કહેવું તે અયોગ્ય રાચક વાક્ય કહી શકાય. પણ એમાં પણ વિચારવાનું છે તે એકે કાશીમાં નિવાસ કરતાં વિદ્વાન મહાત્માઓનો સંગ થશે અને તેના પ્રભાવે વર્તમાન વા ઉત્તરજન્મમાં ધ્રુષ્ટ (મોક્ષ) પ્રાપ્ત થશે. પણ શબ્દો અને નામોના ઉપા અર્થો ન કરવા જોઈએ. જેમકે ‘પૂજરી’ તે પૂજ્યનો અરિ

અર્થાત શત્રુ કે જોસ્વામી એટલે ગાયનો સ્વામી, બળદ એવા અર્થ ન થવા જોઈએ. તાત્પર્ય એ છે કે રોચક, બયાનક પ્રત્યાદિ વાક્યો પૂર્વાપર સંબન્ધ વિચારી ખૂબીથી અર્થો કરી રહસ્ય સમજવું જોઈએ.

- (૩) હવે ત્રીજા પ્રશ્નનો ઉત્તર વિચારીએ. વેદનો અધિકાર સર્વને છે. તેમજ તદનુસાર કર્મો કરી વર્તવાનો અધિકાર માત્ર બ્રાહ્મણને નથી પણ મનુષ્ય માત્રને છે. વેદમાં કહ્યું છે કે

યથેમાંવાચં કલ્યાણી મા વદાનિ જમેમ્ય :

શ્રવણાજન્ય !

મ્યા ચ શદ્રાયચાર્યાય ચ સ્વાય ચારણાય ॥

યજુ. અ. ૨૩ મં ૨.

આ મંત્રમાં વેદ ચારે વર્ણને સાંભળવાની આજ્ઞા આપવામાં આવી છે. એટલુંજ નહીં પણ અનુચર પર્યંત આજ્ઞા દર્શાવી છે. શત્રુને માટે મના કરવામાં આવી છે તેનો ઉલ્લેખ એવો છે કે શૂદ્ર (મૂર્ખ) સમજવાની યોગ્યતા ધરાવી શકતો નથી. મનુસ્મૃતિ, ભાગવતાદિમાં શૂદ્ર શિવાય સર્વને વેદનો અધિકાર દર્શાવવામાં આવ્યો છે. જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શક્યા શિવાય તેનો ઉપદેશ કરી શકાય નહીં, માટે બ્રાહ્મણ વિગેરે ને તે ભણાવવા યોગ્ય છે. પણ જન્મથી અથવા વીર્યથી બ્રાહ્મણ તેનેજ માત્ર અધિકાર હોય અને તેજ ઉપયોગમાં લઈ શકે એવું એ જ્ઞાન હોત તો જન્મન વિદેશીઓને વેદનું જ્ઞાન ન હતે અને ઉપયોગમાં ન લઈ શકત. તેમજ દિગ્ગતિઓને વેદોક્ત સંધ્ય ન કરવાનું કહેવાયજ નહીં. ગાગી, મૈત્રયિ વિગેરે સ્ત્રીઓ તથા વિરોચનાદિ રાક્ષસો સુદ્ધા વેદ જ્ઞાન ધરાવતા હતા. તાત્પર્ય એ છે કે વેદનો અધિકાર સ્ત્રી પુરુષ સર્વને માટે છે. માત્ર જડ ભુદ્ધિવાળા મનુષ્યજ સ્વભાવતઃ અનધિકારી છે એમ સમજવું.

૫૮ પ્રશ્ન-જ્યારે ઇશ્વર કર્માનુસાર ફળ આપે છે તો પછી ઇશ્વરની સ્તુતિ, પ્રાર્થના અને ધ્યાન કરવાની શી જરૂર છે? ૫૮ ઉત્તર-હમારી શંકા ઠીક છે પરંતુ ઇશ્વરની સ્તુતિ પ્રાર્થના

કરવાનો હેતુ આ પ્રમાણે છે. જ્યાં સુધી જાણના પવિત્ર ગુણ કે કર્મ ન જોઈએ કે ન સાંભળીએ અને ન વાંચીએ ત્યાં સુધી આપણી વૃત્તિ સુયોગ્ય રીતે કેળવાતી નથી. પરમાત્મા શિવાય પ્રત્યેક સ્થાવર જંગમ મનુષ્ય વિગેરેમાં દૂષણ તેમજ ભૂષણ ઉભય રહેલાં હોય છે. એટલે મનુષ્યાદિનું સ્મરણ કરીશું તો તેના દૂષણ પશુ કવચિત્ આવી જવા સંભવ રહે છે. તેટલા માટે પરમ પવિત્ર ગુણ સ્વભાવવાળા હૃદયનાજ ગુણ ગાવા અને તેનું જ સ્મરણ કીર્તન કરવું એ યોગ્ય છે કે જેથી આપણે સદગુણ સંપાદન કરી શકીએ.

ધ્યાન કરવાનું મુખ્ય કારણ એ છે કે દરેક પદાર્થોનું જ્યાં સુધી એકાગ્ર ચિત્તવૃત્તિથી મનન ન કરી શકીએ ત્યાં સુધી તેનું સંજોષાંગ જ્ઞાન અને ઉપયોગ થઈ શકતો નથી, એ ખપ્પટ છે. હૃદયનું પરમાનંદ સ્વરૂપ અતિ સૂક્ષ્મ છે, માટે જ્યાં સુધી ચિત્તવૃત્તિ એકાગ્ર ન થાય ત્યાં સુધી તેનો સાક્ષાત્કાર થઈ શકતો નથી. તેટલા માટે પરાક્ષ હૃદયનું ધ્યાન કરવાથી એકાગ્ર થાય છે અને પછી તેજ તેના અનુભવ થવાનું સાધન થઈ પડે છે. વિશેષમાં વૃત્તિની એકાગ્રતા થવાથી સર્વ સિદ્ધિઓનું મૂળ-જે વિચાર, અને આત્મશક્તિ તે કેળવાઈને વૃદ્ધિ પામે છે.

પ્રાર્થના કરવાનું મુખ્ય પ્રયોજન એ છે કે આપણામાં નિરભિમાનતા આવે અને પરમાત્માનો સદા ભય રહે, આમ કરવાથી ઉત્તરોત્તર સદગુણ પ્રાપ્તથાય છે, કારણ કે કંઈ બીજા ઉપર દ્રષ્ટિ નાંખીએ ત્યારે એક બીજામાં ન્યૂનાધિક્તા માલમ પડે છે. તેથી સકલ જગતનો સ્વામિ એવો જે પરમાત્મા તેની પ્રાર્થના કરીએ તો, અભિમાન દ્રષ્ટિ થતી નથી.

આમ કહીવાનું તાત્પર્ય એવું નથી કે હૃદય પ્રજ્વાલિતની કે તેની સ્તુતિ પ્રાર્થના કરાવવાની હઠ્ઠા આકાંક્ષા રાખે છે, અને તેજ મનુષ્યના કુપરકર્મો ક્ષમા કરશે, પણ આપણું

કલ્યાણ થવા માટે જ નિર્દોષ મંગળ સ્વરૂપ-ધર્મરત્ની સ્તુતિ, પ્રાર્થના અને ધ્યાન કરવું એ યોગ્ય છે. પરંતુ સદાચાર, સત્કર્મ કે સદ્વિચાર ન કરવામાં આવે તો તે સ્તુતિ પ્રાર્થનાની શીમત ભાટચારણની સ્તુતિ સમાન થશે.

પદ પ્રશ્ન-મોક્ષ એ શું પદાર્થ છે અને એનું સ્થાન ક્યાં છે ?
પદ ઉ-તર-મોક્ષ એ કાંઈ પદાર્થ નથી તેમ એનું કોઈ સપિશ્ય સ્થાન નથી. પરંતુ સર્વ દુઃખની નિવૃત્તિ અને પરમાનંદની પ્રાપ્તિ એજ મોક્ષની અવસ્થાનું સ્થિતિસ્વરૂપ છે.

વર્તમાનકાળમાં મોક્ષના સ્વરૂપ સંબંધમાં અનેક પ્રકારની અચુકત કલ્પના પ્રચરિત થયેલી જોવામાં આવે છે. કેટલાક શરીરની આરોગ્યતાને અથવા નાશ થવાને મોક્ષ માને છે. કોઈ કૈલાસપુરીમાં જીવનું જીવું તંદેને મોક્ષ માને છે, કોઈ આકાશમાં વૈકુંઠ લોક કહે છે અને ત્યાં નિવાસ કરી ભોગ ભોગવવા તંદેને મોક્ષ કહે છે, કોઈ ગોલોક, કોઈ અક્ષર ધામ અને કોઈ તે ઉપર મોક્ષ શિલા કહેવી ત્યાં જઈએસવું તંદેને મોક્ષ કહે છે. કોઈ કહે છે ધર્મરત્ના લોકમાં રહેવું અને તેના સખાર્યે થવું તે મોક્ષ કહ્યાદિ અનેક પ્રકારની કલ્પના પ્રચરિત જોવામાં આવે છે.

હવે વિચારવાનું તે એ છે કે મોક્ષ ગયલાની કોઈની ચીઠી આવી નથી, કે નથી પાછા આવી કોઈએ કહ્યું કે અમારો મોક્ષ થયો હતો. વળી ધર્મર સર્વવ્યાપક, નિરાકાર, સર્વ શક્તિમાન છે એમ આપણે આગળ સિદ્ધ કરી ગયા છીએ તો જીવે તંદેના જીવો આકાર મહણ કરવી કે તંદેના આકારમાં સ્વરૂપે મળી જવું એ અસંભવિત છે, કારણ કે 'એ, એક અને એક એ હોઈ શક્તા નથી,' એ તૈસર્ગિક-સૃષ્ટિ નિયમ છે. અને ધર્મરના લોકમાં તો કોટ પતંગાદિ સર્વ જીવો રહે છે તો આ જગતના બધા જીવો મુક્ત છે એમ પણ કેમ કહી શકાય ? અત્યંત જ કોઈ ધાર્મિક, પ્રધાર્મિક દુષ્ટકર્મ અને પાપથી નિવૃત્ત થાય તો તેને ધર્મરની સમીપ અથવા તેનો સખા કહેવામાં ખાસ અડચણ નથી. પણ કેટલાકો વિષ્ણુને ચતુર્જનાના વૈકુંઠનાથ, ગોલોકવાસી,

અક્ષરધામ નિવાસી માની ત્હેની પાસે રહેવું તેને મોક્ષલોક અને તેના સખા થવું એમ ગણે છે, પણ એ ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે કલ્પના માત્ર છે. (વા રોચક કલ્પના છે) કેટલાક નહરત-બહેરત સ્વર્ગની એવી કલ્પના કરે છે કે ત્યાં ભોગ ભોગવવા સુંદર અપસરાઓ છે તેના અને વિવિધ સુખ ભોગ પ્રાપ્ત થાય છે, કેટલાક લોકોમાં, જાળની સાથે ત્હેમનો પીર ખુદાને નામે ચીઠ્ઠી લખી મૂકે છે કે તમારા નામ ઉપર અમને આપેલા પદાર્થો મરનારને ત્યાં આપશો. એક સામાન્ય બુદ્ધિમાન પણ સમજી શકે કે પરમાત્માને નામે ઉપરોક્ત ચીઠ્ઠી પ્રમાણે મૃતકને પ્રાપ્ત થવું હોત તો ચીઠ્ઠી લખનાર કંગાલ રહી શું કરવા બિલા માંગત ? વસ્તુતઃ આ સર્વ ભોળા અજ્ઞાનોને ફસાવવાની યુક્તિ છે, અજ્ઞાનો અંધ પરંપરાથી આવી જાળમાં ફસાય છે પરંતુ પ્રત્યેક સ્વતંત્ર શોધક જીસાસુએ ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે મોક્ષનો અનુભવ જીવતાંજ થઈ શકે છે, એવું સ્વરૂપ કહી શકાય એવું નથી. ખરો અપરોક્ષ મોક્ષ અધિકારી પુરૂષોને પ્રાપ્ત થઈ શકે છે, અને થાય છે. માટે મોક્ષ સંબંધી પરોક્ષ કલ્પનામાં ઠગાવું નહીં. અહીં પણ અમે જ સ્વરૂપનો નિર્દેશ કર્યો છે તે ઉચ્ચારણ માત્ર જાણવું. વસ્તુતઃ તો એ અકથ્ય-અનિર્વચનીય સ્વરૂપ અનુભવગમ્ય જ છે.

૬૦ પ્રશ્ન—મહારાજ, આપના મુક્તિના સિદ્ધાન્ત સંબંધી હજીયે કેટલીક શંકાઓ થાય છે. આપના કથન પ્રમાણે આપ જીવનું મુક્ત થવાનું માનો છો, પરંતુ મૃત્યુ પામેલા દેહાન્તર્ગત જીવની મુક્તિજ થઈ છે એની શી ખાત્રી ? કેટલાક ધર્મ તેમજ પંથવાળા એવું માને છે કે મુક્ત થીએલો જીવ પુનઃ દેહ ધારણ કરતો નથી એટલે થોનીઓદ્ધારા ત્હેનું આવાગમન બંધ થઈ જાય છે; એક રીતે મુક્તિનો આ સિદ્ધાન્ત નકટા જોવા છે. આ પણ એક રીતનો બંધ જ થયો. વળી અજ્ઞાપિ પશ્ચાત્ત કાષ્ઠએ મુક્ત થયાનો સંદેશો મોકલ્યો નથી, તેમ મુક્તિ સંબંધી અન્ય પ્રકારની ખાત્રી મળી નથી. આવું છે તો આપના સિદ્ધાન્તની સમીચીનતા શી રીતે થઈ ?

૬૦ કિતર—હા, મૃત્યુ બાદ વૈકુંઠ, કૈલાસ, ગૌલોક, અક્ષરધામ, શોભાસિંધા, નિર્વાણ, બહેસ્ત વિગેરે સ્થાન—શોકપ્રાપ્તિ સંબંધમાં જે વિવિધ સંપ્રદાયવાળાની બિન્ન બિન્ન કલ્પના છે તે સંબંધમાં ત્હમારું આ કહેવું એક રીતે ધટિતજ છે. પરંતુ મુક્તિનું સ્વરૂપ જે પ્રમાણે ઉપર કહેવામાં આવ્યું છે તે તો જીવતાંજ થઈ શકે છે, તો પછી સાક્ષીની વિશેષ શી જરૂર છે ? જ્યારે પરમાત્મા, પ્રકૃતિ, જગત જીવ અને હું કોણ છું આ બધાનું સ્વરૂપ વિદ્યાભ્યાસ અને ગુરુદ્વારા અપરોક્ષ કરી લેવામાં આવે ત્યારેજ મુક્તિ, કર્મફલ, તથા સ્વર્ગનકાંદિ સંબંધી જે જે શંકાઓ થાય છે તેનું યથાર્થ નિરાકરણ થઈ જશે. જ્યાં સુધી અનુભવી ગુરુદ્વારા બ્રહ્મવિદ્યાનું જ્ઞાન ન થાય ત્યાં સુધી આ પ્રશ્નો સંપૂર્ણ કિતર ન બની શકે. આ કરવાને કંઈ દ્રવ્ય નથી ખર્ચવું પડતું, પણ જીવન વ્યવહારમાં વિષયાસક્ત રહિત રહી સદાચારનું દ્રઢતા પૂર્વક પાલન કરી મનની એકાગ્રતા રાખી સત્સંગ સેવવો. મુક્તિનું સ્વરૂપ જ્ઞાન થયા પછી આવાગમનનો નિર્ણય તેમાંજ થઈ જાય છે.

૬૧ પ્રશ્ન—કાશીમાં મરણ થવાથી અને ગંગા કિનારે યજ્ઞ કરવાથી મુક્તિ મળે છે એવું જે કેટલાક ગ્રંથોમાં વાંચવામાં આવે છે તે સત્ય છે કેમ ?

૬૨ કિતર—પ્રચલિત લોક વ્યવહારમાં જે પ્રમાણે આ વાક્યોનો ભાવાર્થ સમજવામાં આવે છે તે કેવળ અસત્ય છે. એમ તો ગણેડાં અને દુષ્ટ કર્મો કરનાર અનેક મનુષ્યોનું મૃત્યુ કાશીમાં થાય છે તે સર્વ મુક્ત પામવાં જોઈએ ! પણ એનો ભાવાર્થ એમ નથી. વેદના પુરૂષ સૂક્તમાં લખ્યું છે કે 'તમેવ વિવિત્વાતિ મૃત્યુ મેતિ નાન્યઃ પંથા' ઇશ્વરના જ્ઞાનથીજ મુક્તિ થાય છે. અન્યથા નહીં. માટે જ્યો ઇશ્વરની સ્તુતિ કે કંઈ કરી શકતા નથી તેમજ ઇશ્વર સંબંધી કંઈ ખ્યાલ સરખો જેમને હોતો નથી તેમની મુક્તિ શી રીતે સંભવી શકે ? પણ આનું રહસ્ય એમ છે કે માત્રીન કાલમાં કાશી એ વિદ્યા પ્રાપ્તિનું મુખ્ય સ્થાન

હવું. સર્વોત્તમ વિદ્યા જાણનાર જ્ઞાનીઓનું નિવાસ્થાન કાશી હવું. ત્યાં જવાથી તેમજ રહેવાથી વિદ્વાનોનો સંગ થાય અને જીવન સદાચારયુક્ત થાય તેમજ ધર્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત થતાં મુક્તિ સહજ સુલભ બને એવી સંભાવના છે. દ્રષ્ટાંત તરીકે કોઇ કહે કે સંન્યાસથી મુક્તિ થઇ શકે છે, તો માત્ર ગૈરિક વસ્ત્રો ધારણ કરવાથી નહીં પણ વિવેકપૂર્વક તીવ્ર વૈરાગ્ય અને સાધનપૂર્વક જ્ઞાન સંપાદન કરી બ્રહ્મવિદ્યાદ્વારા મુક્તિ થઇ શકે છે.

યસાદિકર્મો તથા તપ કરવા સંબંધી પણ આવું જ સમજવું. યસાદિક કર્મો કરવાથી અને તપ કરવાથી અંતઃકરણ શુદ્ધ થાય છે, અને જ્ઞાનદ્વારા મોક્ષ પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. પણ નિષ્કામ દ્રષ્ટિથી આ સ્વધર્મ કરવામાં ન આવે તો યથા સંસ્કાર તેવું ફળ મળશે, અને મુક્તિ મળી શકે નહીં.

૬૨ પ્રશ્ન—ભવિષ્યનું જ્ઞાન કોઇને થઇ શકે કે નહીં.

૬૨ ઉત્તર—અક્રિયમાણ ભાવિ કર્મનું અલ્પજ્ઞ જીવને જ્ઞાન થાય એ સંભવી શકે એમ નથી. માત્ર એક પરમાત્માજી સર્વજ્ઞાત છે. તોપણ કોઇ વિદ્વાન, બુદ્ધિમાન, અનુભવી સત્ય સંકલ્પ સિદ્ધ યોગીને સૂક્ષ્મ વ્યાપ્તિ મળે તો આમ થવું જોઇએ, એમ કહી શકે ખરા. તે પણ નિશ્ચિત કહી શકે એવું કંઇ બનવું નથી. જેમકે કોઇએ મહાભારતના સમયનું અવલોકન કર્યું હોય તો તે હિંદુસ્થાનની સાંપ્રત કુદૃશ બાબત ભવિષ્ય લખી શકે એમાં કંઇ આશ્ચર્ય નથી. એ તો વિદ્યાદ્વારા બની શકે છે. હા; કેટલાંક વખત યોગીઓ ભૂત તથા વર્તમાન કાલના બનાવોનું જ્ઞાન સપ્રમાણ બતાવી શકે છે ખરા, પણ ભવિષ્ય તો એક પરમાત્માજી જાણી શકે, અન્ય નહીં.

ભવિષ્યનું જ્ઞાન જો સંભવિત હોત તો ઘણાથે યોગીઓ થઇ ગયા તેઓ જે બધા યૂરોપી અને મુસલમાની રાજ્યો થયાં તેનો ઇતિહાસ તથા રહેલો, તાર, તેમજ સર્વ માટે લખી ગયા હોત પણ તેવું બનવું નથી. માટે જે કોઇ તેનો અધિકારી હોવાનો દાવો કરે તો તે ટોંગી કે અજ્ઞાની સમજવો.

૬૩ પ્રશ્ન—યોગવિદ્યા એ યથાર્થ છે કે નહીં? ત્હેમાં જે જે ચમત્કારો, સિદ્ધિ વિગેરેનું નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું છે તે સત્ય છે કે કેમ ?

૬૩ ઉત્તર—યોગવિદ્યા તો સત્ય છે, પણ ત્હેના સંબંધી ચમત્કાર, સિદ્ધિ વગેરેની જે માન્યતા સામાન્ય લોકમાં પ્રચલિત છે ત્હેનો ભાવાર્થ તેવો નથી. ‘સિદ્ધિ’ થાય એ ઠીક છે પણ યોગીઓ જે કાંઈ વદે તેની સિદ્ધીજ થાય એ અત્યંત ઘટ્ટ નથી. યોગવિદ્યાના કથનનો એ આશય નથી. ‘અહિંસાનું’ પાલન કરવાથી ભૂત પ્રાણી માત્ર ભય, કષ્ટ આપતાં નથી’ એ વાક્યમાં પણ લોક માન્યતાથી જુદું જ રહ્યું છે. યોગ વિદ્યામાં જાણે છે કે સ્વર્ગમાં સંયમ કરવાથી ભવનનું શાન થાય છે એ ઠીક છે, પણ તેથી જોમ આશય નથી કે યોગી તે ત્રિકાળ શાંતી સર્વશ છે.

જે કાંઈ મનુષ્ય ચિત્તવૃત્તિનો નિરોધ કરી એકાગ્રતાના યોગાભ્યાસ દ્વારા સૂક્ષ્મ પદાર્થોમાં સંયમ કરી શકે તો તે અંતઃકરણમાં જે શક્તિ છે તે સર્વનો ઉપયોગ કરી શકે. એટલે તૈજસ (ઓરા) પદાર્થદ્વારા સૂક્ષ્મા (સૂક્ષ્મ પ્રકૃતિ, ઇથર) ના પદાર્થોનો યથાશક્તિ ઉપયોગમાં લઈ શકાય; અને એમ થવું સૃષ્ટિ નિયમાનુકૂળ છે, પરંતુ તે ઉપયોગ લોકમાં પ્રચરિત કે પ્રસિદ્ધ નથી તેમજ પ્રત્યેક કાંઈ તેવો ઉપયોગ કરી શકે એમ ન હોવાથી ચમત્કાર કે સિદ્ધિ તરીકે કહેવાય છે. વસ્તુતઃ સૃષ્ટિના નિયમાનુકૂળ હોય છે, કાંઈ અન્યથા હોતા નથી. માટે જોહમાં જે ફસાતાં પ્રયોગ સિદ્ધ પરીક્ષા કરી ખાતિ રહિત થવું.

૬૪ પ્રશ્ન—શ્રી કૃષ્ણે વિરાટ સ્વરૂપનું દર્શન કરાવ્યું અને જોવદર્શન પર્વત ઉપાક્રમે એ કથા સત્ય છે કે કેમ ?

૬૪ ઉત્તર—આ કથનો જે પ્રમાણે માનવામાં આવે એ પ્રમાણે તો સત્ય ન હોતાં કેવળ હસવા યોગ્ય છે. પરંતુ શ્રી કૃષ્ણ-ચંદ્ર કે હનુમાને પર્વત ઉત્થાપવાની વાતો આવે છે તે કથા રૂપાલંકાર તરીકે વર્ણન કરવામાં આવેલું છે. ‘જો’ ‘ગો’ એટલે

ગાયો પશુ થાય અને ઇન્દ્રિયો પશુ થાય; 'વર' એટલે સ્વામિ; શ્રેષ્ઠ, રક્ષક, પાલક એવો અર્થ થાય; 'ધન' 'ધણુ' એટલે ટાણું અર્થાત 'ઇન્દ્રિય ગણનો સ્વામિ' અર્થાત ઉપયોગી ગાયોના ટાળાંનો રક્ષક આવી રીતે અર્થ ધરી શકે છે.

વિરાટ સ્વરૂપના દક્ષન સંબંધી જણાવીશું કે યોગીઓ સંકલ્પ, કરીને વિષયને વિરાટ સ્વરૂપ કે ગમે તે સ્વરૂપનું દક્ષન કરાવી શકે છે. શ્રી કૃષ્ણ યોગી અથવા જાપાલક હોય તો તે તેને ઉપર જણાવ્યા મુજબના વિશેષણ લાગુ પાડી શકાય. પરંતુ યોગી અને પરમાત્માનો સ્વરૂપ ભેદ તેથી નષ્ટ થતો નથી. યોગી તે પરમાત્મા નથીજ. (શ્રી કૃષ્ણ અને હનુમાન બન્ને ગિરીધારી હતા છતાં હનુમાનની પૂજ્યતા શ્રી કૃષ્ણ ગિરીધારી જેટલી નથી એવું લોક માને છે.)

૬૫ પ્રશ્ન—જૂત, જીન, પીર, પેગંબર, દેવતા, પિતૃ, મંત્ર, પ્રયોગ, મારણ, મોહન, મૂઠ, રસાયણ, (આદિ સૌનું બનાવવું) સિદ્ધિ, શુકન, ફાલ, સામુદ્રિક એ વાતો સાચી છે કે જૂઠી છે? અને તે સંબંધમાં જે માન્યતા જગતમાં ચાલે છે, તે કેમ ચાલી હશે?

૬૫ ઉત્તર—મૃત્યુ પામેલો જીવ કાંઈ કરી શકતો નથી; મંત્ર અને વચન બળે કરીને કાંઈ કાંઈને મારી શકવું નથી. વળી તાંબા વગેરેના કુદરતી સ્વરૂપને કાંઈ બદલી શકવું નથી. જો એ વાતો સત્ય હોય તો, ગૌવધ શા માટે થાય છે? અને એક બીજાના રાજ્ય અને ગામ ગરાસ શા માટે ખુંચવી લેવાય છે? આયર્ષ સંતાન નિર્ધન અને પરાક્રમ-સત્તાહીન શા કારણથી પડી રહેલાં છે? શું એવા કાંઈ પશુ સિદ્ધ, પીર, પેગંબર, દેવતા કે મંત્રશાસ્ત્રી અથવા ક્રમીયાગર નથી, કે એવાં ન્હાના દુઃખોને પશુ નિવૃત્ત ન કરી શકે? પશુ જે પ્રકારે મૂર્તિ, ચોતાના ચૈતન્યદાતા સેવકોની ધાતક, સંપત્તિ નાશક અને સદ્ધર્મ નષ્ટ કરાવનાર થઈને વિદેશીઓને લાવી; તેવીજ રીતે પીર, પ્રેત અને મંત્રવિજેરે સંબંધી પશુ સમજવું. જો મૂર્તિ ચૈતન્યતા અગર કાંઈ પરતો બતાવી શકતી હોય તો, જૂતાદિ પશુ સંબંધ કરી

અકે; પણ તેમ નથી; * તમે એવા કોઇ પણ કિર્મિયાગર અથવા મંત્ર વેતાનો સિદ્ધ જુઓ છો કે, જેની પાસે રાજ્ય, ગામ કે કોઠી વિગેરે અપત્તિ હોય? પણ તેઓ તો ઉલટું બીજા માગીને આવે છે. આ ઉપરાંત ખીજો શું પુરાવો આપવો ?

ઈદ્રજળ અથવા તંત્ર વિદ્યાથી એવા ઘણા દાખલા બંને છે કે જે જોઇ મોળા લોકો, પાખંડીઓના પાખંડમાં ફસાઇ પડે છે, અને મંત્ર તથા સિદ્ધિને સત્ય માને છે. આ તંત્રવિદ્યાની ક્રિયાથી રાતભરમાં વૃક્ષ સૂકાઇ જાય, અગ્નિમાંથી કે હવામાંથી યોગ્યુખી, અષ્ટબુખી, કે ગમે તેવી મૂર્તિ* જોવાની ઇચ્છા હોય તેવીજ મૂર્તિ* અગ્નિની જ્વાળામાં અથવા આકાશ ઉપર દેખાય, ત્રાંશુ સોના જેવું દેખાય, સહાના માણસ મર્જિત-મોહિત થઈ જાય, અગ્નિમાં હાથ અથવા વસ્ત્ર નાંખે તો બળે નહીં, અગ્નિ, કાચ અને સીસું ખાઇ જવા છતાં ઇજ્જ થાય નહીં, પથ્થરની મૂર્તિ* ચાલીને આપણી પાસે આવે, પથ્થરની મૂર્તિ*, દૂધ કે હજારો મણુ તેલ અથવા શરાબ પીએ, એક કલાકમાં આંખો બંધી દૂળ થઇ જાય, કાગળની પૂતળી લડે, શરાબનું દૂધ થઇજાય, ડુંક મારવાથી માણસના શરીરમાંથી લોહી નીકળે, અને ખીજના મનની વાત જણી બતાવે, ઇત્યાદિ. આમાંની ઘણીક ક્રિયાઓ તો ઔષધિથી થાય છે. વિશેષ કરીને તેમાં આલાકી ઉપર વધારે આધાર છે. માટે અમારું કહેવું* માનતા હો તો, તમારે આ બાબતમાં પોતાનો સમય, ધન અને શરીરની કાની કરવી નહીં.

* આર્ચ* સંતાનના કમનસીબે આર્ચાવર્તમાં, મંત્ર, જંત્ર, દેવ, જૂત અને કિર્મિઓ વિગેરે માની વહેમ વધારનાર એક 'થિયોસોફી' કલ સોસાયટી' ૧૫ વર્ષથી સ્થાપિત થઇ છે, તેના સ્થાપક પુરોષિષન અને ઉત્તેજન આપનાર આપણે (આર્ચ* સંતાન) છીએ. તેથી આર્ચ* ધર્મમાં ઘોટાળો વધ્યો છે, લોકો પુરુષાર્થહીન, કાયર થવા માંડ્યા છે. પરમેશ્વર જાણે, તે સહાની પોલીસીનું આર્ચ* સંતાન માટે કેવું નકાર* પરિણામ નિવડશે ! !

જો કોઈ પ્રત્યક્ષ ચમત્કાર બતાવે તોપણ તમારે દ્રવ્ય નહીં અસ્વતી, તે શીખીને ચાતાને ઘેર જઈને તેની આપેલી વસ્તુને ન રાખતાં એકાંતમાં પરીક્ષા કરી લેશો તો યોગ્ય જણાશે. મંત્ર બંને સિદ્ધિ બતાવનારા એવા ધણા જોવામાં આવે છે કે, જેઓ ચાલાકીથી માત્ર ધન માટે હજે છે; વળી એ સિવાય બીજા એવા સિદ્ધિવાળા તમે જોશો કે, જે ચાલાકીથી તમારા બતાવ્યા વગર તમને કહી દેશે કે, આ કામ-આબત તમે આવ્યા છો ! માટે ધૂતારાઓથી બચવું. જે કોઈ મંત્ર કે સિદ્ધિનો ફાંકો રાખે, તેને કહેવું કે આમાંવર્તમાં જોવધ બંધ કરી આપ. આટલી સિદ્ધિ નહીં દેખાડે ત્યાં સુધી તમારે તે સર્વ નિરર્થક સમજવું.

હવે તમારા પ્રશ્નોનો સંપ્રદાય જણાવીએ:—

૧—જૂત-મૃત્યુ પામેલા જીવ, એક રોગ અને ગત કાલને જૂત કહે છે. ૨ જીન-કૂર અને તેજસ્વી માણસને જીન કહે છે. ૩ પીર-ચતુર, પ્રતિષ્ઠિત અને વૃદ્ધ માણસને પીર કહે છે. ૪ દેવતા-સદા ચારી, વિદ્વાન, શુદ્ધિમાન, તેજસ્વીને દેવ કહે છે. ૫ યોગ-બંધન-દૂતને યોગ-બંધ કહે છે. ૬ પિતૃ-(એનાં લક્ષણ ઉપર લખેલ છે) ૭ મંત્ર-જે પદ-શ્લોકમાં પદાર્થ વિદ્યા અને વિચારવા યોગ્ય વાતો હોય, તેવા જંદને મંત્ર કહે છે; તેમ વિચારનું નામ પણ મંત્ર છે. ૮ યંત્ર-જે કલાથી ભાર કામ સુગમ થઈ પડે છે, તેને યંત્ર-જંત્ર કહે છે. ૯ પ્રયોગ-સામગ્રી મળતા કામ કરવાની જે કૃતિ તેનું નામ પ્રયોગ. ૧૦ મારણ-કોઈને જે અથવા શસ્ત્રથી મારીએ તે, કિંવા ગુણ દોષ (કામ, રાગ, દયા, પ્રેમ વિગેરે)નું નિવારણ, તેનું નામ મારણ. ૧૧ મોહન-મધુર વચનથી અથવા શુભ ગુણથી કોઈને પ્રેમ બદ્ધ કરવો તે. ૧૨ મુઠ-તરવારનો હાથો અથવા હાથની મુઠી અથવા બન્નેથી ગુપ્ત રીતે કોઈ કૃત્ય કરવું તે. ૧૩ રસાયણ-જો જન વિદ્યા અથવા એ કે બેથી વધારે વસ્તુ મેળવી કોઈ નવી-વિલક્ષણ વસ્તુ બનાવવી તે. ૧૪ સિદ્ધિ-જે કામનો આરંભ કર્યો હોય, તે પાર પડે-પુરું થાય તે. ૧૫ શુકન-મનના ઉત્સાહ અને સાનુકુળ સામગ્રી મળવાના દર્શન. ૧૬ ક્રાળી-(શુકન જુઓ) કોઈ કામ કરવા ન કરવા માટે વિચારશીલ મનની હા કે ના થવી તે. ૧૭ સાંજુદિક-

મનુષ્યની આકૃતિ, તંતુ અને પ્રકૃતિ જોધને તેના ગુણ, અવગુણ ઓળખવાની જે વિદ્યા છે તે* પણ હાથ રેખા જોધને જે ખતાવે છે, તે કાંઈ ખાસ વિદ્યા નથી. હાથ જોનારાઓને જો કહ્યા વિના પાછલો ઉવાલ પૂછશે તો, આડી અવળા વાતો કરશે. પણ ખરી વાત કહી શકશે નહીં; કારણ કે તે અસત્ય છે. ગભર્માં ખૂટી બંધ રહે છે, માટે હાડ-માંસ પ્રમાણે સળ (રેખા) પડી જાય છે. તે શિવાય તેમાં અન્ય વિશેષતા નથી. આવા ધંધા કરનારાઓના કહેવામાં અને ખતાવવામાં એવી ચાલાકી અને ખૂબી રહેલી હોય છે કે, જ્યોતિષ, હાલદેશ હાલ, જફર, રમલ અને શુકન સાચું જણાય. તે ખૂબી અને ચાલાકી બોળા લોકો સમજી શકતા નથી, માટે તેઓએ જ્યોતિષ પ્રસંગમાં કહ્યા પ્રમાણે તેઓની પરીક્ષા કરી લેવી, પણ કોઈ પણ રીતે આવી વાતોમાં ધન અને કાલ ગુમાવવા નહીં.

વળી કેટલાક (દશ) મહા વિદ્યા અને સાવરણીના સાધનારાઓ અમારા જોવામાં આવ્યા છે. તેમને સાધના કરવાથી તન, ધનની હાની શિવાય બીજો લાભ મળ્યો નથી. x

વર્તમાનકાળમાં થિયોસોફીસ્ટ-(નવીન પુરાણી-નવીન વેદાંતી) તૈજસ વિદ્યા (એસ્થેરિક્સ વિદ્યા) ની પરીક્ષાના અનુમાનથી, ભૂત, પિતૃ, જીન, મંત્ર, મારણ, મોહન, કીમિક્સ, શુકન, ફાળા સામુદ્રિક શ્રાધ્ધ, મહાશિવિયો સારં થવું-વિગેરે વાતે, માને છે, અને વિજ્ઞા, ચોરા, શબ્દ, ધથર વિગેરેથી તે વાતોને

* સામુદ્રિક-એટલે મુદ્રા જોધને મનુષ્યનાં ગુણ-કર્મ સ્વભાવ જણાવ્યાં. એ વિદ્યા બીજા દેશો કરતાં આર્યાવર્તમાં સરસ હતી, અને હજી તે કોઈ વિરલ મહાત્મા અનુભવી પાસે જોધએ છીએ; તે એટલે સુધી કે મનુષ્યનાં અંગ (મુખમુદ્રા, મંગળ, ઓપરી, હસ્તપાદાદિ) વા તેની જાણી (ફાટો) જોધને ઠીક ઠીક ખતાવે છે, એ કાંઈ આશ્ચર્યજનક નથી; બલકે લખનારનો પત્ર વાંચી, કિંવા તેની કેવી પ્રકૃતિ (કે-પિત-વાયુ) છે, એ નિશ્ચય થતાં, અથવા તેની પ્રીતિ કેવા સ્વાદ્ય છે, અથવા તેનો અવાજ કેવો છે, એ ઠીક જણાય તો, પરીક્ષા મનુષ્યના ગુણ, કર્મ, સ્વભાવ ખતાવે છે. પરંતુ સાધનના અભાવને લીધે આ વિદ્યા નષ્ટ થતી જાય છે. અમેરિકાવાળા એ વિદ્યા શીખવા માંડ્યા છે, અને તેમાં ઉત્તરિ કરતા જાય છે, છતાં ભારત પાછું પડે છે.

x ભૂત, પ્રેતાદિની ખરી હકીકત તે વિદ્યાનાં મૂળ જણ્યા વિના સમજાય નહીં.

વિજ્ઞાનદ્વારા પરાક્ષમાં સિદ્ધ કરવા મથે છે, પણ આનું પરિણામ આર્યાવર્ત માટે કેવું નીવડશે, તે ભય ભરેલું છે. (વહેમો વધશે, લોકો વિશેષ આગસુ થાશે, અને હાલમાં સત્તાહીન છે તેથી પણ વધારે સત્તાહીન થશે). પણ કોઈ કારણને લીધે ભૂત, મંત્ર ઉપર શ્રદ્ધા આવી તો ભૂત જેવા ભૂત થવાશે અને મંત્રનો મંત્ર જશે. પરિણામે હાલમાં જેમ વેદ મંત્રનો મંત્ર (વિચાર) નથી રહ્યો, તેમ થશે. જો તે સૌસાથટીનું અનુમાન ઠીક માનીએ તો, તેનાં ફળ પ્રત્યક્ષમાં આવવાં જ જોઈએ. અર્થાત ખ્રિસ્તિ અને મુસલમાન તથા હિંદુઓને ભૂત, જીન અને મંત્ર વગેરેના પ્રયોગ કરીને એક કરે. તેમજ સુવર્ણ અને ચાંદી બનાવીને હિંદુસ્થાનને તો શું પણ પોતેજ તો ધનાઢ્ય થાય? અનેજ્નોકરી, વ્યાપાર વીગેરે નહીં કરતાં શેઠ જગર સત્તાધારી થઈ શકે, આવું કરી બતાવે તો તેનાં અનુમાન સાચાં મનાય. અમરતા શબ્દોના અર્થ અને પરાક્ષ સ્ફુમ પદાર્થો (એલીમેન્ટના નિયમો) માટે અનુમાન જેમ કરે તેમ થાય. માનો કે ભૂતયોની છે, પણ તેમાં વળ્યું શું? માનો કે ગુપ્ત મહાત્મા છે, પણ તેથી શું થયું? જો તે આવીને લોકના દુઃખ કાપતા હોય-ઉપયોગમાં આવતા હોય, ત્યારે તો તેની ઉપાસના કરવી, અથવા તેને માનવું ઉપયોગી ગણાય નહીં તો સાયન્સવાદિઓના “આકર્ષણ” મુજબ થાય. જેમ અમેરિકન પ્રજા વિદ્યુતને ઉપયોગમાં લઈ લોકોને લાલ આપે છે, તેવી રીતે થિયોસોફીસ્ટો લાલ નહીં આપે ત્યાં સુધી તેનું કથન-મંતવ્ય નૈયાયિકોના “ધટ-પટ” જેવું, અથવા વેદાંતીઓના “રજ્જુ”-સપ” જેવું, કિંવા જૈનોઓના “અનિશ્ચિત-અનૈકાંતવાદ” જેવું છે, એમ જાણવું. થિયોસોફી હિંદમાં આવી ત્યારથી હજુ (૨૫ વર્ષ સુધી તો લોકોથી દાળા કરાવી પોતાનું ટંદુ ચલાવે છે, બીજું કશું કાંઈ નવીન કયું નથી.

તમને જો દેવતા, ભૂત, પ્રેતાદિ છે એમ સત્ય જણાય તો તમારે નીચે લખ્યા મુજબ પરીક્ષા કર્યા વિના માનવું નહીં.

૧-જોઈ પણ ન જાણે એવી રીતે બન્ને મૂઠીમાં વસ્તુ લઈને પૂછવું કે મારી મૂઠીમાં શું છે. અથવા પેટીમાં શું છે હવે જો ખરો ભૂત કે દેવી, દેવતા વા જીન, પીર, પેગંબર હશે તો તે તમારી મૂઠી અથવા

પેટીમાં ગુપ્ત રાખેલી વસ્તુનાં નામ, આકાર વિગેરે બતાવશે. જો નહીં-
બતાવી શકે અથવા જૂઠું કહે તો, તમારે સમજી લેવું કે ઢોંગ છે.
૨—જેમાં કતવી જૂત, દેવતા, ચૂડેલ આવતા હોય તો તેના હાથની
હમ ઉપર લાલ ચીપીયાવડે ટાઢો કરવો. જો તે જૂઠું જૂત હશે તો,
ફરીથી નહીં આવશે; અને સાચું હશે તો હાથપર જખમ કરવા
દેશે નહીં. ૩—જમીન અથવા ખુંટી ઉપર પડેલી વસ્તુ પોતાની
મેળે સ્થાન બદલે; એટલે બીજી જગા તે જૂત કરી આપે, એ ત્રણે
પરીક્ષા કરી તપાસવું.

૬૬ પ્રશ્ન—આગળ એક બાણુમાંથી હજાર બાણુ થતા હતા,
એમ કહેવાય છે. એ વાત સત્ય છે કે કેમ?

૬૬ ઉત્તર—સત્ય છે, હમણા પણુ તેમ થાય છે, જણુ “લાખ
ટકાની શેર પડ્યો સમજણુમાં ફેર”* પ્રાચીન કવિઓના અંથ
સંબંધી ધણુ ઠેકાણુ આવું સમજણું પડે છે. હમણા ગુબારાની
તોષ જે ચાલે છે તેના એક જોળામાં નાનાં શસ્ત્રો (છરા અથવા
ઝેરી પદાર્થ નાંખે છે,) અથવા કાળા પીળા રંગના પદાર્થ નાંખે
છે; એવા પ્રકારના એક બાણુ છોડતાં તેના કુટવાથી એક સાથે
હજારો માણુસ આંધળા થાય છે, અને મરે છે, મટિ આમાં
આશ્ચર્ય માનવાનું નથી. (હાલમાં સરકારને ત્યાં ગંગાજી
ખેતી કરે છે. ૧ યમુનાજી મળવિષ્ણ સાફ કરે છે; ૨ અમિદેવ
બળદનું કામ કરે છે; ૩ વરૂણ તથા વાયુદેવ ધંટી પીસે છે; ૪
ધંદ્ર (વિદ્યુત) દેવતા ફતની નોકરી બજાવે છે; ૫ પચીસ કરોડ

*સમજણુ ફેરથી લક્ષ ટકાની શેરહાર આવે એવી કીમતી
વસ્તુ છે, એમ અર્થ જણાવ્યો છે. પરંતુ અત્રે “ચપડી-એગની”
એક ટકા— જે પૈસાની શેર આવે છે, એ અર્થ છે. એવી રીતે
પ્રાચીન અર્થોમાંના રૂપાલંકર વીગેરેના અર્થોમાં વર્તમાનના લોકોનો
સમજ ફેર થાય છે, એમ જણાવું.

૧—સરકારે ગંગા નદીની ધણી જગાએ નહેર કરેલ છે. તે
પાણીથી ખેતી થાય છે.

૨—યમુના નદીની નહેર શહેરોમાં કરેલ છે, તે પાણીથી મળ
સાફ થાય છે.

૩—રેલ્વે-વાહન. ૪—જલચક્કી વાયુ ચક્કી. ૫—ટેલીગ્રામ-તાર.
ઇત્યાદિ રીતે વર્તમાનમાં પ્રસિદ્ધ છે.

દેવતા (આર્ય સંતાન) તેની સેવા-શુભ્રપા કરે છે; ધર્મ (રાજા) તેની પ્રભામા અરદલીમાં આવે છે, યોગિનિઓ (મહાભારી કાલેરા-દુકાળ) તેની આગાને આધિન રહે છે; દરીયાપીર (સમુદ્ર) તેને ત્યાં બાર વાહકનું કામ કરે છે; પૃથ્વીનો દેવતા હાથ જોડી ઉભો રહે છે; તેની સત્તાવડે પર્વતો ઉડતા જાય છે; વનસ્પતિનો દેવતા તેને ત્યાં માળી થઇ રહે છે. દુઃકામાં (આર્ય) તેના પ્રતાપથી સુર અસુર સર્વ પોતાની નોકરી-ફરજ બળવે છે. ઇત્યાદિ રૂપક કદપી શકાય, અને તે સત્ય છે. પણ કાળાંતરે તો આવેા ઉદ્ધેષ વાંચનારને આશ્ચર્ય પમાડ્યા વગર રહે નહીં. એવી રીતે પ્રાચીન વાતો માટે ધટિત પ્રકાર યોગ્ય લેવા.

૬૭ પ્રશ્ન—કિરાની, કુરાની, જૈની, ધરાની, પુરાણી વિગેરેના ગ્રંથો ઉપરથી એમ જણાય છે કે, પૂર્વ કાળમાં મનુષ્યના હજારો વર્ષના આયુષ્ય હતાં, અને શરીર નવ નવ હાથના ઉંચા થતાં હતાં, તે હવે કેમ થતાં નથી ?

૬૭ ઉત્તર—એવા પ્રકારની વાતો જૈની, ધરાની, કિરાની, કુરાની અને પુરાણીના ગ્રંથોમાં માલમ પડે છે, તે તર્કન કલ્પિત જણાય છે; કારણ કે દુનિયામાં સૌથી જુનો ગ્રંથ વેદ છે, સર્વથી પ્રાચીન કાળ એટલે વેદ કાળમાં સામાન્યતઃ મનુષ્યોની ઉંમર ૧૦૦ વર્ષ (શરદ કાલમ. ૪) ની લખેલ છે. અને પાસની ૩૦૦ વા ૪૦૦ (શાયાવચં અથર્વવેદ અ. ૨ પ્ર. ૨૯ કાં ૧૪ જુઓ) વર્ષ સુધીની જણાવેલી છે. તથા અન્ય દેશના ઇતિહાસ પરથી પણ આથી વધારે ઉંમર જણાતી નથી; માટે તે ગ્રંથોનો લેખ માની શકાય નહીં.

અચ્છિત રામાયણ અને ભાગવતાદિના લેખ પ્રમાણે ગણતાં બ્રહ્મા-ઇક્ષ્વાકુથી લઇને રામચંદ્ર સુધી (૬૩ વા ૬૬) અને રાજા રામચંદ્રથી લઇને મહાભારતમાં જે બ્રહ્મણ રાજા થયેલા છે ત્યાં સુધી (૨૯), અને બ્રહ્મણથી અથોખાના રાજા સુમિત્ર સુધી, (૩૦ વા ૩૧) અને સુમિત્રથી પૃથુરાજ ચાહાણના સાળા ચીત્રોડગદના

રાજ સમરસી રાવળ સુધી (૬૩), એટલે સંવત ૧૨૫૦ સુધી ૨૧૭ પેઢી થયેલી છે. જાદોગ્ય, અહદારણકાદિ ઉપનિષદોમાં જે અહમયાની-ઓની વંશાવળી લેખેલી છે તેના સંખ્યાંક પણ ઉપરના હિસાબને મળતાં આવે છે. હવે યુધિષ્ઠિરથી લઇને પૃથુરાજ ચૌહાન સુધીમાં ૧૨૩ પેઢી છે. જે દરેક પેઢીની ઉમ્મર ૩૫ વર્ષ ગણીએ તો, ૪૩૦૫ થાય, (એ હિસાબેવત્ માનમાં મહાભારતને ૫૦૦૦ વર્ષ થયાં માની શકાય.) એ હિસાબે ૨૧૭ પેઢી $\times ૩૫ = ૭૬૫$ વર્ષ પૃથુરાજ સુધી થાય, તેમાં ૭૦૦ ઉમેરીએ તો આજ સુધીમાં અહમયાને ૮૩૦૦ વર્ષ થયાં એમ જણાય છે. પરંતુ વેદ કૌળ તપાસતાં મનુષ્ય સૃષ્ટિ ઉત્પત્તિને વંધારે વર્ષો થયાં છે. આ ઉપરથી એમ જણાય છે કે, કાંતો મંજુર ઇતિહાસ યથાર્થ નથી, અથવા તો રામચંદ્ર દિગ્વિજય સ્થપાદિની જે ઉમ્મર લખેલી છે તે, શ્વાસ અગર પણ માનીને મોટી ઉમ્મર લખેલી હશે, અથવા તો અહા, રામચંદ્રજી વિજેરેને ઉપર લખ્યા પ્રમાણે વર્ષ થયાં છે, અને વેદ કાળ તેનાથી બાજો વર્ષ પૂર્વેનો છે. તો પછી વેદમાં જે ઉમ્મર લખેલ છે તેનાથી વંધારે ઉમ્મર તે પછીના કાળમાં થઇ-ડાય, એમ કેમ મનાય ?

અન્ય દેશવાળા કિરાની વિજેરે સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિને ૫૦૦૦ વર્ષ થયાં એમ માને છે, પણ કુરાનીઓ પોતાના પેગંબર આદમ વિજેરેની બાજો વર્ષની ઉમ્મર માને છે. અ ઉપરથી તેઓના લેખ ભૂલ ભરેલા છે, એમ માનવું પડે છે. ભૂતર વિદ્યાવાળાઓ તે બંનેના ઇતિહાસને જુલ ભરેલો અસત્ય સિદ્ધ કરી, મનુષ્ય સૃષ્ટિ બાજો વર્ષથી ઉપરની સિદ્ધ કરે છે.

જૈનીઓ ઋષભદેવના 'શરીરત્વ' નેટલું' પરિમાણ બતાવે છે, તેટલું ડોય તો, આ આર્યાવર્તની ભૂમિના ક્ષેત્રફળમાં તેવા ચોડાક માણસ માંડ સમાવી શકાય, એમ છે. કદાચિત ઉપર લખેલ શ્વાસ, હશે. નિમિષાદિને વર્ષ માની ગણતરી કરેલી છે, તેમ ઋષભદેવના મનુષ્યના શરીરવાળા 'મનુષ્યત્વ' પરિમાણ આગળના ટેરવાની રેખાપર ડોય તો તે જુદી વાત છે.

પૃથુરાજ રાસામાં આશુન્દરાય વીરનો નાસ્તાનો ચોરાક શવામણ અને તેના શરીરની જે પ્રકારની ખુબી લખેલી છે, તે વાચવાથી સમજાશે

કે તદ્દન અતિશયોક્તિવાળું છે. કદાચ તે એવા અમીર હશે કે નાસ્તાકાળે તેની હાજરીવાળામાં સવામણુ જેટલું ખર્ચ થતું હશે, અમર સવામણુ એ પદ્મું બીજું પરિમાણ હશે, એમ માનવું પડશે. (આપણા રાજ્યોમાં આવી મિથ્યા કીર્તિથીજ પ્રસ્તુત ગતિને પામ્યા છે.) પૃથુરાજને ૭૦૦ વર્ષ થયાં, અને તેના વખતના મુસલમાની અંથે પણ છે, પરંતુ તેમાં તેવા (ચામુન્દરાય જેવા) શરીર ખોરાક તથા ઉમ્મર કાંઈની વલ્લુવી નથી. આ એકજ દ્રષ્ટાંતપરથી બીજા પ્રાચીન અંથોની (ભાગવતાદિ) પ્રામાણિકતા તથા અપ્રામાણિકતાનું અનુમાન કરી શકાય તેમ છે.

બીમ પાંડવનાં શરીર અને તેમના આહારનાં ઇતિહાસ વાંચીએ છીએ, તથા લોકોમાં તેના રહેવાની કહેવાતી નાની ગુફા વિગેરે જોઈએ છીએ, તો બન્નેની સરખામણી કરતાં બન્નેમાંથી એક વાતને ખોટી માન્યા વિના છૂટકો નથી.

જતાં પણ જો કાંઈ પૂરી સાક્ષી મળે અથવા (જેમ વર્તમાનમાં ૧૫૦ વર્ષ સુધીનાં માણસ જોઈએ છીએ તેમ) હજારો વર્ષની ઉમ્મરવાળાં અને નવ નવ હાથવાળાં શરીર જોઈએ તો, તેમ માનવામાં અડચણ નથી; અને તે વ્યાપ્તિથી ઉપરોક્ત અંથોના લેખ સિદ્ધ માની શકાય. પરંતુ વ્યાપ્તિ મળતાં સુધી તેમ મનાય નહીં.

અંતિમ તાત્પર્ય એકે જો પૂર્વે તેવાં મનુષ્ય થતાં હોત તો, હમણાં પણ વધારે નહીં તો કવચિત્ તે વ્યાપ્તિ મળત. પણ એવી વ્યાપ્તિ ન મળવાથી પૂર્વે કાળમાં તેવાં મનુષ્ય થતાં હતાં, એમ માની શકાય નહીં. ચિઓસોશી તેમ સિદ્ધ કરવા બહો પ્રયાસ અને યુક્તિ કરે છે પણ હજી સુધી તે ફાવી નથી. અને ફાવી શકે તેમ જણાતું નથી. વર્તમાનના શરીરોથી આગલાં શરીર અજવાન હશે, અને કાંઈક વધારે જીવતાં હશે. એમ માનવામાં હરકત નથી તોપણ તમારી અથવા ઉપરોક્ત અંથની માન્યતા પ્રમાણે તો ત્યારેજ મનાય કે જ્યારે તે પ્રમાણદ્વારા સિદ્ધ થાય, તે વિના નહીં.

૬૮ પ્રશ્ન—શિખા-ચોટલી રાખવાથી આયુ કહેવાય છે તેનું શું પ્રમાણન હશે?

૬૮ ઉત્તર—ઘોટલી રાખવી તે કાંઈ ધર્મ નથી, જો કોઈ કદાચિત ન રાખે તો, ત્હેની ધરૂંછા. આપણાં ધર્મશાસ્ત્રોમાં પણ એવીજ રીતે ત્હેનું વિધાન છે. દાદી, મજ, ઘોટલી રાખવી કેનું રાખવી એ, શરીરની સ્થિતિ અને રાખનારની ધરૂંછા અન્વય છે. પણ જેમ મુસલમાનોમાં દાદી ન રાખે તો ફોજખમાં જાય એમ મનાય છે, તેમ એવા અયુક્ત વિશ્વાસ ઉપર રહેવું અને આધાર રાખવો તે મિથ્યાલાપ અને હાનીકારક છે.

દાન ધર્માદિ વિષયકે વિચાર.

૬૯ પ્રશ્ન—બિક્ષા માંગવી તથા આપવી એ ધર્માનુકૂલ છે કેમ ? દાન કરવું તથા સ્વીકારવું એ યોગ્ય છે કે કેમ ? જો યોગ્ય હોય તો ત્હેનું ફળ શું ?

૬૯ ઉત્તર—અધિકાર ઉત્પન્ન થયા વિના અન્ન પાસેથી માચના કરવી ત્હેનું નામ બિક્ષા છે. એવી માચના ઉત્તતીશીલ નથી, પણ એક રીતે અધમત્તાનું ચિન્હ છે. તેમજ આ પ્રકારની બિક્ષા આપીને ઉત્તેજન આપવું એનું પરિણામ સારું નથી આવતું. એથી નિર્બંધતા વધે છે અને જલ્દી, કપટ, ચોરી વત્યાદિ દુર્ગુણોની વૃદ્ધિ થાય છે. પ્રમાદ, આજસ્ય, નિરૂચ્છમી પણાને ઉત્તેજન મળે છે. અને પરિણામે જે દેશમાં એ રહેતું પ્રાબલ્ય હોય છે તે દેશની અધોગતિ સત્વર થવા માંડે છે. આપણા આર્યાવર્તની સમસ્ત પ્રજામાં બ્રાહ્મણ, ચારણ, બાટ, ફકીર મળીને લગભગ પાંચ કરોડ બિક્ષાવૃત્તિ પર જીવે છે અને ત્હેમાં પરલાખ મનુષ્યો તો કેવળ નિરૂચ્છમી આજસુ બની ભમતા રહી નિર્વાહ ચલાવે છે. દેશની અધોગતિનું આ એક ચિન્હ છે. વર્તમાનમાં આપણો દેશ જે

૧-અદાર લેખની ઉમ્મર પછી જોને એક પ્રકારનું પાણી-ફલે ખમ ઉતરે છે, તેને નજલો કહે છે. ને તે જે ઇન્દ્રિય-અવયવ પર ઉતરે છે, તેની કાંઈ પણ હાની કરે છે. જેમ કોઈને દાંત કેહાંતી ઉપર ઉતરે તો દાંતનો રોગ રહે, કફ વધે, છાતી નિર્બંધ થાય છે-વિગેરે. આથી માથાના મધ્ય ભાગમાં ઘોટલી રાખવાથી લાભ છે. મગજના કુષ્ટ પરમાણુ જલદી બહાર નીકળે, નજલાનું પાણી ઉપર જેવાય, ને મગજમાં ઠીક રહે.

અનેક રોગોથી પીડાય છે ત્હમાં ભિક્ષાવૃત્તિનો આ પ્રકાર પણ એક મહા રોગ છે. પ્રાચીન કાળમાં થોડાક મનુષ્યો ભિક્ષા પાત્ર હતા તેથી આ વૃત્તિ તરફ અનાદર કે તીરસ્કાર ન આવ્યો હોય પરંતુ વર્તમાનમાં જે કોઈ ભિક્ષા માંગે તેને ખરે સાધુ કે સાચો બ્રાહ્મણ ન જાણે.

દાનનો સ્વીકાર કરવો એ પણ ઉત્તમ વૃત્તિનો નથી, કારણકે જેનો હાથ ચાચનાવાળો છે ત્હનામાં ઉત્સાહ, ઉચ્ચતા, પુરુષાર્થવૃત્તિ શૌચ, લજ્જા, માન, સન્માન, વિગેરે ઉચ્ચ ગુણકર્મ રહેતાં નથી.

ત્યારે અંહી મુશ્કેલી એ થાય છે કે શાસ્ત્રોક્ત દાન તે કીયું, અને ત્હના અધિકારી કોણ હોય છે. યોગ્ય પાત્રને દાન આપવું એ અધટિત નથી, બલકે ત્હમાં ધાર્મિકતા રહેલી હોય છે. પોતાના ઉપાર્જન કરેલા દ્રવ્યમાંથી દાન પાત્રને યોગ્ય પદાર્થ આપવો એનું નામ દાન કહેવાય છે. અને ત્હના અધિકારી નીચે મુજબ સમજવા.

૧ કમાઈ ન શકે એવો અશક્ત, નિર્ધન મનુષ્ય. તે દુષ્ટાત્મા ન હોતાં આધાર રહિત હોવો જોઈએ.

૨ માતા પિતા વિનાના અનાથ બાળકો.

૩ પતિ તેમજ પુત્ર વિનાની, નિર્ધન, અનાથ સુશીલ વિધવા.

૪ આશ્રય વિનાનાં નિર્ધન વિદ્યાર્થી.

૫ પરોપકારી, સદાચાર: યુક્ત, વિદ્વાન, ગુરુ અને બ્રાહ્મણ જેની પાસે આજીવિકાના અન્ય સાધન નથી હોતાં અને માત્ર વિદ્યાના પઠન પાઠનમાં જીવન ગળતા હોય.

૬ કનક, કાન્તા અને ત્રણ પ્રકારની એપણા રહિત વિદ્વાન સંન્યાસી.

આવા મનુષ્યોના સત્કાર કરવો તેમજ નિર્વાહ માટે યથાશક્તિ સહાય આપવી એ ધર્મ છે. એવા યોગ્ય અધિકારી, બ્રહ્મચારી, બ્રાહ્મણ સંન્યાસીને દાન આપવાથી તેમનાં દ્વારા અનેક પ્રકારના લાભ સંસારને પ્રાપ્ત થાય છે અને સંસારની ઉન્નતિ થાય છે, બાકી કેટલેક ઠેકાણે દાન પદથી 'પુત્રવાન બલ કે' 'ધનવાન બલ,' એવા જે આશીર્વાદ લેવાના હેતુથી સંકલ્પ કરી અપાય છે તે યોગ્ય નથી.

ઉપરોક્ત યોગ્ય રીતે દાન આપવાથી અનેક પ્રકારના લાભ પ્રાપ્ત થાય છે, ગરીબોના અંતઃકરણના શુભ આશીર્વાદથી ઉત્તમ સુખ અને સંતોષ થાય છે તેમજ સર્વની ઉન્નતિમાં યોગદાનની ઉન્નતિ રહેલી હોય છે એવી ઉચ્ચ ભાવના યોગ્ય છે.

વર્તમાન સમયાનુસાર, વિદ્યાશાળા, કન્યાશાળા, અનાથાલયો, વાડી, કુવા, તળાવો વિગેરે દ્રવ્ય ખર્ચી લોકોપકાર કરવા એ પણ દાનનો એક પ્રકાર છે. એ ફલપ્રદ જ નીવડે છે. પણ રૂઢ થઈ ગયેલી ભિક્ષાવૃત્તિની રીતો જેવી કે શમ્યાદાન, ગ્રહદાન, વિગેરે વિના પ્રયોજન તેમજ અયોગ્યને આપવું એ ધર્મ યોગ્ય નથી.

કેટલાકો એવો કુતર્ક કરે છે કે દુઃખીનું દુઃખ એ ત્હેના પૂર્વના પાપનું ફલ છે અને ત્હેને સહાય કરી દુઃખ સુકત કરવો એમાં ઇશ્વરની આજ્ઞા ભંગ કરવા જેવું છે. પણ આ સ્વાર્થી વિચાર છે, અને અંહકારી ઉપહાસ વૃત્તિમાંથી બહુધા ઉદભવે છે. દુઃખ એ જેમ કર્મના ફલ તરીકે મળે છે તેમ દયા પરાપકાર એ પણ કર્મનાંજ ફલો છે, માટે દુઃખીઓની રક્ષા ઇશ્વર નિયમ વિરૂદ્ધ નથી.*

માંસ ભક્ષ્યાભક્ષ્ય વિચાર.

૭૦ પ્રશ્ન-મહારાજ, સામાન્ય રીતે વેદમાં પશુવધનું વિધાન નથી તોપણ માંસ ભક્ષણ અને મદ્યપાન કરવું એ યોગ્ય છે કે કેમ ? એ સંબંધમાં આપનો શો મત છે ?

૭૦ ઉત્તર-વેદ અને મનુસ્મૃતિ વિગેરે ગ્રંથો માં માંસાહાર અને મદ્યપાન નો નિષેધ છે અને તે સંબંધમાં અનેક પ્રમાણો જડે છે.

इमं च साहज्यं चारमस्स, इत्यादि. यजु.

अ. १३ मं ४८.

अः घृण्या यजमानस्य पशुपपाहि (यजु)

अ. १६ मं ४६.

अनुमंता विकसिताच्च निलंता क्रयविक्रयि
संस्कर्ता चोपहरताश्च ह्यादकश्चेति घातकाः

मनु, अ. १ श्लोक ५१.

अहिंसा सत्यम क्रोध इत्यादि गीता.

मदगदामयेन. इत्यादि श्रुત્તાયુर्वેદ.

* વિશેષ માટે 'ભિક્ષુક નિબંધ' વાંચો.

ઉપર લખેલા મંત્રોનો અર્થ સ્પષ્ટ સમજાય એવો છે. અર્થાત્ જ્યો પરમાર્થના જ્ઞાસુઓ છે ત્હમને માટે માંસાહાર નો સર્વથા સર્વ પ્રકારે નિષેધ કરવામાં આવ્યો છે. મનુસ્મૃતિમાં કેટલેક સ્થળે માંસ ભક્ષણનું વિધાન કરવામાં આવ્યું છે એમ જણાવવામાં આવે છે પણ એ શ્લોકો ક્ષેપક છે. મુઘ્ઘાની તેમ ખ્રિસ્તી ધર્મમાં પણ કેટલાક પ્રસંગોમાં આ બંને પદાર્થનો નિષેધ કરવામાં આવ્યો છે, છતાં દેશસ્થિતિ, અભ્યાસ, તથા જીવ્હા લોહુપતાને લીધે ત્યજી શકતા નથી. કેટલીક વખત માંસ ભક્ષણ વાદિઓ પક્ષપાતને લીધે અધટિત અર્થો કરે છે. કેટલાક એમ કહે છે કે, પ્રકૃતિથી જ મનુષ્ય માંસાહારી છે કારણ કે જેને ઉપર નીચેની દાદો હોય તે માંસનો આહાર કરે છે પણ આ કહપના અધટિત છે. એમ તો વાનરને બન્ને દાદો નથી હોતી છતાં માંસ ભક્ષણ કરે છે. એટલે પ્રકૃતિથી મનુષ્ય માંસાહારને અનુકુલ છે એ કહેવું ખોટું છે. ત્યારે તો અર્થાપત્તિથી એમ પણ કહી શકાય કે જેમ સિંહાદિ માંસાહારી પ્રાણીને માતાપણા વિષેનું જ્ઞાન નથી હોતું અને અજ્ઞાન હોય છે તેવી બુદ્ધિ માંસાહારથી થવાનું સંભવી શકે. પણ અહિં એક બીજો વિચાર કરવાનો છે કે ઉત્ક્રાંતિના નિયમમાં મનુષ્ય અને અન્ય પ્રાણીઓ વચ્ચે જે ફેર છે તે બુદ્ધિ ભેદનો છે. મનુષ્યમાં વિચાર શક્તિ અને બુદ્ધિની વિશેષતા છે. પ્રાકૃતિક જગતમાં મનુષ્યના ઉપભોગ અને ઉદર નિર્વાહાર્યે અનેક પદાર્થો રચાયલા છે તો પછી બુદ્ધિપૂર્વક ત્હને ઉપયોગમાં લેવા તેને ઠેકાણે પાતાના જેવાં ઉપયોગી અને નિર્દોષ પ્રાણીઓનાં પ્રાણુ હરણુ કરી ભક્ષ કરવાનું શું પ્રયોજન? શું ત્હમને પીડા નહીં થતી હોય? અહીં કેમ શંકા કરશે કે એમ તો જક્ષમાં પણ જીવ છે ત્હનો કેમ ભોજન તરીકે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે? તો વિચારવાનું એ છે કે જક્ષમાં જીવ છે પણ પીડાજ્ઞાન થવાનું સાધન જે અતઃકરણ તે તિરોધીત છે. વળી કુદરતે આ સંબંધમાં આપણને લાચાર બનાવ્યા છે. એમ તો એક જળના ટીપામાં હજારો સૂક્ષ્મ જીવો હોય છે, શ્વાસ લેતાં હજારો જીવો આપણા શરીરમાં જાય છે આ બધી જાણતમાં અનિવાર્ય સંજોગો હોય છે, અન્ય ઇલાજ જ હોતો નથી. તેથી કરી કંઈ આત્મહત્યા કરાતી નથી.

કેટલાક વળી કુતર્ક કરે છે કે જીવનું મૃત્યુ થતું જ નથી. મરણ તો દેહનું થાય છે, તો પછી પસ્તાદિની હત્યામાં પાપ શેનું ? ત્યારે તો એમ પણ કહી શકાય કે વૈદક શાસ્ત્રમાં ઘોડા તેમજ માણસના માંસના અનેક ગુણ લખવામાં આવ્યા છે તેથી આપણુ બાળકો તેમ માતા-પિતાદિની હત્યા કરી તો આહાર કરતા નથી. તાત્પર્ય એ છે કે અન્યથા પીડા આપી લાગણી દુઃખાવવી એ અતિ અધમ પ્રકારની સ્વાર્થવૃત્તિને યોષકે તેમજ આત્મભાવની વૃત્તિ કેળવવામાં પ્રતિબંધ રૂપે છે. તેમજ ઉપયોગીતાવાદની દ્રષ્ટિથી પણ જે વસ્તુઓ ધણા મનુષ્યોના હિતમાં સાધન ભૂત હોય તદ્દનો ગેરઉપયોગ કરવો એ અધર્મ છે. ગાય સરખાં ઉપયોગી પ્રાણીનો વધ કરવાથી કદાચ માત્ર એક દિવસમાં ૧૬ મનુષ્યનું પેટ ભરાતું હોય પણ તદ્દના ઊણુ મુત્ર સંતાન વિગેરે ના ઉપયોગનો હિસાબ કરીએ તો ચાર લક્ષ (૪૦૦૦૦૦) મનુષ્યનું પાલન થઈ શકે છે. આવાં ઉપયોગી નિર્દોષ પ્રાણી નો પ્રાણહરણ કરી ભક્ષ કરવાનું કેલું કરતાજનક રાક્ષસી કૃત્ય છે મહામદીય ધર્મ સિદ્ધાંતમાં પણ (જબહુલવકર કાતલિલ શબ્દર ઇત્યાદિ વાક્યો જુઓ) શરાબ પીનાર, વૃક્ષનું છેદન કરનાર, ગૌહત્યા કરનાર સબ્દવારમાં સુધ રહેનાર, અને વરસાદ નહીં ઇચ્છનાર અવશ્ય નર્કગામી થશે એમ (‘આયતકુદશી’માં) કહ્યું છે. અંગ્રેજી ધર્મ ગ્રંથોમાં પણ એના નિષેધના દ્રષ્ટાંતો મળી શકે છે. અહીં એટલું જણાવીશું કે કોઈ એમ કહે કે અતિ દુષ્ટ હાનીકારક મનુષ્ય, સર્પ, વીંછી, સિંહ વિગેરે પ્રાણીઓને મનુષ્યની અપેક્ષાએ મારવા માં હાની નથી કારણ કે તેથી ધણા જીવોની રક્ષા થાય છે. તો તે પ્રસંગોપાત અન્ય વિચાર જણાશે.* આ સંબંધમાં વધુ વિવેચન વિસ્તાર ભયથી ન કરતા એટલું જ જણાવીશું કે:—

* પ્રજા રક્ષક, દુષ્ટ નાશક ક્ષત્રિયમાટે કિંદુઓના ગ્રંથોમાં પોતાની મેળે મૃગયા (શિકાર) કરી માંસ ખાવાની છુટ જણાય છે ખરી, કેમકે તે અબ્યાસને લીધે દુષ્ટ નાશ કરવામાં સમર્થ રહી શકાય, અન્યથા ઝનુન આવે નહીં, અને લોહી કરવા સમય ન થાય. પરંતુ તે માંસ ભક્ષણથી ઉત્પન્ન થતા-માંસ જન્ય ખોટા ઝનુન-જુસ્સાને, વિષય શક્તિ વિગેરેમાં ન ગુમાવતાં પોતાના કર્તવ્યમાં યોગ્ય એટલે દુષ્ટનો નાશ અને પ્રજારક્ષણ રૂપે પોતાના

૧ ઉપયોગી અને નિરપરાધી પ્રાણીઓની પ્રાણહાની કદી ન કરવી. અને દુષ્ટ અપરાધીનું હતન કરવા સંબંધમાં તેવા દોષ ક્ષાત્ર ધર્મમાં ઉપયોગ છે અને સ્વાદ માટે ન ખાય, આવો અભિ-પ્રાય જણાય છે. શરીર રક્ષા વાસ્તે, કેટલાએક દરોમાં તથા શીત ને અતિશીત પ્રદેશમાં માંસાહારનો પ્રતિબંધ હાનીકારક છે.

મૃગયાનું પ્રમાણ—

જુઓ—વેદ લાખ્યકર્તા મહીધર અને સાયણાચાર્ય વેદ મંત્રાના અર્થ પશુવધ અને વૈદિક કર્મપ્રસંગે માંસ લક્ષણમાં કરેલા છે તે પ્રસિદ્ધ છે. હાલમાં વેદલાખ્યકર્તા સ્વામી દયાનંદ યજ્ઞ ગયાં છે તે પશુ કાંઈક રૂપાંતરે તેવા રૂપમાં અર્થ કરે છે.—

યજુર્વેદ અ. ૧૩ ના મંત્ર યાદ્યવઃ મં. ૭ । યેવામીશેચ્ચનં મં. ૮ । ઇમંમા. મં. ૪૮ । ઇમં સાહસ. મં. ૪૮ । ઇમં મુર્ણાયં. । ૧૦ । અજોઘ્યાગ્ને મં. ૧૧ ના તેના શબ્દાર્થ કરેલ વાંચો. જો વટાદિ વનસ્પતીઓ કે આશ્રિત રહેતે હેં વા જો ગુપ્ત માર્ગોમાં સોતે હેં, ઉન ચંચલ દુષ્ટ પ્રાણીઓ કે લિયે વળા ચલા. મં. ૭ જો પરાક્ષમે રહેતે વાલે વા વિજ્ઞાની કે પ્રકાશમે અથવા જો સૂર્યકા રસ્મીમે અથવા જિનકા જલોમે સ્થાન બના હે ઉચ્ચપ્રાણીઓ વળસે માર. મં. ૮ । તેરેસે શ્વેત વર્ણવાલે પશુકો શોક પ્રાપ્ત હોવે (અર્થાત ઉસે માર) મં. ૪૮ । તેરા શોક ઉસ રોઝ (હાનીકારક નીલ ગાય) કેા પાપ્ત હો (અર્થાત ઉસે માર) મં. ૪૯ । હાનીકારક જંગલી ઉંટ મારને યોગ્ય હે ૫૦ જ્ઞાન શેહી (શાહુડી-સેહી) કેા તેરા શોક પ્રાપ્ત હો (અર્થાત માર). એ શબ્દાર્થ છે.

તે મંત્રોનો ભાવાર્થ સ્વામીજી પોતાની તરફથી એમ લખે છે.—જો માર્ગો ઓર બનોમે ઉચકકે પ્રાણી એકાંતમે દીનકે સમય સોતે હે. ઉનડાકુઓ ઓર સર્પોકો શસ્ત્ર ઓર ઔષધાદિ સે નિવારણ કર મં. ૭ જો જલોમે, આકાશમે દુષ્ટ પ્રાણી વા સર્પ રહેતે હેં ઉનકો શસ્ત્રોસે નિવૃત્ત કરે ૮ । જિન જંગલી પશુઓસે ગામકે. પશુ ખેતી ઓર મનુષ્યોકો હાની હો ઉનકો રાજપુરૂષ મારે ઓઃ બંધન કરે. મં. ૪૭ જો હાનીકારક પશુ હેં ઉનકો મારે, ૪૮ । જો જંગલમે રનેહેવાલે નીલગાય આદિ પ્રજાકો હાની કરે વે મારને યોગ્ય હેં મં. ૪૯ । (આ ૫૦ મં. મંત્રમાં જંગલી ઉંટના હતનને

ન હોવાથી અનિવાર્ય કરવું પડે છે.

૨ બહુ કરીને તો માંસ રોગનું ધર છે, તેથી બુદ્ધિ સારી રહેતી નથી.

શબ્દ ખાઇ ગયા છે, પગ હા જે ખેતીકે ઉગાડને સ્વાદી આદિ પથુ છે' ઉનકો પ્રજાની રક્ષાકે લિયે મારે. ૫૧૫.

તેમજ યજુર્વેદ અધ્યાય ૧૬ ના મંત્ર ૧૭. ૧૮ માં નીલગ્રીવા ક્ષીતકંઠા દિવલંદ ૬. નીલગ્રીવા ક્ષીતકંઠા શર્વા ૧૮ માં નીલગગાવાળા અને શ્વેત કંઠવાળા હિંસક પ્રાણિયોને મારવા મોટે એટલા સુધી આજ્ઞા છે કે સહસ્ર યોજનમાં પણ હોય તેને ધનુષ્યથી મારી નાખવા. (એ અર્થ પશુ સ્વામી દ્યાન'દનો છે).

ઉપરોક્ત તમામ મંત્રોનો આશય એ છે કે જે તર્ક (સર્પાદિ) પથુ (સિંહ, સુવરાદિ) પક્ષી (વાળાદિ) જનવરોથી ખેતી અને પ્રજા-મંડળને હાની થતી હોય તેવાને રાજપુરુષોએ મારવું (શીકાર કરવો જે જનવરોથી કૃષિ અને પ્રજાજનનો લાભ થતો હોય તેની રક્ષા કરવી “(અમારી દ્રષ્ટિમાં વેદ અને દ્યાન'દજીનો એ ભાવ ઉચિત લાગે છે; કેમકે, તેમ કીધા વીના મનુષ્યનો સુખપૂર્વક નિર્વાહ થાય નહીં. તથાપિ અહિંસા શબ્દમાંના અના પશુ એ અર્થ થાય છે. પર્યુદાસ પ્રતિષેધ (એટલે હિંસા નહીં) પણ હિંસા સદશ. —યથા જીનીને ફાંસી આપવી, ચોરને મારવો) અને પ્રસજ્ય પ્રાતપથ (સર્વથા હિંસા ન કરવી. જેમકે નિરપરાધીને ન મારવું) વા યોગ અભ્યાસીએ સર્વથા હિંસાથી બચવું); સંક્ષેપમાં અત્રે જ નો ક્રિયાની સાથે સાક્ષાત સંબંધ નથી; (એટલાજ માટે વેદ મંત્રોમાં અહિંસા છે પણ “અહિંસા પરમો ધર્મઃ” એમ પદ વાપરેલ નથી.) સંક્ષેપમાં ઉપયોગી નિરપરાધી પ્રાણીની રક્ષા કરવી અને અનુપયોગી અપરાધી (પ્રજાના હાનીકારક) ને મારવું, એ સાર નીકળે છે. એજ આ મંત્ર કર્તાનો આશય છે.

ઉપરોક્ત આશય મનુષ્ય સૌભાગ્યટીની દ્રષ્ટિથી છે. કુદરતની દ્રષ્ટિ શેનાપર છે એ વાત મનુષ્યની બુદ્ધિ નિષ્કૃષ્ણ કરી શકતી નથી.

માંસ સંબંધ:

યજ્ઞાર્થ બ્રાહ્મણર્વધ્યાઃ પ્રશસ્તામૃગં પશ્વિનઃ મૃત્યુનાર્થેવ હૃત્કર્ષનગસત્યો-
ભાષરત્પુરા. મનુ. (શિવગીતા—પશુ પુરાણ પણ વાંચો. રામચંદ્રજી
પંચવટીમાં જે મૃગયા રમેલા તોનું વર્ણન તેમાં વાંચો.

૩ ઇન્દ્રિયો માંસાહારથી પ્રયત્ન વેગવાળી બને છે, અને યોગ્ય દમન થઈ શકતું ન હોવાથી અત્યાચાર કરવા તરફ પ્રવૃત્તિ થાય છે.

અર્થ ઇચ્છેન્નુગ્રોમે પંહિતો ઇત્યાદિ શતપથ કાં. ૧૪. અ. ૯ માંસ યુક્ત ભાતૃ.

આજ્ય મન્નાયકાતા તૈત્તીરં (ગૃહ્યસૂત્ર).

૫ તદ્વડસાદીયો યદદયિગવં ક્ષીરવા માંસં વા તદેવનાશનીયાત્ અથર્થ ૯/ ૬/ ૩૯/ (અતિથિ પ્રસંગમાં મધુપકં).

ઉપર પ્રમાણે પૌરાણીઓના અનેક ગ્રંથ-શબ્દ પ્રમાણ માંસ લક્ષણને અવસર આપે છે એટલે જો તે વાક્યોના અર્થ તેજ હોય જો કે પ્રચલિત છે અથવા તે વાક્યો ક્ષેપક નહોય તો એ અનુમાન અવધાર્ય નથી.

તે સંબંધે ખ્રિસ્તી અને મુસલમાની ધર્મના પ્રમાણ આપવાની જરૂર નથી કેમકે તેઓના ધર્મ વ્યવહાર પ્રસિદ્ધ છે.

જૈન મતનું ભાગવતી સૂત્ર શતક ૧ લું વાંચો, મહાવીર સ્વામાને જ્યારે યુનની ખીમારી થઇત્યારે તેના સીંહા ચેલાને શું કહ્યું અને રેવતીગાથાએ મહાવીર સ્વામી માટે શું રાંધેલ હતું, પછી સીંહાના કહેવાથી શું રાંધીને સીંહાની સાથે મહાવીર પાસે શું મોકલ્યું અને મહાવીરે તે ખાધું. વળી કદપ સેત્ર શીમદભડા અને આચારંગ સુત્રશ્રુત રકંધ ખીજો, જીઓ. ઇત્યાદિ માંસ લક્ષણ પ્રસંગ મુબ્બ સમાચાર ૩ નજી સં. ૧૮૯૯ પૃષ્ઠ ૬ માં જાપેલું તે બાહેર પડતાં તેની ભારી ચર્ચા ઉડી હતી. જૈનના એક પક્ષકારે તે વાત પુરવાર કરી હતી. સંક્ષેપે કાષ્ઠ રૂપમાં તે ધર્મ પણ અવસર આપે છે.

બૌદ્ધોના ગ્રંથોમાં ખાસ પ્રતિબંધ નથી. તેઓ વાપરે છે.

મનુષ્ય સ્વયં ખાઇ શકે અને તેને હજમ થઇ જાય છે, તેમ કુદરત અવસર આપે છે અને તેથી યુક્તિને માગે મળે છે. સપ્તર્ણી જ્યારે બચ્ચાંને જન્મ આપે છે તે વખતે તેને આત્મિક ક્ષુધા વ્યાપે છે, તેથી દુર ગયેલા પોતાના બચ્ચાંને ખાઇ જાય છે એટલે તેમાં પોતાના બચ્ચાં માટે પણ દયા નથી. સિંહિકા જ્યારે બચ્ચાં દે છે ત્યારે તેને પણ અતિશય ક્ષુધા વ્યાપે છે તેથી પોતાના બચ્ચાંને ન ખાતાં પોતાની જાંઘાતું શોકુંક માંસ ખાઇ સંતોષ પામે છે. સંક્ષેપમાં તિર્થંક પણ પક્ષી અને મનુષ્ય એટલે પ્રાણી માત્રમાં દયા અને નિર્દયતા ઉભય ગુણ દેખીએ છીએ અર્થાત ઉભય હિંસા અને અહિંસા થર છે. તેથી નિર્બળને બળવાન ખાય અને દાબે એ સૃષ્ટિ નિયમને પણ બહિયારી માનવો પડે છે.

૪ શરીરનું પોષણ થતાં હિંસા કરવી એ અનુચિત કૃત્ય છે, માટે પરમાર્થ ઇચ્છક જિજ્ઞાસુએ માંસ નહીં ખાવું જોઈએ.

સંભવ છે કે કોઈ દેશકાળમાં જીવનના પુરતાં સાધન ન હોવાથી વા ઓછા સાધન હોવાથી માંસ ભક્ષણનો અભ્યાસ અને પ્રચાર થયો હોય; જેમકે આફ્રીકા વગેરેના જંગલોના રહેવાશી તથા હિમ પ્રદેશોના રહેવાશી મનુષ્યોમાં હાલ જોઈએ છીએ. પછી જીવનના ખીજાં સાધન ઉદભવ હોવા પર માંસના ગુણ સ્વભાવ જોઈને મનુષ્યે પોતાના સ્વાર્થાનુકુલ માંસ ભક્ષણની અમુક હદ બાંધી હોય.

ઉપરના કારણ અને તેના જેવા ખીજા કારણ મૃગયા રાખવાના જણાય છે. અને તેમ કરવા ક્ષત્રી કોમ માટેજ છૂટ રાખી હોય, એમ સમગ્નય છે. પછી દેશકાલ સ્થિતિ અને મનુષ્યની પ્રકૃતિ વપ્ત્ય પ્રજાતમાં છે. તેને લીધે ભક્ષણનો અભ્યાસ અને પ્રચાર રહેવાથી પક્ષ વધતા ગયા.

છતાં અંતકારનો આશય તો યોગ અને પરમાર્થ પ્રાપ્તિના જિજ્ઞાસુ માટે તેમ કરવા (શિકાર કરવા-માંસ ખાવાની) સર્વથા વિરુદ્ધ પડે છે.

વિકાસવાદની શોષખોળ પ્રમાણે (૧) પશુ પક્ષીઓની વૃદ્ધિ થવાથી માણસ જાતીને રહેવાની જગ્યા નહીં મળે તેથી (૨) અને હજી સુધી ભૂમીપર એટલું અન્ન (અનાજ) પેદા થતું નથી કે જે ભૂમંડલના માણસો, તેનાથી જીવન કરી શકે (જુઓ સમુદ્રના એટ-નિવાસી અને શરદ દેશના નિવાસી ત્યાં અનાજ ન હોવાથી માંસ ભક્ષણથીજ જીવે છે) તેથી માંસ ભક્ષણનું નિષેધ અણસમજુઓ કરે છે, આમ છે તો પણ જ્યારે ઓખખી રીતે જીવન નિર્વાહ કરવાના ઉત્તમ સાધન-ખોરાક આ દેશ (આર્યાવર્ત)માં વિદ્યમાન છે તો પછી તેને (ધી, દુધ, અડદ ધઉં વગેરેને) મુકી આવા આહાર તરફ ઉતરવું એ ઉચિત જણાવું નથી. કેમકે માંસ કરતાં દુધ ઘીમાં વધારે બળ રહેલું છે (હાથી, સુવર એ માંસાહારી નથી, સિંહ દીપડા એ માંસાહારી છે. શિયાળ અને સિંહ એ બન્ને માંસાહારી છે તેના બળ અને સ્થિતિપર ધ્યાન આપો). કદાચિત મનુષ્ય મંડળે જો ઉપરના કારણને લઈને સ્વાર્થાધીન અમુક કોમને તેમ કરવા (મૃગિયાદિ કરવા) છૂટ આપેલી હોય તો તેમાં અમારે વયમાં આવવાની જરૂર નથી. કારણકે દૃષ્ટાંત તરીકે ખુનીને ફાંસી આપવી વ્યર્થ છે એમ એક કહે છે ત્યારે ખીજો આમ કહે છે કે 'આપવી.' અને તે બન્ને સર્જક પુરાવા આપે છે, એવો આ ઝગડાભરેલો સવાલ છે. વિશેષ મંડળને જેમ રૂચે છે તેમ આ બાબત પ્રચાર પામી અને પામશે તેથી હાલ આનાથી ઉપેક્ષા ધારીએ છીએ.

સંપાદક.

હવે મઘપાન સંબન્ધી થોડું વિવેચન કરીએ. સંસ્કૃતમાં દારૂને સામાન્ય રીતે મઘ નામથી સંબોધવામાં આવે છે. એટલે નિશો અને અભિમાન કરનારી વસ્તુને—મઘ કહે છે. દારૂસીમાં શરાબ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. એટલે લુચ્યાઇ અને દોંગાઇના પાણીને શરાબ કહે છે.

• એનું સેવન કરવાથી ઉન્મત થવાય છે. અને એ દુર્ગુણનું પરિણામ સામાન્ય રીતે હાનીકારકજ છે.

૧ પોતાની એળ અને (હિર) ચુપ્ત બેઠો મનુષ્ય કહેવા ઇચ્છા કરતો નથી પરંતુ તે શરાબનું સેવન કરનાર મનુષ્ય સ્વતઃ કરી છે.

૨ સામાન્ય રીતે મનુષ્ય પોતાની સહધર્મચારિણીનો, પત્નીનો અન્યને અધર્મી સ્પર્શ સરખો થવા દેતો નથી, પણ આ મદિરાનું સેવન કરનાર ઉન્મત એવો ઉદાર બની જાય છે કે પોતાના દ્રવ્ય વસ્ત્રો તો શું પણ સ્ત્રી સુદ્ધાંતું દાન કરી દે છે.

૩ મનુષ્ય શોગ્ય રીતે શારીરિક સંપત્તિ જાળવે તો સો વર્ષ પર્ણિત જીવી શકે છે જ્યારે મદિરાપાની વ્યસન સમયથી ત્રીશેક વર્ષ પર્ણિત કદાચ જીવે. કેવી મુક્તિપ્રદ દવા !

૪ નૃત્ય વિગેરે જોવા દ્રવ્ય વિગેરે ખર્ચવું પડે છે પણ મદિરાપાની વગર પૈસાનું મદતમાં નૃત્ય બતાવે છે.

૫ પોતાનું ધરબાણી કાઢ તમાશો જોતો નથી પણ આ મર્ખને કાઢ વાતની ચિંતા નથી.

૬ સંતાન વિગેરેનાં ઉદર નિર્વાહની ચિંતા મઘપાનીને હોતીજ નથી

• ૭ યુધ્ધ કરવા માટે મ્હોડેથી વાતના તડાકા મ્હોટા બાણાવળીથી વિશેષ મારે, પણ સમય આવે એવો દયાળુ થઇ જાય કે શત્રુને જોતાં વાર પોતાની ગરદન ધરી દે છે.

૮ શરૂઆતમાં પરસ્ત્રી ભોગવવાની લાલસા કરે છે પણ પાછલથી પરિણામે પોતાની પત્ની પરપુરુષનો સહચાર કરતી જુએ છતાં આંખ આડા કાન કરતો થાય છે.

તાત્પર્ય એ છે કે એનાથી હાની એટલી બધી થાય છે કે સર્વનું કથન અહીં થઇ શકે એમ નથી. આયર્ધર્મ શાસ્ત્રોમાં એનો સ્પષ્ટ નિષેધ કર્યો છે.

જતાં કેટલાક કહે છે કે ‘જો મઘને ઔપધિ તરીકે ગણી પ્રમાણસર પીવામાં આવે તો જરૂર પ્રદિપ્ત થાય અને અજ પાચન થાય તેમજ કામ અને ભુદ્ધિ વધે છે, અને એના દ્રષ્ટાંત તરીકે વિદેશીઓને બતાવે છે.’ આનું સંપૂર્ણ સમાધાન કરવાને અતિવિસ્તારની જરૂર છે. દરેક ગરમ વસ્તુ પદાર્થને પીગળાવે છે, એટલે મઘપાનથી પણ પેટમાં એમજ થાય પણ તે શુદ્ધ પાચનક્રિયા નથી. પરિણામે થોડા સમય પછી ખોરાક ઘટે છે અને થોડો પીએ છે તોપણ પાચન થતું નથી. અને પીવાનું પ્રમાણ વધારતાં માત્ર નિશો વધતો જાય છે. શરૂઆતમાં શરાબની ગરમી ને લીધે જો કે વીર્યનો ઉકાળો થાય છે પણ તેજ ગરમીથી આખરે વીર્યનું ઉચિત ઘટપણું જતું રહી પાણીવત પાતળું થઇ જાય છે, અને મનુષ્ય વીર્યહીન બની જાય છે. આનું વીર્ય પ્રજોત્પત્તિમાં બાધક છે. પરદેશીઓમાં પણ આ વ્યસનના દુર્ગુણ નથી એમ નથી. અલબત્ત હિમાવત દેશોમાં થોડી ઢાની કરે છે. અહીં વિગતવાર વર્ણન થઇ શકે એમ નથી. એટલા માટે તેમજ આર્યાવર્ત ગરમ દેશ હોવાથી એનો નિષેધ કરવામાં આવેલો છે. મનુસ્મૃતિ અધ્યાય ૧૧ સ્લોક ૯૩-૯૪ ૯૫-૯૬ માં. મઘપાનનો

સુરાવૈમલમજ્ઞાના પાપ્માચલસુચ્યતે ।

તસ્માત્ બ્રાહ્મણરાજન્યૌ વૈશ્યથ ન સુરાં પીવેત્ ॥

સ્પષ્ટ નિષેધ કરવામાં આવ્યો છે. જેમ કે વ્યવહારમાં પણ એનું પાન સમ્ય નથી ગણાવતું, રાજકીય વ્યવસ્થામાં અને ન્યાયાલયમાં પણ એને નિષિદ્ધ તરીકે ગણાવામાં આવે છે. મઘપાનને શિષ્ટાચાર તરીકે સ્વીકારવામાં આવે તો શરાબ પીને કોર્ટમાં બેસનારા શિક્ષાપાત્ર ન ગણાતો. દુકર્માં એ સર્વથા સર્વદા ત્યાજ્ય છે.

* પ્રસુતા, કાલેરા વાયુગોળા વગેરે રોગ માટે ખાન્ડી અકસીર હવા છે ખરી, પણ પરિણામ સારુ આવે તે મુશ્કેલ છે, એટલે એનો સંસર્ગ થતાં કોઇ જીવેદ્રિય વૈષરાજ ઠેકાણે પડે તો પડે; નહીં તો એ દારૂ (બંદુકનો) દારૂ છે એમ જાણવું. ખાન્ડી પીવાથી યકૃતના રોગ, દેશી દારૂ પીવાથી કફ અને વાયુના રોગ થઇ, તે રોગોમાં દારૂડીઓ લેવાઇ જાય છે. એક મોટા રાજા અને મોટા ડાક્ટરની આવી સ્થિતિ જોઇ છે; ત્યાં બીજા ગરીબોના સ્થિતિ માટે તો શું કહું ?

જો આમાં કાંઈપણ શ્રેષ્ઠતા હોતતો શરાબ પીને કોર્ટમાં બેસનાર શિક્ષાપાત્ર નહીં થાત. એટલે રાજ્યે પણ તેને નિષિદ્ધ માનેલ છે.

અંગ્રેજી ડોક્ટરોનાં પુસ્તક જુઓ.—૧ ઇન્સપેક્ટર જનરલ સરજોન હોલ કે. સી. બી. ૨ સર ગાનીટ હોર્લી. ૩ સેક્ષપિયર યુરોપીયન. ૪ ડોક્ટર નેશન. ૫ ડોક્ટર હંટર ઇત્યાદિ. તેમજ ૧ ડોક્ટર ત્રીબોવનદાસ મોતીચંદ કૃત ગ્રંથ. ૨ મુંબાઇ પ્રેસીડેન્સીના વાર્ષિક રીપોર્ટ ૧૮૮૦ થી ૧૮૮૪ સુધીની જુઓ. સર્વમાં દારૂના અગણિત દુર્ગુણ પુરાવા સહિત લખ્યા છે. હાલમાં હિંદુસ્તાનમાં પંદર હજારથી વધારે દુકાનો થઇ ગઇ છે. પરિણામે ઇશ્વર એવું ન કરે કે, કેટલાક વર્ષમાં શરાબમાં નહીં પણ તેને બદલે ભઠ્ઠીમાં હિંદવાસીઓ પોતેજ બળી જાય!!

અહીં કહેવાતું જોતલું યોગ્ય હતું તેટલુંજ કહ્યું છે. જ્યોતે મઘ અને માંસની બાબતમાં વિશેષ જોવું હોય તો આર્યોદ્ધાર ગ્રંથમાં x જોવું તેમાં તેની ઉત્પત્તિ, ગુણ, સ્વરૂપ, વૈદિક, લૌકિક અને સર્વ મતોના ધર્મ ગ્રંથની રીતિયુક્ત સવિસ્તર લખ્યું છે. (ઉપરોક્ત માંસ ભક્ષણ દારૂ સેવનના સંબંધમાં મેં મારી સંસ્કૃતિથી જણાવેલ છે, એમ જાણવું.)*

x આ લિખિત ગ્રંથ મેં વાંચેલ છે. છપાયેલ જોવું નથી.

* માંસ ભક્ષ્યાભક્ષ્ય સંબંધે જો શબ્દ પ્રમાણમાં ઉતરીએ તોપણ દરેક ધર્મના ગ્રંથમાં વિધિ, નિષેધ એ બન્ને પક્ષ મળી શકશે, એ ઉભય પક્ષનો વિવાદ દીર્ઘ કાળથી ચાલ્યો આવે છે. વૈદિકનાં પ્રમાણુ પણ ઉભયપક્ષના મળી શકે છે. કુદરત પણ એ નિર્ણય માટે ઉદ્ધત નથી, (કિંતુ ઉભય પક્ષને અવસર આપે છે.) સર્વથે ખાવું કે સર્વથે ન ખાવું, એમ બોધ્યું નથી; કિંતુ તેના દેશ, કાળ, સ્થિતિ અને પરિણામપર દ્રષ્ટિ રાખવા સૂચવે છે. માટે આ વિષે યથામતિ લખેલ છે; કેમકે આ વિષયમાં માણસ જાતી પોત પોતાની ભુદ્ધિ, સંસ્કાર દેશ, કાળ અનુકુળતા પ્રતિકુળતા તથા પક્ષ પ્રમાણે વર્તે છે, વર્ત્યા છે, અને વર્તશે. તેમજ કેટલેક અંશે દારૂ સંબંધમાં પણ એમજ જણાય છે. છતાં ગ્રંથકાર, સર્વે ન ખાવું, એમ આખી રીતે બોધ તો નથી, કિંતુ વર્તનારના દેશ, કાળ, સ્થિતિ અને

૭૧ પ્રશ્ન—મહારાજ, ત્યારે સામાન્ય રીતે લોકોમાં એવું મનાય છે કે પ્રાચીન કાળમાં ઋષિઓ યજ્ઞમાં પશુઓને ડોમી

પરિણામ ભોગવવા પર દ્રષ્ટિ રાખવા સ્વયં છે (એ વજેરે ટીપણમાં ઉપર જણાવેલ છે). તેમજ હરકોઇ ઇતિહાસ વેત્તા, જે મત મતાંતરણ રહસ્ય જાણનાર હોય તેમજ દેશયાત્રા કરનાર, દેશકાળ સ્થિતિ વિચારનાર અને વ્યવહારિક અનુભવી પુરૂષ હોય તે આ વિષય માટે પોત-પોતાની મતિ અનુસાર લખે વા કહે છે; કેમકે આ વિષયમાં માણસ જાતિને પોતપોતાની બુદ્ધિ, સંસ્કાર, દેશ, કાળ, અનુકુળતા અને પ્રતિકૂળતા પ્રમાણે વર્તવું પડે છે, પડ્યું છે. અને પડશે. અલગત અગમંડલ પોતપોતાના પક્ષને તાણી કલેશ વધારે છે, તે તેની હલકાઇ છે. છતાં ગ્રંથકારે જે લખેલ છે, તે પોતાની સંમત જણાવે છે, એમ જાણવું. (એ વાત પોતેજ લખે છે એટલે કે મારી સંમતિમાં આમ છે એમ પોતે જણાવે છે).

વર્તમાન કાળપર દ્રષ્ટિ નાખતા અમને તો એમ ઠીક લાગે છે કે માંસાહાર અને મધપાન (દાર માટે વિશેષ લાગે પ્રતિકૂળ છે તોપણ) એ વિષયના ખંડન મંડનમાં અને ત્યાં સુધી ઉપેક્ષા રાખવી. જે જરૂર પડે તો એ બન્ને વિષયની ઉભય આજીવું (લાલ હાની) સમ્યક્તાથી વર્ણન કરવું; કારણકે આપણા દેશમાં દેવની તો કાંઈ કમી નથી, તો પછી મૂર્તિ અને આવા વિષયમાં ખેંચા-તાણ કરીને શાસાર દેવ વધારવો જોઈએ? વિશેષતઃ માંસના સવાલ માટે ધ્યાન રાખવાની જરૂર છે. કારણકે એ સવાલ કુદ જુનીને મારી નાખવો કે નહીં તેના જેવો વિવાદ ભરેલો છે. મનુષ્ય સૃષ્ટિના આરંભ કાળથી આજસુધી તો આ તકરારનો નિર્ણય આવ્યો નથી, તેમ ભવિષ્યમાં અમુકજ નિશ્ચિત નિર્ણય થાય, તેમ જણાવું નથી. જન કાળમાં પણ ક્ષત્રી કોમે માંસના ઉપયોગનો નિષેધ કલા છતાં પણ તેનો ત્યાગ કર્યો નહોતો. વર્તમાનમાં તો તેને મળતી કોમ (મુ. ખિ.) મુકાબલામાં છે, તોપણ એનો નિર્ણય થાય એમ લાગવું નથી. છતાં આ સવાલ કેટલીક વખત કોઇ સભા અથવા મંડળીમાં રજુ કરી તેના પર જો વિવેચન કરવામાં આવે છે તો દેવની વૃદ્ધિ અને દેશહિતને હાની પહોંચતી જોવામાં આવે છે. માટે એવે સમયે મને તો આ સવાલ ઉભો કરવાની પણ ઉપેક્ષા છે, અને ખીજો તેમ કરવા માને ચા ન માને પણ કું તો મારા સુઝ બહુ-ઓને એમજ સલાહ આપું કે (ટાલરેશન, અતિરસ્કાર) રાખી આ સવાલ ઉઠાવવા અને તેના વિવેચન કરવાથી હાલમાં તો ઉપેક્ષા રાખવી; એજ ઠીક છે.

(સંપાદક.)

તે પશુઓના જીવને સ્વર્ગે પહોંચાડતા અને વધ કરેલા પશુઓનું માંસ હોમીને પ્રસાદ તરીકે ખાતા, તેમજ તે મૃત્યુ પામેલા પશુઓને પુનઃ સજીવન કરતા, તે વાત સત્ય છે કે કેમ?

૭૧ ઉત્તર-આ સંબન્ધમાં કેટલાક સમર્થ હુરેંધર વિદ્વાનોનો મત એવો છે કે યજ્ઞમાં પશુહિંસા કરવાનું કે તૈના માંસનું ભક્ષણ કરવાનું પ્રાચીન ગ્રંથોમાં છેજ નહીં. છતાં હઠ કરીને આવી અસંભવ વાતોમાં કોઇ શ્રધ્ધા રાખે તો જાણુવવું જરૂરનું છે કે વેદ અને તૈના મંત્રો તથા યજ્ઞ કરાવનાર બ્રાહ્મણો હમણાં પણ છે છતાં, તેઓ આવી રીતે સજીવન તો કરી શકતા નથી એ વાત પ્રત્યક્ષ પ્રમાણથી સિધ્ધ છે. એમ જો માનવામાં આવે કે સજીવ થઇ શકે છે તો પોતાના પિતા, પુત્રો વિગેરે ને હોમી પરીક્ષા કરવાથી તરત ખાતરૈ થઇ જશે. કેટલાક એમ કહે છે કે કળી કાળમાં આમ થતું નથી. ત્યારે જો સત્યયુગમાં પુનઃ સજીવ કરી શકાતા હોય તો ત્યાં સુધી મુક્તવી રાખવું એ ઇષ્ટ છે. પણ અહીં એક વાત, તો વિચારો કે જો આવી રીતે સૃષ્ટિક્રમ વિરૂધ્ધ થઇ શકતું હોય તો આપણા મહર્ષિઓના મરણ શી રીતે થયાં અને ગરીબ બિચારી ગાયની દુર્દશા શું કામ થતે ? શતપથ બ્રાહ્મણ કાંડ-૧૩ અ-૧-દ્વાદ્શમાં તો સ્પષ્ટ લખ્યું છે કે રાષ્ટ્રં વા અશ્વમેધઃ અજ દિગૌઃ અગ્નિવાં અશ્વઃ આજ્યં મેધઃ ઇત્યાદી.

અહીં વિવિધ પ્રકારના યજ્ઞોનું વર્ણન છે. ન્યાય તથા ધર્મપૂર્વક પ્રજાનું પાલન કરે એવી વ્યવસ્થા રાજા બાંધે અને અગ્નિમાં ઘી આદિ દ્રવ્યોનો હોમ કરે તૈને અશ્વમેધ કહે છે. અજ, ઇન્દ્રિયો, પૃથ્વી વિગેરે ને પવિત્ર તથા કાશુમાં રાખવાને ગૌમેધ કહે છે. તૈમના સંબન્ધી આગળ જણાવેલું છે. આ પરથી જાણી શકાય કે પ્રાચીન ગ્રંથોમાં પશુવધનું વિધાન હોય એમ માની શકાતું નથી. માંસાહારી વર્ગ આ વિવિધ પ્રકારના યજ્ઞના નામ વાચક પહેનો અર્થ જીવહિંસામાં ઘટાવે છે તે અયુક્ત છે. સુઘ વાંચક તે સાદી જુદીથી પણ સહજ વિચારી શકશે. અંગ્રેજી ધર્મ અથવા બાઇબલમાં પણ પશુહિંસાનો નિષેધ કરવામાં આવ્યો છે.

મુસલમાની ધર્મ સિદ્ધાંતમાં (કુરાનમાં સુરેહનામ સિપારા ૮ અને સુરે ઉલમાય) પણ ઘણે ઠેકાણે પશુહિંસાનો સ્પષ્ટ આનાદર કરવામાં આવ્યો છે. આવું છે જતાં મુસલમાન તેમજ ખ્રિસ્તીઓ પોતાના સિદ્ધાંત વિરુદ્ધ વર્તન રાખે છે. તેવી રીતે સંભવિત છે કે વામ માગીઓએ પાછલા કાળમાં મંત્રોના ખોટા અર્થ યોજીને તેમજ નવીન ગ્રંથ રચીને હિંસા અને માંસાહારનો પ્રચાર કર્યો હોય. ગીતા વિજેરમાં તો એનો ઉલ્લેખ સરખો નથી આવ્યો અને કેટલીક શ્રુતિઓમાં બાલ દષ્ટિએ એમ લાગે છે કે પ્રાચીન કાલમાં અથવા ત્યારના ગ્રંથોમાં કદાચ પશુહિંસા હશે, પરંતુ વેદાંત વિજેરે અન્ય શાસ્ત્રો સાથે સમન્વય કરતાં શાસ્ત્રોના અન્ય અર્થ થાય છે. એટલે કેવળ ઇન્દ્રિયાસક્ત મનુષ્યો હિંસા કરે છે અને મોહ એ તહેનું મુખ્ય કારણ જણાય છે. ધર્મસિંધુમાં કળિયુગ માટે યજ્ઞમાં તેમજ દેવકર્મમાં પશુવધનો નિષેધ કરવામાં આવ્યો છે. પણ વેદ અને મનુસ્મૃતિના સિદ્ધાંત સર્વ કાળ માટે છે આવા અપનાદ હોમાં નથી. તેમજ ધર્મસિંધુ એ કંઈ પ્રમાણ ગ્રંથ નથી.

વસ્તુતઃ વેદ, સ્મૃતિ અને શાસ્ત્રોમાં પશુહિંસાનો સર્વ કાલ માટે નિષેધ જ છે. પ્રાચીન કાળના ઋષિઓ તે નિર્દોષ પ્રાણીઓના વધ કરનાર હિંસક નહોતા. બાકી આ જમાનામાં કાશીના એક દક્ષિણી પંડિતે અને સિદ્ધપુરના પંડિતે વેદ, સ્મૃતિ તો શું પણ ધર્મસિંધુની આગાનું, પણ ઉલ્લંઘન કરી યજ્ઞમાં બંકરાને હોમી બલ્ક કર્યો હતો. સદભાગ્યે જાવા પુરેષો વાધ કે સિંહને એ પ્રમાણે વિધિપૂર્વક બાંધી ઝકડીને હોમવાનો પ્રયત્ન નથી કરી જોતા એવા દુષ્પાણ છે !

૭૨—પ્રશ્ન—જો કન્યાનું લગ્ન થયા સિવાય કૌમાર અવસ્થામાં પિતાને ત્યાં રજસ્વલા થાય તો, માતૃપિતા અને ભાઈઓ નર્કમાં પડે, એમ ધર્મસિંધુ વિજેરે ગ્રંથોમાં લખ્યું છે, તે યોગ્ય છે કે કેમ ?

૭૨—ઉત્તર—આ વાત યથાર્થ નથી; કેવળ અસત્ય છે. વેદ અને મનુસ્મૃતિ કરતાં નિષ્કર્મસિંધુ કે ધર્મસિંધુ (અથવા મતલબ સિંધુ) વિશેષ પ્રામાણિક ગણાય નહીં. ઋગ્વેદમાં સ્પષ્ટ લખ્યું છે:—

(બ્રહ્મચર્ય્યેણ કન્યા યુવાનં વિન્દતે પતિમ્ ૧ ગૃમ્ણામિ તેસૌ ભગત્વાય.

इत्यादि ऋ. अ. ८ ब. १८ मं. २)

બ્રહ્મચર્ય પૂણ્ય થયા પછી યુવા સ્ત્રી અને યુવા પુરુષનો વિ-
વાહ થવો જોઈએ. તેમજ મનુસ્મૃતિમાં છત્રીસ (૩૬) વાર ઋગ્
વંદી થયા પછી વિવાહ કરવો જોઈએ, એમ લખ્યું છે:—

त्रीणिवर्षाण्यु दीक्षेत कुमार्यमती मती ॥ मनुस्मृति जुआं.

છાંદોગ્ય, બ્રહ્મદ્વારણ્યક ઉપનિષદમાં, બ્રહ્મચર્યની જોડે રક્ષા કરી છે એવો
૨૫ વર્ષનો પુરુષ હોય, તે વિવાહ કરવા યોગ્ય છે, એમ જણાવ્યું છે.
વળી ધન્વંતરી ભગવાને, સોળ વર્ષની કન્યા અને ૨૫ વર્ષે વરનો વિવાહ
એટલે સંસાર થવાનું લખ્યું છે.

(जुआं सुश्रुत “उन षांडशवर्षायाम” इत्यादि.)

હવે ન્યારે માન્ય ધર્મશાસ્ત્ર મનુસ્મૃતિમાં છત્રીસ ઋગ્ એટલે
૧૫ વર્ષ પછી પરણવાની આજ્ઞા કરી છે, ત્યારે બીજી સ્મૃતિઓના
અયુક્ત લેખ* મનાયજ નહીં. તેમજ મનુસ્મૃતિ વિષે પ્રાચીન ગ્રંથોમાં
પણ સ્વાધીઓએ સેનભેળ કરી છે, કેટલાક સ્લોકો ક્ષેપક છે એમ
સિદ્ધ થયેલ છે માટે આ વિષયના વિધાન માટે વેદ ગ્રંથ શિવાય,
બીજા ગ્રંથના વાક્ય પ્રમાણ મનાયજ નહીં. તે ઉપરાંત બાળલગ્ન
નિષેધક ધણા દાખલા સત્યાર્થપ્રકાશ અને આર્યોદ્ધાર ગ્રંથમાં એકત્ર
કરી લખેલ છે, ત્યાં જોઈ લેવા.

એમ તો યવન, કિશિયન, ક્ષત્રી, શૂદ્ર એ સર્વ યુવાન કન્યા-
ને પરણાવે છે. હવે જો સર્વ નર્કમાં જાય તો એ બધાને માટે
બીજાં કેટલાં બધાં નવીન નર્ક કરવાં પડશે? કારણકે પૃથ્વીપર
બાળલગ્ન માનનારા બ્રાહ્મણો અને થોડાક વૈશ્યો છે. તેઓમાંજ
બાળલગ્ન પ્રચલિત છે. અને તે બધાં મળી આશરે ચાર પાંચ
કરોડ માણસો હશે; પરંતુ બાળલગ્ન ન માનનારા બીજા દોઢ અ-
બજારથી પણ વધારે છે. આમ છે તો પછી આપણે સંતોષ માનીશું.

* અષ્ટવર્ષા મહેદ ગૌરી. છત્યાદિ કલ્પિત વાક્ય.

x પ્રસિદ્ધ ગ્રંથ વ્યવહારદર્શન પણ જુઓ.

કે કન્યાને વેચનારા કેટલાકે બ્રાહ્મણો અને વૈશ્યો ધર્માત્મા થઈને વૈકું-
ઠમાં જશે, અને બીજાઓ નર્કમાં જશે ! ભલે, આપણે કુવાર્માં
નહીં તો થાળામાં તો ઉભા રહીશું; પણ આપડી નિરપરાધી કન્યા-
ઓને રડતી* અથવા બિચારિણી કે દિસક તો નહીં જોઈશું.

અહીં આ સંબંધમાં કંઈક એવું અનુમાન કરી શકાય એમ છે
કે આપણા દેશમાં બાળ લગ્નની રીત મુસલમાની રાજ્ય પછી ચીલી
હોય એમ જણાય છે. અન્યાયી મુસલમાનો, જડને પરમેશ્વર માન-
નારાઓની કુવારી પુત્રીઓને દેવથી પકડી લઈ જતા, કારણકે
ત્હેમના ધર્મમાં બીજાની પરણેલી સ્ત્રીનો છુટાછેડા થયા વીના
લેવાનો નિષેધ છે. તેટલા માટે બાળલગ્નની રીત ચલાવવી
પડી હતી, એમ સામાન્ય રીતે તપાસતાં જણાય છે. કદા-
ચિત ઉપરોક્ત કારણને લીધે મુસલમાની વખતમાં બાળલગ્ન
જાણીજોઈને ઉચિત માનેલ હશે, પરંતુ વર્તમાનમાં તો નીતિવાન
રાજ્ય છે, માટે તે રીત કાઢી નાંખવી જોઈએ. તેમજ વર્તમાનમાં
બાર વર્ષ સુધી સંસર્ગ ન કરી શકાય, એવું કાયદાનું પણ
રાજ્ય તરફથી નિયંત્રણ છે. તો હવે બાળવિવાહને ધર્માનુકુળ માન-
નારાઓનો ધર્મ ગયો કે રહ્યો ? જતાં પણ અવિચારી અને સ્વાર્થી
પુરૂષો બાળલગ્ન માટે હજી પોતાના પેટના સ્વાર્થના હેતુથી
આગ્રહ કરે છે. બાકી આ રીતનું ખરાબ પરિણામ સહેજ જોઈ શકાશે
કે આર્યાવર્ત વીર્યહીન થયો, સંતાન નહાનાં અને દુર્બળ થવા
લાગ્યાં, તેજ ગયું, શક્તિ ગઈ, વિદ્યા ગઈ, દુકાં ઉમ્મર થઈ,
આજસ વધ્યું, બિચાર વધ્યો, રોગ વધ્યો છતાંદિ અત્યંત
દુષણયુક્ત ખરાબ પરિણામ આવ્યાં છે. આ પ્રત્યેક હાનીનું વિસ્તાર
પૂર્વક વિવેચન અને દ્રષ્ટાંત, અંથ વિસ્તારના ભયથી લખતા નથી.
દુકાંમાં જો છુદ્ધિવાનો પોતપોતાના ધર્મચુર અને શાંતિને આ વિષયના
શુદ્ધ ભેદ અને વિચાર (રહસ્ય) તથા તેનાં લાભ હાનીનું જણાવીને

* ગત વસ્તીપત્રકમાં લખેલ છે કે, આર્યાવર્તમાં ૪ વર્ષની
ઉમ્મરની વિવાહિત ૪૦૦ બાળક વિધવા છે. છતાંદિ શોકપ્રદ વિગત છે.

† (કિશોર બાલકો કુચેષ્ટામાં ફસાઈને તમામ ઉમરનું દુઃખ
ગ્રાસ કરે છે.)

તેમની હઠ છોડાવીને જો કોઈ ગુરુકુલ વગેરે યોગ્ય રીતિએ સનાતન યુવા વિવાહની રીઠી ચલાવશે તો, કાળાંતરે આર્યાવર્ત પોતાની જાળ સત્તા મેળવીને બળવાન થશે, અને સનાતન ધર્મનો પુનરુદ્ધય થશે.

૭૩ પ્રશ્ન—મહારાજ, નિયોગ અને પુનર્લગ્ન કરવાં ઉચીત છે, કે કેમ ?

૭૩ ઉત્તર—જ્યારે પતિ અગર પત્નીનું સંતાનરહિત મૃત્યુ થાય અથવા ઉન્મતપણું, અગર વંધ્યાદિ દોષ કારણ ઉત્પન્ન થાય, તો એવા આપત્તિકાળે સંતાનોત્પત્તિને માટે શાસ્ત્ર નિયમાનુસાર* પુરૂષ સ્ત્રીને વીર્યદાન આપે, અને સ્ત્રી પુરૂષ પાસેથી ગ્રહણ કરે. એ સંસર્ગ સંબંધીઓની સમ્મતિથી થાય. સ્ત્રી પોતાના પતિના ધરમાં રહીને સંતાનોત્પત્તિ કરીને તે પુરૂષને આપે, અથવા પોતે રાખે, એનું નામ “નિયોગ” તરીકે વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. પ્રાચીનકાળમાં આ પ્રણયલિલા હતી. પૂર્વે નિયોગથી ઉત્પન્ન થયેલા પુત્રો હતા એમ મહાભારત વિજેરે અંથોપરથી જણાવ્યું છે: “(તેમ નહીં તો, તે જરૂર કર્મજન્ય કહેવાય, પણ તે તો મહાત્મા-યોગ્ય પુરૂષ ગણાયા છે; માટે તેમ હોય નહીં.)” તેમજ આપદધર્મ તરીકે આ નિયોગનું વિધાન વેદમાં પણ કથન કરવામાં આવ્યું છે. (જુઓ ઋ. મંત્ર ૧ સૂ. ૧ મં. ૧; ઋ. અ. ૧૭ વ. ૧૮ મં. ૨; અ. ક. ૧૮ અ. ૩ વ. ૧; ઋ. અ. ૮ અ. ૩ વ. ૨૮ અને ૨૭ મં.)

પુનર્લગ્નનાં એ લક્ષણ છે કે, ઉપર લખેલા આપત્તિકાળમાં સંતાનોત્પત્તિ માટે પોતાના પતિના ધરનો ત્યાગ કરી નવીન પતિના ધરમાં રહીને સંતાનોત્પત્તિ કરે. આને પુનર્લગ્ન કહે છે. પુનર્લગ્ન જન્ય સંતાન નવીન પતિની કહેવાશે.

* નિયોગ પ્રસંગના વીર્યદાન કાળમાં બન્ને જણાએ શરીરે ધૃત મરદન કરવું પડે છે. આલિંગન-સ્પર્શન થવું નથી. છત્યાદિ ધણા સખત નિયમો છે. તેનું રહસ્ય પણ આ સાથે સમજવાનું છે (મતુસ્મૃતિ જુઓ)

આ બન્ને વિષયનો સંપૂર્ણ વિચાર કરતાં લાભ હાની એટલાં તો છે કે, જો વિસ્તારથી વીવેચન કરવામાં આવે તો, બીજો અંથ બને; છતાં હાલમાં એ ઉપર ઘણી તકરારો ચાલે છે, અને પુનર્વિવાહ થવા પશુ લાગ્યા છે, બન્ને પ્રકારમાં હાની સ્પષ્ટ છે. તેમજ આ ધર્મહીન વર્તમાનકાળ માટે કાંઈક લાભ જેવો પણ છે. પણ જો ગુણુ—કર્મ ઉપર વર્ણાશ્રમની મર્યાદા બંધાય તો, આપદ્ધર્મ તરીકે નિયોગ એ શ્રેષ્ઠ છે; બાકી વર્તમાનમાં પ્રતિષ્ઠાહાની, જીવ હિંસા, બલિચાર વૃદ્ધિ અને બાળ વિવાહ પ્રચાર વિગેરે દૂષણો તેમજ તેનાં અનિષ્ટ પરિણામો જોતાં કેવળ અક્ષતા બાલ વિધવાના પુનર્લગ્ન પણ યોગ્ય છે. અમ્હારો આંતરિય બલિપ્રાય તો આવો છે કે, ગમે તેમ કરીને પણ શુદ્ધ બ્રહ્મચર્યયુક્ત પચ્ચીસ વર્ષનો પુરૂષ, અને સોળ વર્ષની કન્યા થાય ત્યારે લગ્ન કરાય તો પુનર્લગ્ન અને નિયોગનો વખત આવેજ નહીં, અને કદાચિત કવચિત આવે તો તે સ્ત્રી વિદ્યા બહુ આવે અને શાસ્ત્રીય જીવન જીવે પરંતુ લોકરૂઢી પ્રબળપણે વર્તેલી જોવામાં આવે છે તેથી આમ હજુ પડે છે કે, મોટા મોટા વિદ્વાન, બુદ્ધિવાન, અનુભવી અને પરિણામદર્શી મંડળ જે માને અને જે કરે તે ખરું.

ભાષા શિક્ષણ વિચાર.

૭૪ પ્રશ્ન—સંસ્કૃત શિવાય અંગ્રેજી, ફારસી છત્યાદિ અન્ય ભાષાના શિક્ષણ નો નિષેધ છે (ના વદેત યાવની ભાષા.) તેમજ જૈન વિગેરે અન્ય મતાનુયાયીઓના મંદિરમાં ન જવું (ન ગચ્છેત જૈન મંદિર) એમ જે કેટલાકે કહે છે તે સંબંધમાં આપનો શો મત છે ?

૭૪ ઉત્તર—આ પ્રકારની માન્યતા માત્ર દૂષમૂલક છે. તેમજ હિંદુર નહીં પણ ધર્માંધપણાની હઠરૂઢિનું પરિણામ છે. પતંજલી સુનીએ તો ‘અપ શબ્દ જ્ઞાન પૂર્વકય’ કહી અપભ્રંશ ભાષાનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની પણ આદ્ય કરી છે. તેમજ જૈન મંદિરોમાં જવાથી અપવિત્ર થવાનું હોય તો તેઓના અંધમાં અન્યના મંદિરોમાં જવાથી બધું થવાનું જણાવ્યું છે.

આ એમાં સત્ય કીયું? આવા વાકયો શાસ્ત્રોઅનુસાર ન હોતાં માત્ર સાંપ્રદાયિક સ્વાર્થીઓના પરસ્પર કલેશના દ્વેષવધર્ક સ્થિતિના સૂચક છે. પરિણામે અન્ય ધર્મવાળા અને અન્ય ભાષાવાળાની તાબેદારી ભોગવવી પડે છે. તો પણ અહીં એક ખીજે વિચાર કરવાનો છે. (૧) 'જેની ભાષા તોનો ધર્મ' એ અનુભવમાં સંપૂર્ણ સત્યાંશ છે. માટે જ્યોતિ, ન્યાતી, કુટુમ્બ, સર્ગાં, સંબંધી, ધર્મપુસ્તક, અને વ્યાપાર, તેમજ વ્યાપારિક ખત પત્રો હિસાબની વહી વિગેરે પુસ્તકો ઇત્યાદિ સર્વમાં વિદેશી ભાષા નજ વાપરવી. કારણકે તેથી જાતિયતાની અસ્મિતા જતી રહે છે, પરંતુ સામાન્ય રીતે જ્ઞાનનું સ્વરૂપ એવું છે કે તે કંઈ દેશી વિદેશી હોતું નથી. માટે સર્વ સારગ્રાહિ ધ્રુવિ રાખી તોનો હોય ત્યાંથી સ્વીકાર કરવો એજ ઉત્તમ છે. એટલે આપણી ભાષાના વાહનદ્વારા પણ તે ઉતારવું. હઠાઝહી થઇ અન્ય ભાષાનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત ન કરવું કે રાજભાષા નુશીબવી એ માત્ર અતિ સંકુચિત વૃત્તિનું પરિણામ હોત્ હાનીકારક પણ છે.

૨. હજી એક ખીજે વિચાર અન્ય દ્રષ્ટિએ કરવાનો રહે છે. અને તે એકે સંસ્કૃત ભાષામાં જે અમૂલ્ય યોધક પુસ્તકો લખાયલાં છે તેનું વિદેશી ભાષામાં ભાષાંતર કરવું કે કેમ? એક રીતે એમ અને છે કે ભાષાંતર કરવાથી મૂલ ભાષાના જીવનને ફાની થાય છે, અને તે રીતે તોના અભ્યાસમાં ન્યુનતા થાય છે. તો પણ અન્ય રીતે વિચાર કરતાં જણાશે કે ભાષાંતર થવાથી સંસ્કૃત ભાષામાં જે જ્ઞાન રહેલું છે તેની કીમતમાં વૃદ્ધિ થઇ તોનો આદર, અભિરૂચી અને પ્રસાર થવાનો વિશેષ સંભવ રહે છે. અને કાલાનુસાર વર્તમાનમાં જો તેમ કરવામાં ન આવે તો પરભાષાના પ્રસારણથી સંસ્કૃત ભાષાનો પ્રચાર નહીં જેવો રહ્યાથી એમાં જે ઉપયોગી જ્ઞાન રહેલું છે તે લુપ્ત થઇ જશે. એટલુંજ નહીં પણ પર ભાષાના પ્રચારના અતિશયપણાના સંસ્કારનું પ્રાપ્ત્ય થવાથી તેની અસરનધર્મને પણ થઇને ધર્મનષ્ટ થશે એટલા માટે વિવિધ ભાષાના પ્રચારના ભાષાંતરો થાય એમાં હાની

કરતાં લાભ અધિક છે. ખરું જો કહીએ તો હોમની નવલક થાદિ પુસ્તકોનું અવતરણ આપણી ભાષાઓમાં કરવામાં આવે હોના કરતાં આપણા પ્રાચીન ગ્રંથોનું વાસ્તવિક તાત્વિક રહસ્ય હોમને આપણે આપીએ તો અધિક પ્રમાણમાં લાભ થશે અને આપણી પ્રાચીન સંસ્કૃતિ માટે હોમને સન્માન થશે.

પરદેશગમન વિચાર.

૭૫ પ્રશ્ન—ગુરુવર્ય, પરદેશગમન કરવું એ શાસ્ત્ર વિહિત તેમજ ધર્માનુકૂલ છે કે કેમ ? કારણકે પ્રચલિત લોકમત એવો છે કે પરખંડમાં જવાને માટે વહાણ, નૌકા ઇત્યાદિ વાહનોમાં ખાનપાનાદિક કરવું પડે છે, તેમ ભક્ષ્યાભક્ષ્ય પણ કરવામાં આવે છે, તેથી ધર્મબ્રંટ થવાય છે. આવી માન્યતા હોવાથી પરદેશગમન કરનાર મનુષ્યોની સાથે જ્ઞાતિવ્યવહાર રાખવો ઉચિત છે કે કેમ ?

૭૬ ઉત્તર—પરદેશગમન કરવું એ ઉત્તરિ માટે આવશ્યક તેમજ ઉચિત છે. એમાં શાસ્ત્રનો કોઇપણ પ્રકારે બાધ નથી. જેઓ એમ કહે છે કે પરદેશગમન કરવાથી ધર્મબ્રંટ થવાય છે તેઓ વિવેકરહિત અને બુદ્ધિહીન છે. પ્રાચીનકાળમાં જ્યારે આર્યગ્રંથનું પૂર્ણ સામ્રાજ્ય હતું, અને આર્યધર્મ એની ઉત્તરિને શિખરે હતો તે વખતે ઉર્ફાલક, વ્યાસ, અર્જુન વિગેરે સ્વધર્મનિષ્ઠ નામાંકિત મનુષ્યો પરખંડમાં ગયા હતા, એટલુંજ નહીં પણ ત્યાંની પ્રજા સાથે લગ્નવ્યવહાર સુદ્ધ કર્યો હતો. મહાભારત વાંચવાથી આ વાતની પ્રતીતી થશે. ભક્ષ્યાભક્ષ્ય કરી બ્રંટ થવું કે કેમ, એ પ્રત્યેક વ્યક્તિને સંબંધ કરનારી બાબત છે. ત્યાં જવાથી અભક્ષ્ય ગણાતાં પદાર્થોનો આહારવિહાર કરવાનું પડે, એવું કંઈ નથી. યુરોપ, અમેરીકાદિ દેશોમાં ધણા વિદ્વાન, બુદ્ધિવાન, તેજસ્વી મનુષ્યો મઘ, માંસાદિ વર્જ્ય વસ્તુઓનો સ્પર્શ સુદ્ધ કરતા નથી અને નિરોગી રહી શકે છે. એમ તો અહીં મઘ માંસાદિની નિષેધક કથા નિત્ય કરવામાં આવે છે છતાં વિશેષ ભાગમાં ગુપ્ત તેમજ પ્રગટ રીતે ખાવા

માં આવે છે ત્હને કશું કરવામાં આવતું નથી, અને તેઓ અગર અન્ય મનુષ્યો આર્થિક ઉન્નતિ કે વિદ્યા સંપાદન કરવા જન્ય કે તરત જ્ઞાતિ તરફથી બહિષ્કાર કરવામાં આવે છે આ કેવળ અન્યાયી, ધર્મ વિરોધી અત્યાચાર છે. વળી જ્ઞાતિના આ મનુષ્યો પોતાના સિદ્ધાન્તની વિરુદ્ધ આ પ્રકારની શિક્ષા કરે છે. અર્થાત તેઓ જનમાનુસાર (વીર્યપર) જ્ઞતિ કે જ્ઞાતિ માને છે તો પછી ત્યાં જવાથી જનારની જ્ઞતિ કે વર્ણ તે બદલાતાં નથી. અને જે ગુણકર્માનુસાર વર્ણ-વ્યવસ્થા સ્વીકારવામાં આવે તો બદ્યાબદ્યની આ દલીલ ત્યાં જવાથી કે અહીં રહેવાથી સર્વત્ર સરખી છે, અર્થાત ચાલેજ નહીં. વાસ્તવીક રીતે વિચારતાં વધુ સંભવિત તો એ લાગે છે કે આર્યાવર્તનું એક સમયનું વિદ્યા રૂપી ધન ઢંકાઇ ગયું છે અને શક્તિસંપન્ન ઉદ્યોગી કે ઉત્સાહિ મનુષ્યો વિદ્યાકળાની પ્રાપ્તિ અર્થે ત્યાં જઇ જ્યારે પાછા ફરે ત્યારે અજ્ઞાન અને સ્વાર્થી વર્ગની અજ્ઞાનતા બહાર પડે છે, અને ધર્મને નામે ચાલતા અનેક ઢંગોનો તેઓ અનાદર કરે છે તેથી અજ્ઞાની, સ્વાર્થી મંડલ તરફથી ત્યાં જવાનો પ્રતિબંધ કરવામાં આવે છે. અરેરે જે આર્યાવર્તની પ્રજા એક કાળે સર્વત્ર સામ્રાજ્ય ભોગવતી હતી, જેની ઉન્નતિ સકલ જગતમાં સર્વોત્કૃષ્ટ હતી ત્હની આવી સંકુચિત મર્યાદામાં સંકડાઇ રહેવાની દુર્દશા ! જે આર્ય પ્રજા પોતાનું જ્ઞાન સકલ સૃષ્ટિને આપતી તે આજે પોતાના જ્ઞાન અને રાજ્યને ગુમાવી બેસી છે, એટલું જ નહિ પણ જે કોઇ સંપાદન કરવા જન્ય છે ત્હની પણ આડે આવે છે, આ તે કયા પ્રકારનો ધર્મ ?

અમારી માન્યતા પ્રમાણે પરદેશગમન કરનાર મનુષ્ય બદ્યા-બદ્ય રહિત હોય તેનું સારી રીતે સન્માન કરવું જોઇએ, છતાં જે કોઇ બદ્યાબદ્ય કરે તો પરાપકાર કરવાના હેતુથી યોગ્ય આર્થિક શિક્ષા કરી પ્રાયશ્ચિત આપી પાંક્તિમાં સ્વીકારવો જોઇએ. હા, જો માસાદિના સેવન કરનારનો આર્ય ધર્મમાં સ્વીકાર ન કરવો એ ઉચિતજ છે.

ભુગોળ અને ખગોળ વિષયક સામાન્ય વિચાર.

૭૬—મહારાજ, હવે (આ સકલ જ્ઞાતાંક અને પ્રાકૃતિક જગતનાં)

ભુગોળ અને ખગોળ શાસ્ત્ર સંબંધી કેટલુંક જાણવાની જગ્યા સા
થાય છે. કે (૧) આ પૃથ્વી વિગેરે ગ્રહો એ શું છે ?
(૨) અને તેઓ આકાર, તેની વૃત્તિ અને ગતિ કેવી છે
અને તે કેમ બન્યાં છે અને કેમ સ્થિર રહ્યાં છે ?

૭૬—પૃથ્વી અને અન્ય ગ્રહો એ આપણી પૃથ્વીના જેવાજ
છે. તેમાં કોઈ ગોળ અને કોઈ લંબગોળ, લાંબા એવી
વિવિધ આકૃતિના છે. વેદ તથા વર્તમાન પાશ્ચાત્ય વિદ્વાનો
તેમાં વસ્તી હોવાનું જણાવે છે. પણ તે વસ્તી કેવા પ્રકારની
હશે તે કહી શકાતું નથી. સૂર્ય અને પૃથ્વી જેવી રીતે પરિક્રમણ
કરે છે તેવી રીતે આ ગ્રહો પણ ગતિમાન છે. કોઈ ગોળ અને
કોઈ લાંબી રેખામાં ભ્રમણ કરે છે. સૂર્ય એ દેખવામાં સ્થિર છે,
એક પ્રકારની કાળી ભૂમિ જણાય છે. આસપાસના ગ્રહોના
સંઘર્ષણથી તેજ ઉત્પન્ન થઈ બન્યું રહે છે. તેથી અગ્નિના ગોળા
જેવું દેખાય છે, અથવા તેજ અગ્નિથી વીંટાએલું દેખાય છે.
દૂરબીનથી સૂર્યનું અવલોકન કરતાં તેપર કાળા રંગના ધાબાં
દેખાય છે. તે શું છે તેનો હજી નિશ્ચય થયો નથી. સૂર્ય,
તારા હિરણ્યગર્ભ (ધર) વિગેરે સર્વ પદાર્થો ધરની
અનંત શક્તિથી પરમાણુઓના સંયય વડે બન્યા છે, તે સર્વ
ગ્રહો હિરણ્યગર્ભ (ધર) રૂપી સમુદ્રના સમાન રહેલા છે,
તેમના ગુરુત્વ અને ધરની લયકને લીધે તેઓમાં ગુરુત્વ
અને લયકના નિયમ પ્રમાણે ગતી થયા કરે છે. એ ગુરુત્વ
અને લયકના વ્યાપાર આકર્ષણ એ નામ અપાયેલું છે * એ
સર્વ એટલે ગ્રહો તેના ગુરુત્વ તથા હિરણ્યગર્ભ—સહિત શેષ-
પરમાત્માને આશ્રયે રહેલા છે.

(૩ પ્ર)—ઉપરના અને નીચેના સપ્ત લોક માનવામાં આવે
છે તે કેવા છે ?

(ઉ.)—પૃથ્વીની ઉપર નીચે તારાગણ શિવાય અન્ય લોક નથી.
તેજ, વાયુ અને જળના પરમાણુઓના ભલાગોને ભૂ વિગેરે
લોક કહેવામાં આવે છે. જેમકે વાયુના સાત વિભાગ છે, તેમ
અન્ય વિભાગ પણ છે. વળી ભૂ, ભૂવ, સ્વ, મહ, જન, તપ,
સત્ય, ઇત્યાદિ સપ્ત લોક નથી, પણ તે તો ધરના નામ

* આ વિષયનો વધારે ખુલાસો “તત્ત્વદર્શન” અને જ્ઞાન
સિદ્ધાંત ગ્રંથમાં છે.

છે (ઉપનિષદ જુઓ.)* નીચેના સપ્ત લોક અતલ, વિતલ, સુતલ, મહાતલ, તલાતલ, રસાતલ, પાતાલ વિગેરે પૃથ્વીનાજ વિભાગો છે. અર્થાત આપણી પૃથ્વીની નીચેનો ભાગ છે તે પાતાલ છે; અને તે અમેરિકા છે. તેમ ત્વેના તરફથી આપણે પાતાલ દેશવાસી કહેવાઈએ છીએ. કેટલાક વિદ્વાન ભૂ-વિગેરે અને અતલાદિ વિગેરે રૂપમાં જ્ઞાતાંડના ૧૪ વિભાગ પાકે છે.

(૪ પ્ર)—જે તારાઓ ખરતા જોવામાં આવે છે એ શું છે ?
(૫) પ્રકોતુ* આકર્ષણ કેવા પ્રકારનું છે ?

(૪ ઉ)—તારાના ખરી જતા જે ભાગો જોવામાં આવે છે એનું ખરું કારણ શું છે ત્વેનો ઓક્સ નિર્ણય હજી થયો નથી. પણ તેજ લોકના કોઈ પહાડ પર્વત વિગેરે વિભાગ જ્યારે જ્ઞાત પડીને અન્ય આકર્ષણને લીધે ખસીને સ્થિત્યંતર કરે છે, ત્યારે તે સૂર્યના પ્રકાશને લીધે તેમજ ત્વેની શિથ ગતિ હોવાને લીધે ચળકતા દેખાય છે. દ્રષ્ટાંત તરીકે આપણી પૃથ્વીની અંદરનો ભાગ જ્યારે ઉપસે છે ત્યારે ત્વેમાંનો કેટલોક ભાગ ખંડાર ચાલ્યો જાય છે, †(ગ્રહાનમાં

* કોઈ એમ માને છે કે, દરેક પરમાણુને સાત આવરણ છે. તે સ્પૃળ સૂક્ષ્મ આવરણનું નામ ભૂ: વિગેરે છે. એ સાતે આવરણ-લોકે ઓતપ્રોત છે.

† સંવત ૧૯૬૨ સને ૧૯૦૫ ઇસવી તા. ૪, ૫ એપ્રિલને દિવસે હિંદુસ્થાનના ઉત્તર ભાગમાં ભૂકંપ થયો. ભૂકંપ થયા પૂર્વે ૧૦ દિવસ પહેલાં જવાળામુખીનો જ્યોતિ અંધ પડ્યો, પછી લગભગ ૧૭ ટુટ ઉંચી જવાલા નિકળી. પછી ભૂકંપ થયો. ભૂકંપના આંચકાથી ન્હાના ગામો જમીનદોસ્ત થઈ ગયા. ધર્મશાળા, કાંગડા, પાલમપુર વગેરે મોટા મોટા શહેરોનો નાશ થયો. હજારો માણસ મરી ગયા. કાંગડાનો નામાંકિત ગઢ ભાંગી જમીનની બરાબર થઈ ગયો. લાહોરમાં મકાન પડી ગયા. શિમલામાં તો ૧૫ દિવસ સુધી આંચકા લાગ્યાં. ઇત્યાદિ. પ્રસિદ્ધ કર્તા.

ધણી વખત આવું અને છે.) તેવી રીતે આ ખરતા ભાગો એ અન્ય ગ્રહોમાંના (વાયરમાં ફરતા) છૂટા પડેલા કટકાઓ છે. એ ખરેલો ભાગ જ્યારે કોઈ ગ્રહમાંથી છૂટો પડે છે ત્યારે તે ધણા મોટા આકારનો હોય છે, પણ ગતિયતાં થતાં કટકા થતા જાય છે અને નહાના બની જાય છે અને તે આપણી પૃથ્વી પર પડતા જોઈએ છીએ. ત્યેનું અંધારણુ તપાસતાં રસાયણિક ખનિજ પદાર્થોનું મિશ્રણ જોવામાં આવે છે, (પ્રદર્શનોમાં પણ જોઈએ છીએ). સૂર્ય અને ચંદ્ર શિવાયના જે અન્ય ગ્રહો છે ત્યેનું આકર્ષણુ આપણી પૃથ્વી ઉપર ધણું થોડું પડે છે. (આકર્ષણુનું ખરું સ્વરૂપ શું છે તે સંબંધી આપણું જ્ઞાન ધણું મર્યાદિત છે. જાણવામાં નથી આવ્યું.) ઉપરાંત સૂર્ય, અને ચંદ્રની વ્યવસ્થા તો પાછળ કહી છે.

(૬ પ્ર.)—વાદળો, વિદ્યુત, ગર્જના, ઇન્દ્રધનુષ, ચંદ્રમંડળ, અને કરાં એ શું છે ?

(૬ ઉ.)—સમુદ્રમાંથી સૂર્યની ગરમી વડે પાણી બાષ્પરૂપે બની વાયુદ્વારા ઉપર ચઢે છે. વાયુના બળે સૂર્યના કીરણો પ્રસરા-એલાં હોવાથી ઉપર અતિ ઠંડી પડવાથી તે પાણી ઢિમની થઈ જમીને વાદળરૂપે દેખાય છે. તે વાદળ જ્યારે વાયુને લીધે એકબીજા સાથે અથડાય છે ત્યારે તુટીને કટકા થઈને કરાં પડે છે. અને સૂર્યના સામીપ્યથી જ્યારે વધારે ગરમી પડે છે અને પવન જ્યારે કેટલાંક કારણોને લીધે બંધ પડે છે ત્યારે તેજ વાદળો પીગળીને વરસાદરૂપે નીચે પડે છે. એ વાદળો વાયુને લીધે એકબીજા સાથે અથડાય છે ત્યારે તે અથડાયલા વાયુના શબ્દને ગર્જના કહેવામાં આવે છે. હલે વિદ્યુત શું છે તે જોઈએ. આર્યાવર્તના ઉત્તર ભાગમાં હોખંડની નાળના જોડા પહેરીએ તો બરફ પર ચાલી શકાય

× હાલના વિદ્વાન ગુરૂત્વને આકર્ષણુ કહે છે. એટલે તે સ્વરૂપે કોઈ પદાર્થ નથી, એમ માને છે. તત્વદર્શન નામ ગ્રંથમાં બીજી રીતે એટલે ગુરૂત્વ અને ઇશ્વરની ભયકથી ગ્રહ વગેરે પદાર્થોમાં જે વ્યાપાર (મેચાણ, ફર થવું) થાય છે તેનું નામ આકર્ષણુ એમ નિર્ણય કરેલ છે. ખરું જોતાં હજી ખરું સ્વરૂપ જાણાયું નથી.

છે, અને તે બરફ સાથે ધસાય અથવા બરફના કે બીજા બે પથરને ધસીએ તો અગ્નિ ઉત્પન્ન થાય તેવી રીતે અનન્ત કોસમાં ફેલાયલાં વાદળોમાં એકબીજાની ગતિ અને અથડામણને લીધે વાયુના ધર્ષણથી ઉત્પન્ન (ઉર્જા) થતી અગ્નિની લીટી દેખાય છે, તે વિદ્યુત છે. તે જો પૃથ્વીની પાસે હોય અને તે અગ્નિ-ને એમનાર આકર્ષણ (ગુરુત્વ, ઇથરની લચકનો વ્યાપાર) સન્મુખ હોય તો તે વિજળી પૃથ્વીપર પડે છે, અને વૃક્ષ, માણસ વિગેરેને બાળી નાંખે છે. પૃથ્વીમાંથી કેટલાંક તત્ત્વો તથા સૂર્યના કિરણોના આકર્ષણવડે ભેળાં થઇ સૂર્યનાં જ કિરણો, વાદળરૂપ જળમાં પ્રવેશ થતાં આકર્ષણના નિયમાનુસાર જ રાતો, પીળા રંગનો ધનુષ્ય જેવો આકાર બને છે ત્હને ઇન્દ્રધનુષ કહેવામાં આવે છે. ધનુષ્યાકાર ધારણ કરવાનું કારણ એ છે કે જેમ વંટોળીઓ વાયુના ચક્રરને લીધે લાંબો દેખાય છે તેવી રીતે છીંદ્રમાંથી સૂર્યના કીરણો અનેક રંગના બાસે છે તેવી રીતે મેઘજળમાં ત્હનો આકાર થાય છે. માત્ર ચંદ્રના આકર્ષણને લીધે હવાના નિયમાનુસાર વાદળોનો ગોળ આકાર બને છે ત્હને ચંદ્રમંડળ કહેવામાં આવે છે.

(૭ પ્ર.)—રાત્રિ દિવસ વધતાં ઓછાં થવાનું કારણ શું છે ?

(૭ ઉ.)—રાત્રિ દિવસ ન્યુનાધિક્ય થવાનું કારણ એ છે કે પૃથ્વી ઉત્તર ભાગમાં ઉંચી છે, તે બાજુની ધરી તેજ બાજુ રહે છે વળી સૂર્યની આસપાસ અંડળ આકૃતિમાં ભ્રમણ કરે છે, તેથી સૂર્ય દૂર અને સમીપ થવાથી ગતિના ભેદથી ન્હાનો મોટો દિવસ થાય છે. પૃથ્વી ગોળાકાર હોવાથી, ત્હના કિનારા પર નારંગીની પેઠે ચોલ હોવાથી ત્યાં જ માસના રાત્રિ દિવસ થાય છે, કેમકે ગતિના પ્રકારને લીધે તે ભાગ જ જ માસ સૂધી સૂર્યની સન્મુખ કે વિમુખ રહે છે.

(૯ પ્ર.)—પૂછડીયા તારા એ શું છે ?

(૯ ઉ.)—પૂછડીયા તારો એક નથી પણ અનેક છે. અન્ય તારાઓ કરતાં ત્હનો આકાર વિલક્ષણ પ્રકારનો હોય છે કારણ તે હજી યોગ્ય સ્થિતિમાં આવેલો નથી હોતો. તેથી અન્ય પ્રકારનો બાસે છે. સૂર્યની પાછળ પરિક્રમા કરતાં ત્હને બહુ દીર્ઘ-

કાળ થાય છે એટલે તે તે સમયે તે દેખાય છે. એ તારાઓની પૂછડી તે ખરેલા (ઘટ ન થયેલા) પરમાણુ માત્ર છે, તે ધીમે ધીમે પૂછડીયા ગ્રહમાં મળતાં જાય છે, તેથી ગ્રહ મોટા થતો જાય છે અને પૂછડી ટુંકી થતી જાય છે. સંક્ષેપમાં આ સર્વ વિખરાએલા જીવ્યમાંથી હજી પોતાના રૂપમાં આવ્યા નથી માટે આવા દેખાય છે.

(૧૦ પ્ર.)—ધ્રુવમંડળ, સપ્તરશ્મિ એ મનુષ્ય છે કે શું છે ?

(૧૦ ઉ.)—ધ્રુવ, ચંદ્ર, સપ્તરશ્મિ એ મનુષ્યો નથી પણ ગ્રહો છે. જે માણસે તેની પરીક્ષાદ્વારા ગણતરી કરી તેણે 'એનું' નામ પોતાના નામ ઉપર અથવા તેના ગુણને લઈને રાખ્યું છે. ધ્રુવ એ ઉત્તરમાં છે. કેટલાક ઉત્તર અને દક્ષિણ એમ બે માને છે. અને ઘણાં દૂર હોવાથી સીધી લીટીપર આવતાં જતાં એટલે ગતિમાં હોવા છતાં પણ સ્થિર દેખાય છે. અને સપ્તરશ્મિ અથવા તેના જેવી સપ્ત માંકડી તેની આસપાસ ભ્રમણ કરે છે.

(૧૧ પ્ર.)—કોઈ ગ્રહ ફરે છે અને કોઈ નથી ફરતા તેનું શું કારણ ?

(૧૧ ઉ.)—આ અનન્ત બ્રહ્માંડમાં આપણા સૂર્ય ને એનું સૂર્યમંડળ છે તેમ જે તારાઓ ચળકતા જોવામાં આવે છે તે બીજા સૂર્યમંડળના સૂર્યો છે, તે પોતાના મંડળના કેન્દ્ર લાગમાં આવેલા છે, તે પરસ્પરના આકર્ષણથી સ્થિર રહેલા જણાય છે માટે નથી ફરતા (એમ વ્યવહારાય છે.) અને કેટલાક કેન્દ્રમાં ન હોવાથી આકર્ષણના બળને લીધે ફરે છે. વસ્તુતઃ તમામ સુર્યાદિ ગ્રહ અને ધ્રુ તથા ઉપગ્રહ-એ સર્વ ગતિમાં છે.

(૧૨ પ્ર.)—પૃથ્વિનો વિસ્તાર કેટલો છે ?

(૧૨ ઉ.)—પૃથ્વિનો પરિધિ આશરે ૨૪૦૦૦ મૈલ છે. હોકાયંત્ર સાથે રાખી બસો ચારસો મૈલ પૂર્વ પ્રશ્નિમ જવાથી તેની ખાતરી થઈ શકે છે. એટલે મુસાફરી કરતાં એ હોકાયંત્ર ન હવાવશો તો ૭૪ ગાઉમાં એક ડીગ્રી-દરજાએ ખસેશે. આવી પરિક્રમાદ્વારા પૃથ્વી ગોળાકાર છે એ સિદ્ધાન્તનું સ્થાપન અને પરિધિનું માપ થઈ શક્યું છે.

(૧૩-૧૪ પ્ર.)—લંકામાં કોઈ જઈ શકે છે કે નહીં? અને ત્યાં શીંગડાવાળા રાક્ષસો વસે છે કે નહીં?

(૧૩-૧૪ ઉ.)—લંકાની આસપાસનો ઘણો ભાગ ડુબી ગયો છે એ હકીકત સર્વના જાણવામાં છે. લંકા સાથે સર્વ વ્યવહાર વર્તમાનમાં થાય છે એ પ્રત્યક્ષ જોઈએ છીએ. ત્યાં કુંભકરણુ, સતિ થયેલાં મુલોચના રાવણના ચિન્હો છે, પણ ત્યાં રાક્ષસો અને શીંગડાવાળા મનુષ્યો વસે છે એ કપોલ કલ્પના છે. આમાં એવું રૂપક કલ્પી શકાય છે કે અનીતિ અને દુષ્ટ કર્મ જનામાં હોય તેજ એ શીંગડાવાળા રાક્ષસો છે.

(૧૫ પ્ર.)—લંકા અને દ્વારકા સમુદ્રના જળમાં ઢંકાયેલા છે કે કેમ?

(૧૫ ઉ.)—લંકા સંબન્ધી કહેવાઈ ગયું છે. દ્વારકા કોઈ કાળે જળપ્રલયમાં ડુબ્યું હોય પણ વર્તમાનમાં જ છે તેની સાથે તો સર્વ પ્રકારનો વ્યવહાર થાય છે. લંકા સુવર્ણની છે જે એવી ઉપમાં આપવામાં આવે છે તેવું પ્રયોજન એવું સંભવી શકે છે કે જવંત્રિ જયદ્રથાદિના જ્ઞાતા પાંદડા સાનેરી અને સ્વચ્છ હોવાથી તે ઉપર જ્યારે સુવર્ણના પ્રારણો પડે છે ત્યારે સમુદ્રમાં ફરનારાઓને ફરથી સુવર્ણ જુવું ચળકતું માલમ પડે છે, અથવા અનુમાન છે કે પ્રાચીનકાળમાં ત્યાં સુવર્ણની ખાણો ઘણી હશે, તેથી આ પ્રકારનું રૂપક કલ્પ્યું હશે. પણ ત્યાંના મકાન વગેરે સુવર્ણના છે એમ નથી.

(૧૫ પ્ર.)—ગિરનાર, ઢાંસી, * મેરૂ વિગેરે પર્વતો તેમનારાયણ સરોવરની પાળ વિગેરે સુવર્ણનાં છે કે કેમ?

(૧૫ ઉ.)—આ પણ એક રૂપકાલંકારથી એ પ્રદેશની ભૂમિનું વર્ણન છે. કેટલેક સ્થળે ત્યાંની માટી સુવર્ણની રજ ભિંમીત છે પણ એ પરથી એવું ઘેલું અનુમાન કરવાનું નથી કે ત્યાંના પથ્થરો પણ સુવર્ણના છે.

* આનું મુખ્ય નામ આચીક પર્વત છે. વ્યવન ઋષિએ અહીં તપસ્યા કરેલી. રેવાડી જંકશનથી ૨૫ માઇલ પશ્ચિમમાં આવેલો છે, અહીં એક તહેને “સુવર્ણનો હતો,” એમ કહે છે.

× મેરૂ—અર્થાત્ સીમા, પૃથ્વીના વચ્ચા પરિધનું નામ, જેમ નારંગી વચ્ચેમા પરિધના મધ્ય ભાગમાં ઉપસેલાં હોય છે તેમ પૃથ્વીનું સમજવું પૃથ્વીના પરિધની મધ્ય ભાગની ઉંચાઈ આશરે ૪૦૦ મેલ છે.

(૧૬ પ્ર.)—પ્રાચી વડ, અક્ષય વડ વિગેરે વૃક્ષ પાંચ હજાર વર્ષ પૂર્વના છે કે નહીં ?

(૧૬ ઉ.)—જે વડ આગળ શ્રી કૃષ્ણચંદ્રનું મૃત્યુ થયું તે વૃક્ષને ‘પ્રાચી’ વડ કહેવામાં આવે છે. તે મૂલ વૃક્ષ હમણાં નથી પણ તેને સરે અન્ય વડના વૃક્ષને ‘પ્રાચી’ વડ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. પ્રયાગરાજ આગળ જે અક્ષયવડ છે તે પણ પાંચ હજાર વર્ષ પરતું છૂણું થયલું નથી પણ નવીન છે અને માત્ર ચતુરાષ્ઠી તેજ છે એવું દર્શાવે છે. આટલાં બધાં વર્ષના દીર્ઘાયુષી વૃક્ષો નથી. જો હોય તોયે શું ? જોકે છે તો નહીં.

(૧૭-૧૮ પ્ર.)—ધરતીકંપનું કારણ શું છે ? (૧૮) જવાળામુખી અને ચંદ્રકંપ એ વસ્તુતઃ શું છે ?

(૧૭-૧૮ ઉ.)—સાંભળો, પૃથ્વીનો વ્યાસ આશરે ૮ હજાર મૈલ છે, તેમાં જો એ મૈલ ઉંડું ખોદીએ તો ત્યાં પાણી અગર પ્રવાહીરૂપે તત્ત્વો હોય છે અને એટલાં તો ઉષ્ણતા હોય છે કે ત્યાં મનુષ્ય જીવી શકે નહીં. પૃથ્વીના મધ્ય બિંદુ આગળ ઉષ્ણતાનું પ્રમાણ એટલું બધું હોય છે કે ભૂમીના ગર્ભની અંદરના તમામ પદાર્થો પ્રવાહીરૂપે રસ રૂપે હોય છે. પૃથ્વી છિદ્રાવાળી છે. પૃથ્વીપરના સમુદ્રનું પાણી આ છિદ્રોમાં જાય ત્યારે તે ઉષ્ણ રસમાં મળીને રસ સહિત ઉકળીને પરપોટા થાય છે. અને જ્યારે તેના બળનું પ્રમાણ અતિશય હોય છે ત્યારે પૃથ્વીના પડને બેદીને આકાશ તરફ ઝુવારા સમ ઉડે છે. તેને લીધે પૃથ્વીના ધણા ભાગમાં ચીરાડા પડી જાય છે. હવે જે ઉપર આવેલા પદાર્થો છે તે પૈકી કેટલાક આકાશમાં જતા રહે છે. (અન્ય તારકગણમાં તારા તુટવાનો ભાસ આપે છે). જે નીચે પડે છે અથવા ખૂદાર નીકળતાં ઠંડો વાયુ ભાગતાં જામી જાય છે અને ઠરી જતાં પહાણા જેવા થઈ જાય છે તે પર્વત રૂપે બને છે. એ પરથી તમામ પહાડો એમજ બન્યા છે એમ નથી પણ જ્યારે પૃથ્વીનો ભાગ સખત નહીં થયો હોય તે વખતે ગતિ, વર્ષા-જલને લીધે પણ થયા

છે, એટલે વિશેષ પહાડો ગતિને લીધે થયાં હશે એમ જાણવું. આતું વલ્કુન બહુ વિસ્તારવાળું છે તેથી દુકામાં દરશાવેલ છે. તે પહાડોમાં જો કંઈ વાંકું કે સીધું હિંદ્ર પૃથ્વીની અંદરના ભાગ સુધી રહ્યું હોય તો તહેમાંથી અગ્નિ નીકળે છે તહેને જ્વાળામુખી કહેવામાં આવે છે. આ અગ્નિમુખમાં ગમે તે નાંખવામાં આવે તો તે ખાડો પ્રસારે નહીં. નીચે છેક અંદર જતાં અતિશય ઉષ્ણતા હોવાથી પ્રવાહીરૂપ બની ઓગળી જશે. અગ્નિના મુખ લોક આને દેવી તરીકે ઓળખે છે. હવે તેજ પૃથ્વીનો ઉદ્દાળ જો સમુદ્ર ભાગમાં ભાગ્યે હોય તો પાણીમાં અગ્નિની લાલ્લ લાગે છે, તહેને વડવાનળ કહેવામાં આવે છે. પૃથ્વીના ઉદરમાંથી નીકળેલા આ નત્વો સઘળાં રસાયનિક હોય છે. અને તંદમાં જો ઉપર ઉડતા પદાર્થોમાં ગંધકતા તત્વની વિશેષતા હોય તો આકાશ રાતું પીળું દેખાય છે, તથા તે ઉદ્દાળતું જો પૃથ્વીપર આવવા જેટલું બળ ન હોય અને આંતરમાંજ બળ વિસ્તરે અને જોર કરે તો ભૂકંપ થાય છે એટલે પૃથ્વીના પરનો અમુક ભાગ કંપે છે. હવે જેવી રીતે જ્વાળામુખી ફૂટી નીકળે છે તેવીજ રીતે અગ્નિ ન નીકળતાં ફક્ત પરપોટા ઉડે તો નિત્ય તહેનો અવાંજ થતો રહે છે અને રાખ નીકળે છે તહેને 'ચંદ્રકુપ'ના નામથી લોકમાં ઓળખવામાં આવે છે અને દેવીના નામથી હુતારા હુતે છે.

(૨૦ પ્ર.)-અગસ્ત્ય મુનિએ સમુદ્રનું પાન કયું હતું આવી ઉક્તિનું શું રહસ્ય છે ?

(૨૦ ઉ.)-સમુદ્રમાંથી જ્યારે વિશેષ જળ આકાશમાં ચઢે છે તે વખતે ઘણું કરીને અગસ્ત્યનો તારો ઉગવાનો હોય છે અને અસ્ત થાય તો ઘણું અંશે આપણા દેશમાં વર્ષા વર્ષે છે. એ ઉપરથી કેાઈ કવિએ આલંકારિક રીતે એમ કહ્યું લાગે છે કે 'અગસ્ત્ય ઋષિએ સમુદ્રનું પાન કરી પાછો નાંખ્યો. ગ્રામ્ય લોકમાં અગસ્ત્ય ઋષિએ સમુદ્રને મુખદ્વારા પીવાની ને લઘુશંકાદ્વારા કાઢી નાંખવાની માન્યતા છે એ કેવળ ભૂલ ભરેલી છે.

(૨૧ પ્ર.)—જળમાં કુંગરો શી રીતે તરી શકે ?

(૨૧ ઉ.)—સમુદ્રમાં જ્યારે હિમ (બરફ) પડે અગર હિમના મોટા ટુકડા ખસી સમુદ્રમાં આવી જાય ત્યારે, તે હલકી હોવાથી તરે છે. તેમજ જે તળાવને કિનારે ઘાસ ઉગે છે ત્હોને માટી જમી ગઈ હોય તે માટીના ન્હાના ન્હાના કુંગર પાકા થયલા ઘાસને લીધે તળાવમાં તરે છે. દેખર તળાવ તથા મણિકર્ણિકા તરફ એવા બનાવ ઘણી વખત બને છે. ઇતિહાસપરથી કહેવાય છે કે ઘણા વર્ષોપર કાંગડાના સંસારમદ રાજાએ રેવાસરમાં સેર કરવા લાકડાના કડકા તૈયાર કરાવેલા, ત્હોની સાથે કાળાંતરે નળા નામનું ઘાસ તથા મટોડી મળીને ત્હોના કટકા બંધાઈ ગયા છે. કાષ્ટની સાથે મળી જતાં તે રહી ગયા છે એટલે પાણીમાં ગળતા નથી મણિકર્ણિકામાં કુંગર નથી પણ ચાર પાંચ તેવા કટકા તળાવમાં રહી ગયા છે. એક મોટા કટકા ૧૪ ફુટ લાંબો ૧૦ ફુટ જાડો અને ત્રણ ફુટ પહોળો જોવામાં આવે છે. થોડા વર્ષોપર એવા કટકા સુકેતના રાજાના તળાવમાં બનાવ્યા હતા. તે સંબંધી પરસ્પરમાં કાંઈક કલહ થતાં ધરમેજે કાંઈક આપી તે કટકા તોડી નાંખવામાં આવ્યા હતા. મણિકર્ણિકાના પહાડી કટકાપર ઘાસ અને માળા જેવા ન્હાના ઝાડવાં છે.

(૨૨ પ્ર.)—મણિકર્ણિકાના પાણીમાં અગ્નિ વિના જોખા કેમ ચડી જાય છે ?

(૨૨ ઉ.)—જે પ્રદેશમાં ગંધકની ખાણ હોય છે ત્યાં પાણી ઘણું ગરમ નીકળે છે. ઘણી સ્થળોનાં કુંડોમાં એવું પાણી હોય છે. ત્હોને સ્વાથીઓ ઉદર નિમિત્તનું સાધન બનાવી તીથ તરીકે મનાવે છે. (જેમ કે રોહતકના જલામાં સોનાનો કુંડ.)

(૨૩ પ્ર.)—ભરતી ઓટનું કારણ શું છે ?

(૨૩ ઉ.)—સમુદ્ર પૃથ્વીના આશ્રયે છે અને ચંદ્રમાંના આકર્ષણ વડે ત્હોનું પાણી ઉપર ચઢે છે અને ઉતરે છે ત્હોને ભરતી ઓટ કહે છે.

(૨૫ પ્ર.)—પૃથ્વી જો ફરતી હોય તો સમુદ્રનું પાણી પડી કેમ નથી જતું? પૃથ્વીપરના સર્વ પદાર્થો, મકાનો વિગેરે પડી કેમ નથી જતાં? સમુદ્ર કેને આધારે રહ્યો છે?

(૨૫ ઉ.)—જેવી રીતે કળશીઆ પાણીથી ભરી ગજો દોરી બાંધી ઉંઘ્યા ફેરવવામાં આવે તો ત્હેમાંથી પાણી પડી જતું નથી, તથા પત્થરને આકાશમાં ઉંચે ફેંકવામાં આવતાં પાછો નીચે પડે છે. એટલે કે ભૂમિનું આકર્ષણ અને ગતિ એ પત્થર તથા કળશીઆને આકર્ષી રાખે છે અને ઉંધર ગતિ કરવાં દેતાં નથી. તેમજ કળશીઆમાંનું જળ ગતિ અને આકર્ષણ વડે જમીનપર પડતું નથી. તાત્પર્ય એ કે ઉપર જણાવેલ આકર્ષણ વ્યાપારના નિયમાનુસાર આ સર્વ વ્યવસ્થા થઇ જાય છે, અને તે પૃથ્વીને આશ્રયે પૃથ્વીના આકર્ષણ વડે રહેલાં છે અને અંતરિક્ષમાં પડી જતાં નથી કે ખસી શકતાં નથી.

(૨૬ પ્ર.)—પુરાણ અને જ્યોતિષના ગ્રંથોમાં શો મતભેદ જોવામાં આવે છે? (૨૭) જૈન ધર્મી, ખ્રિસ્તી, અને મુસલમાન ધર્મીઓના મતમાં આ સંબંધી શો મતભેદ જોવામાં આવે છે? (૨૮) ગ્રહણ, ગ્રહોની ગતિ વિગેરે ગણતરી સર્વના મતવ્યાનુસાર એક સરખી મળતી જોવામાં આવે છે ત્યારે તેઓના મતમાં અંતર હોવાનું કારણ શું હશે?

(૨૬-૨૭-૨૮ ઉ.)—ગણિત ભાગ સત્ય હોવાથી ગ્રહોની ગણતરી બધા લોકોની સરખી છે. પૃથ્વીની ગણનાને કોઇ સૂર્યની ગણના દરાવીને ગણે છે અને કોઇ પૃથ્વીને કેન્દ્ર સ્થાન માની ગણે છે, તેથી ગણતરી બધી મળતી આવે છે. પણ તે શિવાય ખગોળ અને ભૂગોળ સંબંધી ખ્રિસ્તી, જૈની, મુસલમાની વિગેરે ધર્મીઓની જ્યોતિષ વિષયક માન્યતામાં આસ્માન ને જમીન જેટલું અંતર છે. એ સર્વ બાબતનું વિવેચન વિસ્તાર લખ્યા અહીં કરી શકાય એમ નથી. *ખ્રિસ્તી વિગેરે ધર્મમતોમાં એ સંબંધમાં જે કંઈ વિશ્લેષ

* મુસલમાન મતમાં એમ લખેલું છે કે ખુદાએ પૃથ્વી રચી પણ તે કાંપતી હતી, ત્હેના ઉપર પહાડોની એજ ઠોકો ત્યારે સ્થિર થઇ. એ વાત સત્ય નથી. પ્રત્યાદિ જ્યોતિષ અને ધર્મપંથના માનેલ ખગોળ ભુગોળમાં ઘણા અંતર છે.

લખ્યું છે તે ભૂગોળના જે સામાન્ય સિધ્ધાન્તો છે તેની સાથે તેમજ વિવિધ દેશોની મુસાફરી કરવાથી જે જ્ઞાન થાય છે તેની સાથે બંધબેસતું નથી. દ્રષ્ટાંત તરીકે કૈલાસ પર્વત ટીપ્પેટમાં છે અને તે કૈલાસપુરી કહેવાય છે. પણ પુરાણોમાં કૈલાસનું જે મહાત્મ્ય અને વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે તે જોજ નહીં. મેર એ નામ પૃથ્વીની સીમાનું છે પણ પૌરાણિકોએ તેને સુમેર માની સૂર્ય તેની પ્રદક્ષિણા કરે છે એવું કથન કર્યું છે. 'શેષ' નામ પરમાત્માનું છે તેને આશ્રયે પૃથ્વી રહેલી છે, પણ પુરાણાદિ ગ્રંથોમાં તે શેષને સર્પ ઠરાવવા પ્રયત્ન કર્યો છે. આ સર્વ કંઈ રૂપકો તરીકે કલ્પવામાં આવે તો તે અપ્રયોજન ગણી શકાશે, બાકી સ્થૂળ તીર્થ તરીકે સ્વીકારવામાં આવતાં હસનીય અને કેવળ મિથ્યા સમજવાના છે.

(૨૬-૩૦ પ્ર.)—મનુષ્યોના રંગમાં વિવિધતા હોવાનું શું કારણ હશે ? તેમજ ક્ષીરસાગર, મેર પર્વત વિગેરે શું છે ?

(૨૬-૩૦ ઉ.)—આ સૃષ્ટિમાં શીત પ્રદેશોમાં વસનારા મનુષ્યને સૂર્યના કીરણો અને ઉષ્ણતા કમી લાગવાથી શરીરનો વર્ણ ગૌર હોય છે. પંજાબ, કાશ્મીરાદિ પ્રાંતોના લોકો ગૌર કાંતિના હોય છે જ્યારે દક્ષિણ પ્રદેશમાં સૂર્યના કીરણો સીધાં લાગવાથી મનુષ્યના શરીરને વિશેષ સ્પર્શ થવાથી પ્રજ્ઞ સ્વામ વર્ણની બને છે. યુરોપ દેશનિવાસી વિશેષ ગેરા અને આફ્રીકાવાસી વિશેષ સ્વામ એનું કારણ આજ છે.

એક બેદ બીજા પ્રકારનો છે તે એ કે પહાડી પ્રદેશના મનુષ્યોના શરીરો ટુંકા હોય છે અને અન્ય પ્રદેશના મનુષ્યોના શરીરો ઉંચા હોય છે. સરખામણી કરવાથી આ બેદ સ્પષ્ટપણે દ્રષ્ટિગોચર થશે.

જળમાં પણ આવો રંગ બેદ દ્રષ્ટિગોચર થાય છે તેનો પણ વિચાર અહીં કરશું. આપણા જળવામાં છે કે સમુદ્રદ્વારા મુસાફરી કરનારા મનુષ્યોએ સરલતા ખાતર જુદા જુદા ભાગોના સમુદ્રના બિન્ન બિન્ન નામ પાડ્યાં છે. જ્યાં પાણી ધીઝડ હોય છે ત્યાં ધરતીના સ્વભાવાનુસાર પાણી તેવો રંગ પકડે છે. એટલે લાલ, કાળો, પીળો,

ધોળા એવા વિવિધ રંગ માલમ પડે છે, અને તે પરથી ક્ષીર સમુદ્ર રાતો સમુદ્ર એવાં નામ પાડવામાં આવેલાં છે. પણ આના સંબંધી ત્યાં કોઇ વિષય કે ચતુર્ભુજ મનુષ્ય સર્પ ઉપર શયન કરે છે એવું જે પૌરાણિકો તરફથી અનુમાન કરવામાં આવે છે તે સત્ય નથી. હા, રૂપકાલંકારથી અન્ય અર્થ સંભવી શકે છે ખરો. મેરૂ સંબંધી આપણે આગલા પ્રશ્નોત્તરમાં વિવેચન કરી ગયા છીએ.

ઉપરનું વિવેચન વાંચ્યાથી વાચકજીને સ્પષ્ટ પ્રતીત થશે કે જે ઉત્તરો અહીં આપવામાં આવ્યા છે તે બંને એટલા સરલ, સ્પષ્ટ ને ટુંકા છે, જે સંબંધી સવિસ્તર અને સંપૂર્ણ ઉત્તર જોઇતો હોય તેમણે તો વેદ, ઉપવેદ, બ્રાહ્મણગ્રંથ, સૂર્પસિદ્ધાંત સિદ્ધાન્ત શિરોમણી અને વર્તમાન કાળમાં જે વિજ્ઞાન વિષયક પુસ્તકો કાલેજો અને પાઠશાળામાં ચલાવવામાં આવે છે તેનું અધ્યયન અવલોકન કરવું. બાકી પૌરાણિકો, કિરાની, કુરાની, ધરાનીના ધર્મગ્રંથોમાં જે કાંઇ લખાયું છે તે વિજ્ઞાનસિદ્ધ શાસ્ત્રીય વિચારથી વિરુદ્ધ કેળવ બાલિશ કલ્પનાજન્ય જણાય છે. વર્તમાન કાળમાં દેશાટન અને પૃથ્વી પર્યટન થઇ શકે છે અને તેથી કરીને ભૂગોળનું જ્ઞાન એટલું તો સુલભ થઇ ગયું છે કે તેઓની કલ્પનાની અશાસ્ત્રીયતા કોઇને પણ સહજમાં જણાઇ આવે છે. ઉપરાંત રસાયણ વિદ્યા, રેખા ગણિત વિદ્યા, અને પદાર્થ વિદ્યાનું જ્ઞાન સંપાદન કર્યાંથી સામાન્ય લોકમત જોને દેવી ચમત્કાર તરીકે માને છે તેનાં કારણો પણ પ્રત્યક્ષ માલમ પડશે. માટે પ્રત્યેક જીસાસુ જોને આ સર્વ વિવેચન તેમજ ઉત્તરો વાંચી તે પર મનન કરી ચથાશક્તિ શુદ્ધ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી, સારા-સારની તુલના કરી વ્હેમ મુક્ત થવા અયત્ન કરવો. ●

પ્રમાણ વિચાર.

- (૭૬* પ્રશ્ન.)—પ્રમાણ (યથાર્થ જ્ઞાન થવાનું કારણ-કરણ-સાધન) કેટલાં છે, કે જેના સાધનવડે પદાર્થોનો યથાર્થ નિર્ણય અને અનુભવ થાય, તે લક્ષણ સહિત કહો.

* ૭૭ મો પ્રશ્ન આખો, પ્રથમાવૃત્તિમાં જરૂર જોઇશે. દાખલ થયેલો નથી એમ સમજી, અને તેને ઉપયોગી સમજીને અહીં કર્તાના ઉત્તરાર્દના આધારે નવાજ સ્વરૂપમાં જરા વધારીને દાખલ કર્યો છે.

૭૭x ઉત્તર—પ્રત્યક્ષ, અનુમાન, શાબ્દ, ઉપમાન, અર્થાપત્તિ અને અભાવ—એ છ મુખ્ય પ્રમાણ કહેવાય છે; અને તે ઉપરાંત ચેષ્ટા, ઐતેહ્ય, સંભવ, સ્મૃતિ, અનુભવ, તુલા, અને પક્ષી એ સાત-છે. એટલે પ્રમાણની સંખ્યા કોઇ ૧૩, કોઇ ૮, કોઇ ૬, કોઇ ૪, માને છે, અને કોઇ તો માત્ર એ (પ્રત્યક્ષ-અનુમાન), અને કોઇ તો વળી એક પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ જ માનીને નિર્વાહ કરે છે. તોપણ પ્રત્યક્ષ, અનુમાન અને શાબ્દ—એ ત્રણે પ્રમાણ માન્યા વિના મનુષ્યનું જીવન બની શકતું નથી. તેઓના લક્ષણ નીચે પ્રમાણે:—

૧-પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ—પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનનું જે કરણ (સાધન) તે પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ કહેવાય છે.* તે એ પ્રકારમાં હોય છે—

(૧) શરીરાંતર વસ્તુનું જેથી જ્ઞાન થાય છે, તે કરણ, આંતર-પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ; અને શરીરથી બાહ્ય વસ્તુનું જેથી જ્ઞાન થાય છે, તે કરણ બાહ્ય પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ.

(૨) આત્મા સંયુક્ત જે મન તે, આંતર-પ્રમાણ. (જમકે અંતરના દરદ-પીડા વગેરેનું જેથી જ્ઞાન થાય છે તે.) મન ન હોય તો, કેવળ જીવને તેનું જ્ઞાન થાય નહીં; માટે “આત્મા અને મનનો જે સંયોગ” અથવા “આત્માસંયુક્ત જે મન” તે આંતર-પ્રમાણ કહેવાય છે.

(૩) આત્માસંયુક્ત મનનો સંયોગ ઇન્દ્રિયો સાથે હોય, આવી ઇન્દ્રિયોનું બાહ્ય વિષય [શબ્દાદિ વિષય]ની સાથે જે સંનીકર્ષપણું,

x અત્રે પ્રમાણ પ્રસંગ સંક્ષેપમાં જણાવ્યો છે. વિશેષ વિસ્તારી વિવેચન માટે વ્યવહાર દર્શન અને સ્વામિ આત્માનંદ કૃત વૃત્તિપ્રભાકરનું અવલોકન-દર્શન જુઓ.

* જ્ઞાનથી છતર જે જ્ઞાન થવાનું સાધન, તે. પ્રત્યક્ષથી છતર અનુમાનાદિ તમામ પ્રમાણોમાં જ્ઞાનને સાધન-કરણ કહી શકાય, પણ પ્રત્યક્ષમાં આમ નથી. પ્રત્યક્ષ પ્રમાણનું આ અસાધારણ લક્ષણ છે, એમ જાણવું.

યોગ્ય સંબંધ અથવા તેવી ઇન્દ્રિયો તે બાહ્ય-પ્રત્યક્ષપ્રમાણ કહેવાય છે. આનાથી બાહ્ય શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રંગ, રસ, ગંધ વગેરે-વિષયોનું જ્ઞાન થાય છે. જો શ્રોત્ર વગેરે પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો ન હોય અને કેવળ આત્મા અને મનજ હોય તો, બાહ્ય વિષયોનું જ્ઞાન થાય નહીં. તેમ જો કેવળ ઇન્દ્રિયો હોય અને આત્મા, મન ન હોય, કિંવા આત્મા મનની સાથે ઇન્દ્રિયોનો સંબંધ ન હોય, તોપણ બાહ્ય વિષયોનું જ્ઞાન થાય નહીં; તેટલા માટે પૂર્વોક્તિ “આત્મા મન સંયુક્ત પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિય” અથવા “તેવી ઇન્દ્રિયોનો વિષયો સાથે જે સંબંધ છે તે સંબંધ” બાહ્ય પ્રત્યક્ષપ્રમાણ કહેવાય. (સ્થૂલ રીતે ચક્ષુ વગેરે પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિય, બાહ્ય પ્રત્યક્ષપ્રમાણ, અને મન બુદ્ધિ, આંતર પ્રત્યક્ષપ્રમાણ કહેવાય.) તે બાહ્ય પ્રત્યક્ષપ્રમાણ પાંચ પ્રકારનાં છે. એટલે શ્રોત્રાદિ જે પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિય છે તે પાંચ ઇન્દ્રિયોથી ભિન્ન* ભિન્ન વિષયોનું જ્ઞાન થાય છે, માટે બાહ્ય પ્રત્યક્ષનાં પ્રમાણ છે.

(૪) ઉપર પ્રમાણે કોઈ આત્મા સંયુક્ત મન માત્રને, અને કોઈ તેવા મન અને મનનો વિષય (દરદ વગેરે) સાથે જે સંબંધ તે સંબંધને આંતર પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ માને છે. તેમજ કોઈ આત્માસંયુક્ત જે મન તેવા મન સંયુક્ત જે ઇન્દ્રિયો ત્હને અને કોઈ તેવી ઇન્દ્રિયોનો વિષય સાથે જે સંબંધ છે તે સંબંધને બાહ્ય પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ કહે છે આ ઉભય પક્ષમાં પાંડિત્ય વિના અન્ય સંશય લેવાનું કાંઈ કારણ નથી, ગમે તેમ માનો.

(૫) આંતર પ્રત્યક્ષ પણ બે પ્રકારનાં હોય છે. ૧ લૌકિકપ્રત્યક્ષ-જેમકે, શુદ્ધ અંતઃકરણવાળાને આંતરના દુઃખ, દરદ, શબ્દ સ્પર્શ, રૂપ, રસ, ગંધ, ચક્ષુ પ્રકાશ અને વિદ્યત વગેરેનું જ્ઞાન થાય છે તે. બાહ્યેન્દ્રિયોથી એ દુઃખાદિનું જ્ઞાન થતું નથી, પણ તે કેવળ મનથીજ થાય છે, માટે આંતર પ્રત્યક્ષ કહેવાય છે. ૨ અલૌકિક પ્રત્યક્ષ-

* શ્રોત્રેન્દ્રિયથી શબ્દનું જ્ઞાન થાય; રૂપ, રસ, ગંધ, સ્પર્શ વગેરેનું ન થાય. ચક્ષુષેન્દ્રિયવડે રૂપ (રંગ)નું જ્ઞાન થાય; બીજા વિષયનું ન થાય ઇત્યાદિ.

જેમકે, મેસ્મેરીઝમ પ્રાણ વિનિમય-તૈજસવિદ્યાથી પ્રયોગ કરેલ વિદ્યેય સબજેક્ટને, અથવા યોગસાધન સંપન્ન યોગીને, કેટલાક બાહ્યાંતર, દુર સમીપસ્થ, પરાક્ષાપરાક્ષ, સૂક્ષ્મ પદાર્થોનું, દૂરના શબ્દ, સ્પર્શ, રસ, ગંધ અને વિદ્યુત વગેરેનું જ્ઞાન થાય છે, તે અત્રૌકીક પ્રત્યક્ષ કહેવાય છે (મેસ્મેરીઝમ દ્વારા તો આવા પ્રયોગો વર્તમાન કાળમાં ઘણાં માણસો કરે છે). યદ્યપિ આવા સૃષ્ટિના સૂક્ષ્મ પદાર્થોનું જ્ઞાન તથા દુરસ્થ પદાર્થોનું જ્ઞાન, પ્રાપ્ત કરવા કાંઈ વિરલ મનુષ્ય શક્તિમાન થાય છે, તેથી તેનું નામ અત્રૌકીક પ્રત્યક્ષ પાડ્યું છે; તથાપિ તેથી તે કાંઈ સૃષ્ટિનિયમ વિનાનું કે નિયમ બહારનું નથી, કે જ્યાં ચમત્કાર મનાય એટલે પરમાર્થમાં તો કાંઈ પણ ચમત્કાર નથી: તો પણ સાધારણ મનુષ્યોની દ્રષ્ટિએ અનબ્યસિત હોવાથી આશ્ચર્યકારક-ચમત્કારરૂપ લાગે છે ! !

(૬) જે અનુમાનાદિરૂપે જ્ઞાન થાય તેપણુ પોતાના સ્વરૂપે તો પ્રત્યક્ષજ છે, જેમકે ધુમાડા જોઇને પરાક્ષ અગ્નિનો અનુમાન રૂપે નિશ્ચય થાય છે. તે નિશ્ચય પરાક્ષજ્ઞાન—અનુભિતિજ્ઞાન (આ પર્વતમાં અગ્નિ છે, આવું જે જ્ઞાન તે) પોતાના સ્વરૂપથી અપરાક્ષ પ્રત્યક્ષજ છે; માટે તે પણ પ્રત્યક્ષ તો કહેવાય. પરંતુ તે જ્ઞાનનો વિષય જેઠુંઅગ્નિ, તે પ્રત્યક્ષની પેઠે પ્રત્યક્ષ નહીં હોતાં અંતરે—પરાક્ષ-અદ્રવ્ય છે, તેટલા માટે પ્રત્યક્ષ અને અનુમાનમાં અંતર માનવામાં આવે છે—મૂઢું પાડવામાં આવે છે. આવી રીતે બીજા પ્રમાણમાં યથાપ્રસંગ અંતર સમજી લેવો. વસ્તુતાઃ સર્વ પ્રમાણ પ્રત્યક્ષાધીનજ છે.

(૭) જ્યાં જમજ્ઞાન (ઉલટું જ્ઞાન-અસત્ય-જુઠું જ્ઞાન-અન્યથા જ્ઞાન) થાય છે, તેપણુ પોતાના સ્વરૂપે પ્રત્યક્ષજ થાય છે. જો પ્ર-

ત્યક્ષ ન હોય તો, દોરીમાં જે સર્પ બાંસે છે તેનો સર્પરૂપે નિશ્ચય થાયજ નહીં. કિંવા “આ ઝાડ ? કે ભૂત ? કે મનુષ્ય છે ?”, આવા સંશયનો નિશ્ચય થાત નહીં; માટે ભ્રમ અને સંશયજ્ઞાન પણ પ્રત્યક્ષ છે; છતાં પરીક્ષાકાળે તે ભ્રમ-વિષય અને તે વિષયનું જે જ્ઞાન, એ જન્નેનો બાધ (અભાવ-નિવૃત્તિ) થઇ જાય છે માટે તેને ભ્રમ કે સંશય કહે છે.

(૮) સંક્ષેપમાં આવી રીતે પ્રમાણના ધણા બેદો છે. અને તેનું સ્વરૂપ અતિ સૂક્ષ્મ છે, કે જે આ ગ્રંથના આધિકારી-જિજ્ઞાસુઓને અત્યુપયોગી નહીં જાણીને, વિશેષ લખતા નથી.

(૯) મન અને ઇન્દ્રિય રહિત જે ઇશ્વર છે તેને કેવી રીતે જ્ઞાન થાય છે, તે પ્રકારનું સ્વરૂપ બીજું છે, તે અત્રે ઉપયોગી નહીં હોવાને લીધે લખતા નથી. (ઉત્તરાર્દ્રમૈવાંયશો).

૨-અનુમાન પ્રમાણ—કોઇ વસ્તુનો પ્રભુ અથવા કોઇ ભાગ, (અંગવ્યાપ્ય-સંયોગી-તાદાત્મ્ય વા સમવાય રૂપે સંગી) ગમે તે વખતે, સંશયરહિત, પ્રત્યક્ષ કર્યો હોય અને પછી કાળાંતરે તેજ અથવા તેના જેવા દૂર દેશસ્થિત વસ્તુનો કોઇ (દ્રશ્ય) ભાગ જોવાથી તે અથવા તેના જેવી અન્ય વસ્તુનો પરાક્ષનિશ્ચય-અનુમાનરૂપે જે જ્ઞાન થાય છે-તે જ્ઞાન, અનુભિનિજ્ઞાન કહેવાય છે. આ અનુભિતિ જ્ઞાનનું જે સાધન (ભિંગવ્યાપ્તિ, પરામર્શજ્ઞાન) તે, અનુમાન પ્રમાણ કહેવાય છે. જેમકે રસોડા વગેરે સ્થલોમાં જ્યારે ધુમાડો જોવામાં આવે છે ત્યારે ધુમાડો અગ્નિવિના (કોઇ વખતે વા કોઇ સ્થલે પણ) જોવામાં આવતોજ નથી. એટલે “ધુમાડા વિના અગ્નિ હોય પણ ધુમાડો અગ્નિવિના હોતો નથી,” આવી રીતે જન્નેના બહિષ્કાર રહિત (ક્યારે પણ ધુમાડો અગ્નિ વિના હોતો-રહેતો નથી એ) સહચાર (ધુમાડો હોય ત્યાં અગ્નિનો સહચાર હોયજ એ)નું જ્ઞાન નિશ્ચયાત્મક થઇ જાય છે; અને તે પછી કાળાંતરે પર્વતમાં ધુમાડો (જે કે ધુમાડાવાળા અગ્નિનો એક ભાગ મનાય છે, કેમકે ધુમાડો અગ્નિ વિના હોતો નથી માટે અગ્નિ ધુમાડાનો વ્યાપક-અને ધુમાડો અગ્નિનો વ્યાપ્ય એ નામથી વ્યવહાર્ય છે તે] હોતો જોઇને “આ પર્વતમાં અગ્નિ છે” આવું

પરોક્ષ [નિશ્ચયરૂપ] જ્ઞાન-અનુમાન થઇ જાય છે. અત્રે “અગ્નિ છે” આવી નિશ્ચય કરાવવામાં ધુમાડો સાધન થઇ પડે છે “(માટે તેને સાધન અથવા લિંગ કહે છે અને તેવડે જે સધાય તેને (અગ્નિને) સાધ્ય કે અનુભિતિજ્ઞાનનો વિષય કે અનુભય એવું નામ દેવામાં આવે છે)” અને “અગ્નિ છે”—અત્રે અગ્નિ હોવાજ જોઇએ, આતુ જ્ઞાન ‘અનુભિતિજ્ઞાન’ કહેવાય છે. આ અનુભિતિ જ્ઞાનનું જે સાધન, તેને અનુમાન પ્રમાણ કહે છે. હવે આ પ્રમાણે અહીં ધુમાડો, સાધન છે ખરું, તોપણ જે માણસે પૂર્વે અગ્નિ સાથે ધુમાડો જોયો ન હોય, પણ કેવળ અગ્નિજ જોયો હોય, તેવો મનુષ્ય આ ધુમાડાની આકૃતિ જુએ, તોપણ તેને ધુમાડો જોતાં છતાં પણ—‘અત્રે અગ્નિ છે’ આવી નિશ્ચય કે પરોક્ષજ્ઞાન થાય નહીં; માટે જોકેલો માત્ર ધુમાડોજ પ્રમાણ, આમ કહેવાય નહીં; તેટલા માટે ઉક્ત પ્રમાણના સંબંધમાં વળી આવી રીતનો વિવેક છે કે:—પર્વતમાં ધુમાડો જોયા પહેલાં ધુમાડો અને અગ્નિનું વ્યાપ્તિજ્ઞાન થાય છે; “[જે વિના, જે ન હો, તેની, તેમાં વ્યાપ્તિ હોય; આવા બન્નેના સંબંધને વ્યાપ્તિ કહે છે. જેમકે અગ્નિ વિના, ધુમાડો હોતો નથી, તે માટે ધુમાડા નિષે અગ્નિની વ્યાપ્તિ છે, અને તેથી ધુમાડો અને અગ્નિનો આ પ્રકારનો જે સંબંધ (અવિનાશાવરૂપ સંબંધ)—તે વ્યાપ્તિ કહેવાય છે, [પણ અગ્નિ તો ધુમાડા વિના પણ હોય છે, તેથી ધુમાડાની, વ્યાપ્તિ કહેવાય નહીં]” આ, વ્યાપ્તિજ્ઞાનનો, પૂર્વકાળમાં જોને અનુભવ થયો હોય છે, તેના મનમાં તે અનુભવને લાંબે તેવા સંસ્કાર ગ્રામ પ્રકારે રહેલા હોય છે, તેવા પુરુષ પછી જ્યારે પર્વતમાં અથવા બીજે સ્થળે ધુમાડો જુએ છે, ત્યારે પૂર્વોક્ત વ્યાપ્તિજ્ઞાનના સંસ્કારવડે, પૂર્વ વ્યાપ્તિની તેને સ્મૃતિ થાય છે, તે સ્મૃતિ કોઇ વેળા અભ્યાસમાં દર્શાય છે, અને ઘણી વખતે વારંવારના અભ્યાસને લાંબે, અક્ષર-મંથુ પદ સમાન દરજ્જાવાળી નથી,—તેવું જ્ઞાન થતું નથી; અર્થાત સ્મૃતિ જે છે તે, સ્મૃતિજ્ઞાનથી ભિન્ન હોતી નથી; આમ થઇ જાય છે. નિદાન, ધુમાડો જોતાંવાર જ ઉક્ત સ્મૃતિ સ્પુરે છે, તેજ અનુભિતિ (માન્યતા-અટકળ) જ્ઞાનનું કણુ-કારણ છે, અને એજ અનુમાનપ્રમાણ કહેવાય છે. પરંતુ પ્રસંગ છટમાં ધુમાડા વિના,

તેવી સ્મૃતિ થતી નથી; માટે તે ધુમાડો તે પ્રમાણમાં સહકારી છે વળી તે સાધ્ય (અગ્નિ) નો એક ભાગ વા લિંગ છે અને અનુભિતિજ્ઞાન કરાવવામાં સહચારી હોતુ છે, તેથી તેને મુખ્ય સહકારી માનવામાં આવે છે. કાચમાં અગ્નિનું પ્રતિબિંબ જોઇને પરોક્ષ અગ્નિનું સાંગોપાંગ વિલક્ષણ પ્રત્યક્ષજેવું પરોક્ષજ્ઞાન-અનુમાન થાય છે, અને પછું પૂર્વરીતે વ્યાપ્તિ લિંગ વગેરે ઘટાવી લેવા.

જો કે આ પ્રસંગમાં પણ કોઇ પૂર્વના અનુભવને, પૂર્વાનુભવ-જન્ય સંસ્કારને, કોઇ તે સંસ્કારજન્યસ્મૃતિને, અને કોઇ તે સ્મૃતિજ્ઞાનને પ્રમાણ કહે છે; પણ એ સર્વમાંથી એકજ રહસ્ય નિષ્પન્ન થાય છે. તેમજ કોઇ ધુમાડામાત્રને, કોઇ તેના જ્ઞાનને, કોઇ વ્યાપ્તિને, કોઇ વ્યાપ્તિજ્ઞાનને, કોઇ ઇન્દ્રિયને, કોઇ બુદ્ધિને, કોઇ ઉક્ત તમામ સામગ્રીને, કોઇ ઉક્ત સામગ્રીમાંથી કેટલીકને પ્રમાણ માને છે; ગમે તેમ માનો; એમાં કાંઇ કૃણ વિશેષ નથી; પરંતુ આધ (ધુમાડો) અને અંત વ્યાપ્તિ જ્ઞાન જન્ય અનુભવ-સંસ્કાર-સ્મૃતિ માન્યા વિના છૂટકો નથી.

ઉપર જે ઉદાહરણ દીધું તે, પૂર્વ દષ્ટ વસ્તુના જ્ઞાનનું નથી; પણ તેના જીવી વસ્તુનું છે. તેનાજ અનુમાનનું એ ઉદાહરણ છે કે-કોઇ દેશના રાજાને અમુક છત્ર-ધ્વજ વગેરે ચિન્હ સાથે જોયો હોય, અને આવાં ચિન્હ બીજા કોઇ મનુષ્ય નજ ધારી શકે, આવો સંકેત હોય; ત્યારે પ્રસંગે તે રાજાના શરીરને ન જોતાં છતાં, તેનાં ચિન્હ માત્રને જોઇનેજ આ મહેલ અથવા આ વન (શિકાર-સ્થાન)માં તેજ રાજા છે આવો પરોક્ષ નિશ્ચય-અનુમાન થાય છે. સામગ્રી અને તેના પ્રકાર સહિત અનુમાનપ્રમાણ જણવાથી પરોક્ષ પદાર્થોનો નિષ્કૃય થઇ જાય છે, માટે તે ઉપયોગી છે. આપણે જ્યારે ભોજન સમયે ભોજનના સ્થળે બેસીએ છીએ ત્યારે, પૂર્વ કાળનો આ આ અનુભવ હોય છે કે, ભોજન કરવાથી ક્ષુધાના નિવૃત્તિ થઇ તૃપ્તિ થાય છે અને તે અનુભવ-સંસ્કાર-સ્મૃતિ જળથીજ તેમાં પ્રવૃત્તિ થાય છે. જો અનુમાન પ્રમાણ ન માનવામાં આવે તો આમ થાય નહિ એટલે જીવન જ થાય નહીં.

આ અનુમાનપ્રમાણના પણ સ્વાર્થ, પરાર્થ, અન્વય, અતિ-શ્રેષ્ઠી, ઉલ્લાસાત્મક વગેરે ઘણા બેદ છે, આમ જણવું.

૩ શાન્દ પ્રમાણ-શન્દ વડે જે જ્ઞાન થાય છે, તે જ્ઞાનના કરણને (વાક્યને) શાન્દ પ્રમાણ કહે છે. વિદ્વાન, બુદ્ધિમાન, અનુભવી પક્ષપાતરહિત સદાચારી, જીતેન્દ્રિય, અસત્કર્મ રહિત, હિતકારી, પરોપકારી, ધર્માત્મા યથાર્થ જ્ઞાતા અને યથાર્થ વક્તા જે આપ્ત પુરૂષ છે, તેમના જે યથાર્થ બોધક વાક્ય છે તેને શાન્દ પ્રમાણ કહે છે. પણ આપ્ત પુરૂષથી બિન જીવો (કુરાચારી, સ્વાર્થી, અજ્ઞાની, બાલક, ઉન્માદિ, અલ્પજ્ઞ, અવિદ્વાન, બુદ્ધિહીન, ચોપટ વગેરે)નાં વાક્ય, પ્રમાણ કહેવાતાં નથી; કેમકે સચુક્ત-યથાર્થના બોધક હોય, આવો જે કોઈ નિયમ તે તેમની વાક્યો માટે હોતો નથી. પરંતુ ઉક્ત આપ્ત પુરૂષના જે વાક્યો હોય છે તે અયથાર્થ બોધક હોતાં નથી; કિંતુ સર્વ પ્રકારે સૃષ્ટિનિયમાનુકૂલ, સચુક્ત, હિતકારી હોય છે અને તેમાં કહેલાં વિષયનો પ્રત્યક્ષ અનુમાનવડે નિશ્ચય થઈ શકે, એવાં હોય છે; તેટલા માટે જે વાક્ય જે અર્થનો બોધ કરતું હોય તે જો સૃષ્ટિ નિયમ, સુક્તિ, પ્રત્યક્ષ, અનુમાન, અને અનુભવવડે સિદ્ધ ન થાય, તો તે વાક્યને યથાર્થ પ્રમાણરૂપ માની શકાય નહિ.

જો કે શાન્દ પ્રમાણ વિષે વર્તમાનમાં ઘણા વિવાદ ચાલે છે; અને તેમાં મતભેદ છે માટે કેવળ શાન્દ પ્રમાણ ઉપર આધાર રાખવો એ, ગમતું નથી.

પરંતુ તેટલા ઉપરથી જે કોઈ શાન્દ પ્રમાણને સર્વથા ન સ્વીકારે તે પણ ભૂલ ખાય છે; કેમકે જો શાન્દ પ્રમાણને ન માનવામાં આવે તો પછી રાજ્ય, વ્યાપાર ગૃહસ્થાશ્રમ અને બીજાં વ્યવહાર માત્ર બનેજ નહીં. આપણો પિતા કોણ છે? ઇત્યાદિ વ્યવહાર કે વ્યાપારનો નિશ્ચય થાય નહીં. જો તેણે જતાં પણ શાન્દ પ્રમાણ માનતી વખતે બીજો પૂર્વાપર સંબંધ, સંગતિ, અને સર્વ હકીકત તપાસીને તત્પશ્ચાત્ પ્રમાણ, કે અપ્રમાણ કહેવા શોખ છે, તેમાં પણ આટલું માનમાં રાખવાનું છે કે, કોઈનું એક વાક્ય સત્ કે યથાર્થ જ્ઞાનનું બોધક હોય તે ઉપરથી તેનું સર્વ કથન સત્ય કે યથાર્થજ હોય, આમ નિશ્ચય કરી લેવાનું નથી, તેમજ કોઈનું એક વાક્ય અસત્ કે અયથાર્થનું બોધક હોય, તે ઉપરથી તેનું આખું વાક્ય કે સમગ્ર કથન અસત્ય કે યથાર્થ હોય, આમ પણ દલ કરી લેવાનું.

નથી; કિંતુ પ્રત્યેક વાક્ય સૂચક વિષયને પ્રત્યક્ષ, અનુમાન યુક્તિ તર્ક હિત, અહિત, વગેરે સંબન્ધ કરતી હકીકત વડે તપાસીને ગ્રહણ કે ત્યાગ કરવું એ ઉચિત છે. વળી જ્યારે કોઇ યોગ્ય પુરૂષના વાક્ય અથવા શાસ્ત્રનું પ્રમાણ દર્શાવવાનો પ્રસંગ આવે ત્યારે તે વાક્યોક્ત વિષયને કે યુક્તિ તર્કદ્વારા સિદ્ધ કરવો જોઇએ; જ્યાંસુધી આમ નહીં થઇ શકે ત્યાં સુધી તેના વાક્યને સાક્ષીમાં ચૂકવાં નહીં; કેમકે તેથી તો એક રીતે તે પુરૂષનું અથવા શાસ્ત્રનું અપમાન કર્યા જેવું થાય છે. એટલે કે તે અયુક્ત વક્તા-મનમુખી-અલ્પ જ્ઞાનવાળો હતો એમ દર્શાવાશે. વળી જ્યારે તેનાં વાક્યોના અર્થો કરવા પડે, ત્યારે તેનો પૂર્વાપર સંબન્ધ તેનો હેતુ, તે સમયના દેશ-કાલ-રૂઠી, તે કાલની ભાષા-સંકેત, તે કાલ માટેની યોગ્યતાઅયોગ્યતા, અને વર્તમાન માટેની યોગ્યતાઅયોગ્યતા તથા વક્તાના પ્રયોજન-ભાવ-તાત્પર્ય-આ સર્વને જ્ઞાતિમાં રાખવા જોઇએ; આમ થવાથી સુષ્ટિત અર્થ થઇ શકે છે. એ વિના વિધિરહિત અર્થ કરીને અમુક શબ્દ-પ્રમાણ-વાક્ય-ઉપરજી હેઠ-આગ્રહથી વળગી રહેવું એ, અજ, કાયર, દુરાગ્રહી, સ્વાર્થિ, કપટી વા અયોગ્ય વિશ્વાસવાળાનું કામ છે. આટલું જાતાં તેવા અર્થો સિદ્ધ પ્રમાણરૂપે મનાય, તેમ તો થવાનું જ નથી; કેમ કે સંસ્કૃત, પ્રાચીન કે બીજી હરકોઇ ભાષાને સંસ્કારી પુરૂષ શબ્દશાસ્ત્ર-ભાષાનો-વિદ્વાન કહી શકાય, પણ તેટલા માત્રથી અર્થ-પદાર્થ કે અન્ય વિષયનો (જેનો નિર્ણય કરવાનો છે તેનો) તે વિદ્વાન હોતો નથી. એટલે કે શબ્દશાસ્ત્રનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા માત્રથી વિદ્વાન થઇ શકતો નથી. શબ્દશાસ્ત્ર-વ્યાકરણ-ભાષા જ્ઞાન, એતો વિદ્યામાં પ્રવેશ કરવાનું મુખ્ય દ્વાર માત્ર છે, અને તે પણ જે વિદ્યા ગ્રંથ પ્રસિદ્ધ હોય તેને માટેજ ઉપયોગી છે; પરંતુ અશિક્ષિત એટલે ભાષાથી અનભિજ્ઞ પણ અનુભવ જ્ઞાની તો હોઇ શકે છે; આવું રહસ્ય છે. માટે કોઇ એકના વાક્ય માત્રપરજી આધાર રખાય નહીં, અર્થાત-કે તેના વાક્યને પ્રમાણ જ માનવું, આવો આગ્રહ સર્વાંશ-યથાર્થ નથી. હા, જો તે વક્તા, જે વિષયનો નિર્ણય કરવાનો છે, તેનો યથાર્થ જ્ઞાતા હશે. તો, તેના વાક્ય પણ તે સંબન્ધ સંયુક્ત જ હશે; અને તેટલામાટે તેવા વાક્ય અભગત વિચારવા યોગ્ય છે, તથા

પ્રત્યક્ષાદિ પ્રમાણની પરીક્ષામાં અનુકૂલ અને સચુક્ત હોય તો તે માનવા મનાવવા માટે પ્રયત્ન કરી શકાય, આટલો વિવેક એમાં કત્તવ્ય છે. તોપણ અંતતઃ શબ્દ પ્રમાણ માત્રપરજ આગ્રહ કે આધાર રાખી બેસવું, એ કાંઈ વિશેષતઃ—સિદ્ધતા નથી. (કેમકે શબ્દ એ તો વિદ્વાનોનું રમકડું થઈ જાય છે) પરંતુ ઉક્ત શબ્દ પ્રમાણ હોય કિંતુ અન્ય પરીક્ષાથી પણ સાખ્ય વિષય સિદ્ધ થતો હોય, તો પછી તે માન્યજ ગણાય; અને આ પ્રમાણે સર્વ પ્રકાર પરીક્ષા-નુકૂલ હોય, છતાં પણ જો કોઈ તેવા શબ્દ પ્રમાણ-લેખને સ્વીકારે નહીં અને આગ્રહ કરે, તો પછી તેને શબ્દ પ્રમાણપરજ આધાર રાખીને ‘બાબા વાક્ય’ પ્રમાણ’ કહી હઠ કરતો હોય ત્હેના જેવો સમજવો. સારાંશ માત્ર આ છે કે—શબ્દ પ્રમાણનો ઉપયોગ, કે અનુપયોગ, ઉપર ભખ્યા પ્રમાણ પરીક્ષા—યુક્તિ, હકીકત, હિતાહિત ગેરે ઉપર આધાર રાખે છે; અન્યથા નહીં. જે અસમંજસ છે તેની શબ્દ પ્રમાણમાં અશ્રદ્ધા કરાવવી નહીં (તેને ડગાવવું નહીં) કેમકે તેને માટે શબ્દ પ્રમાણ (જેમ આધિભાને ભાકડી ઉપયોગી તેમ) ઉપયોગી છે. નહીંતર તે વિના અતિ બ્રષ્ટ થવાશે.

૪—અર્થાપત્તિ પ્રમાણ.—જે કોઈએ કાંઈ વાક્ય કહ્યું હોય અથવા કોઈ વસ્તુ જોઈ હોય, પણ પ્રસંગે તે અર્થ ન જોતાં (વાક્ય સ્થિત વિષયનો અથવા દ્રષ્ટ વસ્તુનો) પણ તેનાથી ‘ભિન્ન સંબંધીની’ જે કોઈ યોગ્ય કલ્પના જ્ઞાન થવાનું જે કારણ—તે અર્થાપત્તિ પ્રમાણ કહેવાય છે. જેમકે કોઈ રૂપરૂપ કુરોગી હોય, તે રાત્રિએ જાનોમાનો ખાતો હોય, અને તેથી લોકમાં એમ પ્રસિદ્ધ હોય કે, તે યોગી “દિવસે ખાતોજ નથી (ભોજન લેતોજ નથી) અથવા ત્હેને દિવસે ખાતાં પણ જોયો ન હોય એટલે દિવસે ખાતો નથી,” આમ આપણને નિશ્ચય થાય ખરો, પરંતુ ત્હેનું પ્રકુલ્લ વદન જોઈને તે ઉપરથી રાત્રિએ જમે છે આમ નિશ્ચય થઈ જાય છે. માટે અહીં “રાત્રિએ ભોજન કરે છે” એવું જે પરાક્ષ જ્ઞાન થવું, આનું નામ દ્રષ્ટ-અર્થાપત્તિ છે, અને તે જ્ઞાનનું સાધન તે યોગીના શરીરનું પીનત્વ છે. સ્થૂલ-પણાનું જે જ્ઞાન તે અર્થાપત્તિ પ્રમાણ કહેવાય છે. સ્થૂળ રીતે—રાત્રિએ ભોજન કરવું એ અર્થાપત્તિ અને સ્થૂલ શરીર એ અર્થાપત્તિનું.

પ્રમાણ (અર્થાપત્તિ પ્રમાણ) છે. આ અર્થાપત્તિ પણ દ્રષ્ટ, શ્રુત, વગેરે બેદથી જેટલા પ્રમાણ હોય તેટલા પ્રકારની હોય છે. અનુમાનપ્રમાણ અને અર્થાપત્તિ પ્રમાણમાં કિંચિત—નહીં અંતર હોય છે. માટે કોઈ પક્ષદ્વાર આ પ્રમાણને અનુમાન પ્રમાણમાં ગણીને તેનાથી ઇતર આ પ્રમાણ; માનતો નથી.

૫ ઉપમાન પ્રમાણ—કોઈ વસ્તુના જેવી બતાવવાથી અથવા બતાવ્યાવિના પોતે જેવી જોઈ હોય તેના જેવી જોવાથી ‘તેવી વસ્તુ છે,’ આવા જ્ઞાનનો હેતુ જે ઉભય વસ્તુનું સાધર્મ્યત્વ અથવા જે તેનું (સાધર્મ્યત્વનું) જ્ઞાન છે. તે ઉપમાન પ્રમાણ કહેવાય છે જેમકે કોઈએ ખારેકનું ઝાડ ન જોયું હોય, પણ ખજૂરના ઝાડ અને ફળને જાણતો હોય, અને પછી તે, પ્રસંગે ખારેકના ઝાડ અને તેનાં ફળ જુએ ત્યારે (તે ખારેક અને ખજૂરનાં ફળમાં આકૃતિ પ્રકારનો ભેદ જુએ છે તોપણ) તે ઉપરથી તેના (ખજૂરના) ‘જેવું’ આ (ખારેકનું ઝાડ), ઝાડ છે; આવા પ્રકારનો નિશ્ચય થાય છે અથવા આ (નામ નહીં જાણેલું ખારેકનું ઝાડ) તેના (ખજૂરના ઝાડ) ‘જેવું’ ઝાડ છે. અત્રે “ખારેકનું ઝાડ, ખજૂરના ઝાડ જેવું ઝાડ, કિંવા ખજૂર ખારેકના ઝાડ જેવું” આવું જે જ્ઞાન, તે ઉપમિતિ કહેવાય છે. અને ખજૂર તથા ખારેકના ઝાડનું જે સાધર્મ્યત્વ (સરખાપણું) અગર તે સાધર્મ્યત્વનું જે જ્ઞાન છે તે જ્ઞાન, ઉપમાન પ્રમાણ (ઉપમિતિ જ્ઞાનનું કરણ) કહેવાય છે; કેમકે આ વિના ઉક્ત જ્ઞાન થાય નહીં.

કોઈએ રોઝ નામનું પ્રાણી ન જોયું હોય, પણ કોઈ તેને કંઈકે ‘ગાય જેવું’ રોઝ થાય છે.’ એ સાંભળ્યા પછી કાળાંતરે તે જંગલમાં રોઝને ગાય સદૃશ જોઈને ‘આ રોઝ છે’ આવો તેનો નિશ્ચય થાય છે. આ પ્રસંગે પણ પૂર્વવત્ વિભાગ કરી લેવા. પરંતુ આ જ્ઞાન શબ્દ વાક્યજન્ય હોવાને લીધે તેના પ્રમાણના નામમાં પક્ષકારોનો વિવાદ છે. કોઈ વાક્યને, સહકારી અને કોઈ પ્રમાણરૂપે સિદ્ધ કરવા જાય છે.

૬ અભાવપ્રમાણ—વસ્તુના ન હોવાથી તે (વસ્તુ)ના ‘ન હોવાનું’ જે જ્ઞાન-નિશ્ચય થાય છે; તે જ્ઞાન-નિશ્ચયનું જે સાધન-કરણ (તે વસ્તુનો જે અભાવ-એજ) તે, અભાવપ્રમાણ—અનુપલબ્ધિ

પ્રમાણ કહેવાય છે. જેમ કોઈએ કોઈને કોઈ ઓરડામાં ઘડો લાવવાનું કહ્યું હોય અને તે લેવા જાય. પણ તે ઘડો ત્યાં હોય નહીં તેથી મળે નહીં. તેથી તે માણસ પાછો આવીને કહે કે “ત્યાં ઘડો નથી,” ત્યારે તેને પૂછે કે “તારા કહેવામાં શું પ્રમાણ? (રજે, છું જોકું બોલતો હો તો)?” ત્યારે તે કહે કે “ઘડાનું ત્યાં ન હોવું એજ પ્રમાણ છે.” આ પ્રસંગમાં ‘ઘડો નથી’ આવા જ્ઞાનનું સાધન “ઘડાનું ન હોવાપણું,” એજ પ્રમાણ છે. ઘડાની અપ્રાપ્તિ-અનુપલબ્ધિ છે; તેના જ્ઞાનનું જે ઉક્ત સાધન-કરણ તે અનુપલબ્ધિ પ્રમાણ કહેવાય છે. (આ પ્રમાણમાં પણ ઘણા વિવાદ છે.)

૭ ચેષ્ટાપ્રમાણ—જેમ કે રેલવેના સિગ્નલનો હાથ પડે ત્યારે ‘ગાડી આવી’ આવું જ્ઞાન ઉતારાઓને થાય છે, ત્યારે તે તૈયાર થઈ જાય છે. અત્રે ‘ગાડી આવી’ આવા જ્ઞાનનું સાધન, તે સિગ્નલના હાથ પડવાનું જે જ્ઞાન છે-તે જ્ઞાન છે, માટે તે ચેષ્ટા પ્રમાણ છે. જેમ મુગાઓનો વ્યવહાર થાય છે, તે ચેષ્ટા પ્રમાણવડેજ થાય છે. કોઈ આ પ્રમાણને શબ્દ પ્રમાણમાં અને કોઈ અનુમાનમાં ગણે છે.

૮ ઐતિહાસિક (ઐતિહાસિક) આ પ્રમાણનો શબ્દપ્રમાણમાં સમાવેશ થાય છે.

૯ સંભવ-જો યથાર્થ હોય તો, આ પ્રમાણનો અનુમાનમાં સમાવેશ થાય છે.

૧૦-સ્મૃતિ-પરીક્ષામાં પાસ થવાનું સાધન સ્મૃતિ છે. પૂર્વદષ્ટ વસ્તુના ‘આ-તેજ છે’-આવા જ્ઞાનનું સાધન, સ્મૃતિ છે. તોપણ પ્રત્યક્ષી ભિન્ન નથી. પૂર્વ સંસ્કારજન્ય હોવાને લીધે એને પ્રમાણરૂપે તો ગણતા નથી. કોઈ પક્ષકારે એને ભિન્ન પ્રમાણ માને છે, તે માનવું “અયોગ્ય છે” આમ સમજવાનું નથી.

૧૧-અનુભવ-જો કે અનુભવ પ્રત્યક્ષાદિવડે ઉત્પન્ન થાય છે અને સંસ્કાર યદ્દીને નષ્ટ થાય છે, -માટે અનુભવને પ્રમાણ ગણતા નથી. કેમકે પુનરૂક્તિ થાય છે; તોપણ આ પક્ષ વિષે વિવાદ છે. અનુભવને પ્રમાણ માનવામાં વધિ પછી નથી, કેમકે દુઃખ સુખ યા મનના જ્ઞાન માટે અનુભવ જ પ્રમાણ છે. વિશેષ ઉત્તરાદર્માં વાંચશો.

૧૨-માન.-એના ત્રણ બેદ છે:-વસ્તુ (ગુરત્વ) દેશ, અને કાલ. તેમાંથી:—

(૧) આ પદાર્થ કંટલા વળનનો છે? આ જ્ઞાનનું જે સાધન, તે તુલાપ્રમાણ કહેવાય છે; પરંતુ ગુરત્વ કાંઈ પ્રત્યક્ષ હોતું નથી; બદકે હમેશાં પરોક્ષ જ રહે છે, તેથી તે પ્રમાણ [તોલા વગેરે] નો સમાવેશ પરોક્ષ પ્રમાણ વિષે [અનુમાનપ્રમાણમાં] કરવામાં આવે છે-ગણાય છે.

(૨) આ પદાર્થ આટલો લાંબો, એનાથી નહાનો, એનાથી મોટો, ઇત્યાદિ, જ્ઞાન જેનાથી થાય ત્હને (સ્કેલ, ધ્રુવ, ગળ પુટ વગેરે) દેશ પ્રમાણ કહે છે, પણ ખરી રીતે તપાસ કરતાં એ માપ મનુષ્ય કલ્પિત છે, પ્રકૃતિથી નથી અને પોતપોતાના વ્યવહારમાં પણ ભિન્ન ભિન્ન છે; માટે ત્હેનાથી જેનું જ્ઞાન થાય, તે તેમજ છે, એમ નથી. કોઈ આને ત્વાચ પ્રત્યક્ષ (ત્વચાનો વિષય) માને છે.

(૩) આ, આનાથી ઉમરમાં આટલું મોટું, આટલું નહાનું વગેરે-કાલિક [સામયિક] પરત્વ-અપરત્વનું જ્ઞાન જેનાથી (ઘટિકા-શ્વાસ-તડકો-સૂર્ય-તારા વગેરેથી) થાય તે, કાલપ્રમાણ કહેવાય છે. પણ કાલજ્ઞાનનું સાધન ગતિ છે; તે ગતિના જ્ઞાનવડે કાલના કલ્પના થાય છે, અને તે પોતપોતાની શુદ્ધિ અનુકૂલ કલ્પેલી હોય છે. જેમ કે મુસલમાન લોકો ચંદ્ર ઉપરથી ગણીને નહાનો મોટો માને છે; કોઈ સૂર્યપર, કોઈ શ્વાસપર વર્ષ, માસ, દિન, ધડી, પલ, ક્ષણ, ગણે છે માટે તે કલ્પિત છે. આથી તે ખરું પ્રમાણ કહેવાય નહીં.

દૂંકામાં ઉપર લખેલ ગુરત્વાદિ ત્રણે પ્રમાણનો અન્ય-પ્રત્યક્ષ, અનુમાનમાં સમાવેશ થઈ જાય છે.

૧૩-પદ્ધતી-તારસંકેત અગર આંકપદ્ધતી હોય છે તે. આ પણ જ્ઞાનનું સાધન હોય છે. પણ આનો સમાવેશ, શબ્દસંકેત અને ચેષ્ટાસંકેત વા અનુમાન પ્રમાણમાં થઈ જાય છે.

જે પૂર્વેકિત ૧૩ પ્રમાણોને લઘુરૂપમાં મર્યાદિત કરવામાં આવે તો અપરોક્ષ [પ્રત્યક્ષ] અને પરોક્ષ (અનુમાન) આ બે વિભા-

મમાં તોનો સમાવેશ થઈ શકે છે; કેમકે પ્રત્યક્ષથી જિન્ન, અન્ય સર્વમાં જ્ઞાન સાધન છે. તે આલેશજ્ઞાન પ્રત્યક્ષાધીન છે, અને પરા-ક્ષમાં શ્રેય-પ્રત્યેય જોયર નથી; તેથી તમામનો એ ભાગમાં સમાવેશ થઈ શકે છે.

ઉક્ત પ્રમાણોના ધણા પ્રકારો છે, વળી એકજ પ્રમાણ ઉપર આધાર રાખતાં ભૂલી જવાય છે, તે એટલે સૂધી કે કોઈ વેળા પ્રત્યક્ષથી પણ યથાર્થ ગ્રહણ નથી થતું, કિંતુ અયથાર્થ પકડાઈ જાય છે (દૃષ્ટાંત તરીકે વર્તમાનના ધર્મરૂપ વ્યવહાર કે વ્યવહારરૂપ ધર્મ-પંથ ભૂલપર છે).

પ્રમાણ એટલે યથાર્થ જ્ઞાનનું સાધન. પરંતુ જોવામાં આવે છે કે, એજ મન, ઈન્દ્રિયોવડે અયથાર્થજ્ઞાન (જેવી જે વસ્તુ હોય તોનું તેવું નહિ, પણ તોની જગ્યાએ તોનાથી બીજા પ્રકારની વસ્તુનું બીજું જ્ઞાન થવું તે) પણ થઈ જાય છે; તેટલા માટે તેને અય-થાર્થ પ્રમાણ કહે છે.—જેમ દોરીમાં જ્યાં સર્પ દેખાય ત્યાં તે સર્પ અને તેનું જ્ઞાન (આ સર્પ છે એવું જ્ઞાન), એ બન્ને યથાર્થ છે, આમ જણાય છે; પણ પરીક્ષા વખતે—દીપક લઈને જોતાં—અંતર પડે છે અને જિન્ન જ્ઞાન થાય છે, તેથી સર્પ, એ અયથાર્થ વિષય, અને સર્પજ્ઞાન, એ અયથાર્થ જ્ઞાન કહેવાય છે; [આવીજ રીતે છીપમાં રૂપ વગેરે અને તેનું જ્ઞાન અયથાર્થ જાણવું.] તેટલા—માટે તોનાં સાધન—દૂષિત કે દુષ્ટ ઈન્દ્રિયો વગેરે,—તે વખતે પ્રમાણરૂપ ગણાતાં નથી. છતાં આ ભ્રમ પ્રસંગે મતવાદિઓના અનેક પક્ષ છે તે વિશેષ બાજે અનુપયોગી અને સૂક્ષ્મ પ્રકારના હોવાને લીધે અત્રે લખતા નથી.

વળી જે ભિન્ન-સાધન-ઉપરથી અનુમાનજ્ઞાન થાય છે, તેપણ કોઈ વેળા અયથાર્થ છતાં યથાર્થરૂપે વિષય થવાને લીધે, ખોટું અનુમાન થઈ જાય છે. આવા સંદેહ-દુષ્ટ ઉત્પન્ને હેતુવાલાસ કહે છે.

જેમકે—૧ સંખ્યાકાળે ગામ બહાર ઝાડીમાં ધૂમાડો [આકાશ ગંગા જેવો] હોય છે, પણ ત્યાં અગ્નિ હોતો નથી. ૨ વર્ષાઋતુમાં તેજ ઝાડીમાં અગ્નિ હોય અને ધૂમાડો ત્યાં ઉપર ભિગરૂંપે ન હોય, જો કે [આકાશ ગંગા જેવો] પ્રસરેલો હોય છે, ત્યારે ત્યાં

અગ્નિ હોવા છતાં તેનું અનુમાન નથી થતું; કેમકે તે ધૂમાડામાં ધુમસની બ્રાતિ થઈ જાય છે. ૩ કેટલાક વખતે કોઈ ધૂમાડામાં અગ્નિ વંટાળિયો જોઈને, (એ જાણીને વરાળ અને વંટાળિયો જોઈને) જ્યાં અગ્નિ ન હોય ત્યાં, અગ્નિ હોવાનું અનુમાન થઈ જાય છે. ૪ કોઈ વેળા નળ વગેરે ઉપાધિને લીધે અગ્નિ કહી અને ઉપ્વરેખ ધૂમાડો કહી-ખીજે સ્થળે હોવા છતાં પણ અગ્નિ હોવાનો ભ્રમ થાય છે. ૫ જળ, મનુષ્ય પણ બનાવે છે, પ્રકૃતિમાં પણ સ્વાભાવતઃ બને છે, પરંતુ આ વ્યાપ્તિને લઈને વિશ્વ, અક્રિય ધ્વિર પણ બનાવે છે, આમ અનુમાન થઈ જાય છે; વગેરે વગેરે.

તેટલઃ માટે જ્યાં સૂધી હેતુ અને વ્યાપ્તિ-કાર્ય-કારણ-કે તાદાત્મ્ય સંબન્ધ) નો યથાર્થ નિર્ણય ન થાય, ત્યાં સૂધી અનુમાન સ્વીકારાય નહીં એમ છે.

એવીજ રીતે પ્રત્યક્ષ પ્રમાણમાં પણ ભૂલ થવાનો સંભવ છે, એમ જાણવું. જેમકે ચામડાં રંગનારને, રંગવાના સ્થાનમાં ઢુગ્ધનો અનુભવ થતો નથી અને ખીજ સારા માણસને થાય છે. અંધારામાં આપણા ઘરમાંજ પોતાને સર્પ હોવાનો નિશ્ચય થતો નથી, પણ ખિલાડીને થાય છે. આ ગાળેલા જળખિંડુમાં જીવ નથી, આમ હરકોઈ કહે છે, પરંતુ સૂક્ષ્મદર્શક યંત્ર વડે જોતાં ભૂલ જણાય છે, એટલે તેમાં સંકેતો જીવ દેખાય છે.-વગેરે વગેરે. આવીજ રીતે ખીજ પ્રમાણમાં પણ ભૂલ થઈ જાય છે, એટલે તમામ પ્રમાણોના પથાર્ય અને અપથાર્ય, એવા બે પ્રકાર છે. વિસ્તાર લયથી ઉદાહરણ લખ્યાં નથી ઢુંકામાં:—

જ્યારે પ્રત્યક્ષ અને અનુમાનની આવી દરશા, ત્યારે શબ્દ પ્રમાણ વગેરે પ્રમાણોની તો વાતજ શી ? માટે એકજ પ્રમાણ અથવા એકનાજ કહેવા સાંભળવાપર અથવા તો એકનીજ યુક્તિ, તર્ક માત્ર ઉપર નહીં રહેતાં, સર્વ રીતે તુલના થાય તેમજ સંહિનિયમ અને અનુભવને અનુકૂલ હોય ત્યારેજ કંઈ પણ માનવું એ યોગ્ય છે. અને તેજ પ્રમાણ કહેવાય અન્યથા નહીં.

પાશ્ચાત્ય વિકાસવાદ.

૭૮-પ્રશ્ન—(ઉન્નતિ અવનતિ, ઉત્ક્રાંતિ અપક્રાંતિ).

તત્ત્વ પદાર્થના સંયોગ વિયોગનો ક્રમ અનાદિ કાળથી ચાલ્યો આવે છે. ત્હને આદિ અને અંત નથી. આખા વિશ્વમાં પ્રકૃતિ અને ગતિ, અથવા તત્ત્વ પદાર્થોના રૂપાંતર પ્રત્યેક ક્ષણે થાય છે. આ સર્વનો ઇતિહાસ ત્હમના અખંડ અજ્ઞેય તત્ત્વમાંથી પ્રાદુર્ભૂત થયા પછી પાછા ત્હમમાં લય થતા સુધીમાં સમાપ્ત થાય છે. અર્થાત પ્રકૃતિ અને ગતિ વાસકરતી વધતા ઓછા પ્રમાણમાં સંયોગ વિયોગ પામ્યાં કરે છે. આ સંયોગ વિયોગજન્ય સમૂહના એવા પરિણામ થાય છે કે ત્હને

• ઉત્ક્રાંતિ અથવા ઉન્નતિ એવા નામથી સંબોધવામાં આવે છે. એક વખતે પ્રકૃતિનું વિશેષ પ્રાબલ્ય થાય છે અને ગતિ ઝૂટી પડે છે, બીજી વખતે ગતિનું પ્રાબલ્ય વિશેષ થાય છે અને પ્રકૃતિનું જોર કમી થાય છે. એથી એક વખત જગત ઉત્પન્ન થાય છે અને બીજી વખતે લય પામે છે, -પ્રલય થાય છે. હમણા ઉન્નતિક્રમ ચાલુ છે.

બીજો પક્ષકાર એમ કહે છે કે તત્ત્વોના સંયોગ વિયોગ જન્ય પદાર્થો માનવા ન જોઈએ. પણ પૂર્વથી પરિણામો થતાં રહ્યાં છે અને ત્હનાથી વર્તમાન પરિણામો અને તેવીજ રીતે ભવિષ્યમાં ઉત્તરોત્તર પરિણામ થતા રહેશે. એ પરિણામો અનાદિથી ઉન્નતિને માર્ગે ક્રમણુ કરે છે. અને એ પરિણામ મનુષ્યના માનસિક વિકાસદ્વારા જોવામાં આવે છે. મનુષ્યની શરીર રચનામાં મગજ નામે જે અવયવ છે ત્હને વિકાસ થાય છે. ભ્રૂતકાળમાં સંપાદન કરેલા અનુભવ પ્રમાણે સુધરેલા અને જંગલી જન્મે પ્રકારના મનુષ્યો દેખીતા સામ્ય પ્રમાણે વર્ગીકરણુ કરે છે. ફેર એટલો હોય છે કે સુધરેલા મનુષ્યના જ્ઞાન અને અનુભવ વિશાળ અને ક્રીણુવટ વાળાં હોય છે. જ્યારે પ્રાથમિક જંગલી મનુષ્યના મગજનો અનુભવ ટુકો અને સાદો હોય છે. દૃષ્ટાંત તરીકે એક મનુષ્ય બરફ ને કાચના કટકાનો ભેદ સમજી શકે છે, જ્યારે બીજો દેખીતું

- સામ્ય જોઈ સ્પષ્ટ રીતે વર્ગીકરણ કરી શકતો હતો તેથી તેને એકજ વર્ગમાં મૂકે છે; તેનો માનસિક વિકાસ થયેલો હોતો નથી. તેની જ્ઞાન મર્યાદા અતિ પ્રાથમિક અવસ્થાની હોય છે. તાત્પર્ય આ અવયવની (Evolution) ઉન્નતિ થાય છે, અને એ ચાલુ રહે છે. નીતિશાસ્ત્ર સાથે એની મીલાવટ કરવાથી ભાવિ સુખ વિષે અનુમાન બાંધી શકાય છે. સર્વ વસ્તુઓનું વલન સ્વરબંધ (Harmony) તરફ છે. માનવ સ્વભાવની પરિસ્થિતિ જોડે પૂર્ણ સ્વરબંધ થશે એટલે જગતમાં ઐહિક સુખની પરાકાષ્ટા થશે એ નિઃશંક છે. સંસારના આરંભથી આ પ્રગતિ ધીરે ધીરે થતી આવી છે. એને લીધે મનુષ્યની સર્વ દુષ્ટેષ્ટાનો અભાવ થશે. પોતાની વાસ્તવિક મર્યાદા ઉપરાંત હક્ક નાંખવાનો મોહાધિકાર નષ્ટ થશે, અને આદર્શ વ્યવસ્થા થશે. આ વ્યવસ્થા કપોલ કલ્પિત નથી. વજ્રાજ્ઞ ધીરે પણ મહત્તમ રીતે ઉચ્ચતમ જીવન તરફ પ્રગતિ થાય છે. માટે શુભ કાર્ય હમેશા કરવાં, પરોપકારી વૃત્તિ રાખી શાંત તાત્વિક દૃષ્ટિથી પ્રત્યેક ક્ષણે ઉન્નતિ કરવી. હજી અવનતિક્રમ શરૂ નથી થયો. આ વાદોની માન્યતા પ્રમાણે જીવ વાદ, જીવના કર્મવાદ અને ઇશ્વરવાદ માનવાની અગત્યતા રહેતી નથી. દેશોન્નતિ, ક્રમાનુસાર બની જ નય છે.

ઉક્ત સિદ્ધાંત સમર્થક કેટલીક દલીલો.

મનુષ્યોત્પત્તિ.

મૂળ સૈન્દ્રિય વ્યક્તિ અતિ સૂક્ષ્મ હોય છે. તેનું સ્વરૂપ અતિ સાદું હોય છે, દીર્ઘકાલ પછી વ્યક્તિવિકાસ પામતે પામતે 'મોડું' સ્વરૂપ ધારણ કરે છે. અને અનેક અંગોપાંગ વિવિધ પ્રકારના ઉત્પન્ન થાય છે. ટુંકમાં અતિ સૂક્ષ્મ સૈન્દ્રિય તત્ત્વમાંથી, જંતુ, કીટ, પતંગાદિથી પણ ને વાંદર પર્વત વ્યક્તિ સ્વરૂપો બને છે. અને તેમાંથી મનુષ્યોની ઉત્પત્તિ થયેલી માનવામાં આવે છે. ચીમ્પાન્ઝી ગોરીલા, ઓરાંગ ઉટાંગ ઇત્યાદિ જાતના સુધરેલા વાંદરો પણ આવે છે. એમાં જોઈને માનસિક વિકાસ થયો હોય છે, તેના પૂછડાં ઉપ-યોગમાં આવતા ન હોવાથી ધસાઈ જાય છે. અવયવોના વિકાસ

અવિકાસમાં પડવાની જરૂર નથી પણ સામાન્ય રીતે એવું મનાય છે કે અનુભવદ્વારા જ્ઞાનની વૃદ્ધિ થતાં ઉદર પોષણ થવાના ધણા સાધનો શુદ્ધિદ્વારા યોગ્ય છે. અને ઝાડો ઉપર કુદકા મારવાની જરૂર ન રહેવાથી પૂછીને ઉપયોગ વિશેષ થતાં ન હોવાથી, તેમજ પૂછકું શરીરની સમગ્ર લના જળવવાને ઉપયોગી હોવાથી તે, ઉપયોગ અટકી પડે છે. આથી ધસાઇને કમતી થાય છે અને નિરૂપયોગી થતાં કંતાઇને ક્ષિણ થઇ જાય છે. આમ દીર્ઘકાળે તદન જતાં રહે છે—અને હાલ તે સ્થળે ગાંઠ જેવું માત્ર જોવામાં આવે છે. એની લવિષ્યની સંતતિ તે પ્રાથમિક યુગના જંગલી મનુષ્યો થશે. ક્રમે ક્રમે આ પ્રમાણે ઉન્નતિ થતાં વર્તમાન મનુષ્યના જેવું જ્ઞાન સંપાદન કરવાની યોગ્યતાવાળાં પ્રાણી બનશે.

આ વાંદરાઓના માનસિક વિકાસની મર્યાદા જોકે પ્રાથમિક યુગના જંગલી મનુષ્યો જેટલી નથી તેાપણુ તેનાં જ્યેષ્ઠ કેટલેક અંશે તેા છે. રહેવાને ધાસના ઝુંપડા બાંધે છે, નર અને માદાનું યુગલ હોય છે, તેઓ કુટુંબ સહિત ઝુંપડીમાં રહે છે, ફૂલ ફલાદિ ખાય છે, કાષ્ઠ તેને પકડવા જાય તેા લહે છે, કાષ્ઠ ભૂલેા પડેલો માણસ દેવયોગે તેના ઝુંપડા આગળ આવી પહોંચે તેા તે વાંદર તેને પીવા પાણી અને ખાવા મેવો આપે છે, વખતે રસ્તો પણ બતાવે છે. આ વાંદરાના નાળાંમાંથી જો કાષ્ઠ મનુષ્ય એકાદને પકડી લાવે તેા તે તળાવમાંથી પાણી ભરવું, ધાન્ય સાફ કરવું, દળવું એવાં કામો સીધી રીતે કરે છે. તેઓ ઉભા થઇને ચાલે છે, છતાં હજી લાકડી વાપરવી પડે છે. તેઓ થોડા શબ્દવાળી પોતાની ભાષામાં બોલે છે. એક અંગ્રેજે તેની ડીક્ષનરી સુદ્ધાં બનાવેલી છે.

ઉત્તરિક્રમ જોતાં તેમજ વાંદરાના આવા દૃષ્ટાંત જોતાં યુરોપીય વિદ્વાનો એવું અનુમાન કરે છે કે વર્તમાન મનુષ્ય જાતિનું મૂળ વાંદરમાં છે. બરડાની કરોડનો છોડા એ ધસાયેલા પૂછડાનું મૂળ છે.

વિજ્ઞાનની વિવિધ શાખાઓના જ્ઞાનનો સમન્વય કરતાં વૈજ્ઞાનિકોએ ઉપન્યાસો તારવી કાઢ્યાં છે તે દ્વારા પણ ત્યાંના વિચારકો આ વાદનું અનુમોદન કરે છે.

હજી વિશેષ. બે વિજ્ઞાતીય સંયોગથી ત્રીજી જાતિ ઉત્પન્ન થાય છે. જેમકે થોડા અને ગધેડાનાં સંયોગથી ખચ્ચર જન્મે છે. પણ

એ ખચ્ચર ગધેડા કે ઘોડા સાથે સંયોગ કરતું નથી. આ પરથી જે સિદ્ધાંત નીકળે છે તે એ છે કે ઉત્ક્રાંતિ (ઇવોલ્યુશન, વિકાસક્રમ ઉન્નતિક્રમ) અને અપક્રાંતિ, —અવનતિ (ઇવોલ્યુશન, ડીસોલ્યુશન) એ સૃષ્ટિ નિયમ છે. પ્રત્યેક રૂપાંતર, પરિણામ ક્રમશઃ ધીમે ધીમે ઉન્નતિ તરફ પ્રયાણ કરે છે. અને તેથીજ હવે મનુષ્યથી વાંદરાની ઉત્પત્તિ થતી નથી.

મનુષ્યોના ઉન્નતિક્રમ સંબંધી કલ્પના.

આજે જે પ્રાણીઓ અને ઉદ્ભિજ્જો આપણે જોઇએ છીએ તેમાં કશો ફેરફાર થયો નથી અને થતો પણ નથી, જગતની ઉત્પત્તિ પ્રભુની ઇચ્છાથી અમુક ક્રમમાંજ થઇ છે, તેમને મળથી ઉત્પન્ન કર્યા તેવાંજ છે વિગેરે વિચાર આ વાદ સ્વીકારી શકે એમ નથી. જ્ઞાન અને બુદ્ધિ વિકાસ સંબંધી આ વાદની કલ્પના આ પ્રકારે છે. બુદ્ધિનો પ્રાદુર્ભાવ કયે સ્થાનેથી થાય છે એ કહેવું કઠણ છે. મનુષ્ય અને ઇતર પ્રાણીના મગજમાં કેવળ ભેદ નથી હોતો. જે ભેદ છે તે બેમાં જોછા વધતા વિકાસને લીધે છે. પ્રેરણા શક્તિ અને તર્ક શક્તિમાં મુલગત સ્વરૂપ ભેદ સમજવાની જરૂર નથી. છેક નીચા વર્ગના અવનત કર્મેના પ્રાણીથી માંડી તે છેક ઉન્નત મનુષ્ય મગજ પર્્યંત નિરીક્ષણ કરતાં પ્રેરણા કર્યા પૂરી થાય છે અને બુદ્ધિ કર્યાંથી શરૂ થાય છે એ કહી શકાતું નથી. તોપણ મનુષ્યમાં જે બુદ્ધિ જોઇએ છીએ તે તેનાથી નીચલા વર્ગના સર્વ પ્રાણીઓની બુદ્ધિ કહો કે પ્રેરણા કહો તે સર્વના અનુભવ દ્વારા પ્રાપ્ત થયેલું જ્ઞાન છે. છેક સાદી મગજ શક્તિમાંથી કાળાંતરે ધીમે ધીમે માનવ મગજ ઉત્પન્ન થયું છે અને તે ઉત્ક્રાંતિના નિયમાનુસારજ થયું છે, જ્ઞાન રજજીને બાજુ જગતનો આઘાત થતાં, પ્રત્યાઘાતથી જે પરિણામ આવે તેને ચેતન કહેવામાં આવે છે, જુદા જુદા પ્રકારના આઘાત પ્રત્યાઘાતથી લાવના, પ્રેરણા, સ્મરણ શક્તિ, તર્ક, ઇચ્છા ભય, ક્રોધ, વિગેરે ઉત્પન્ન થાય છે. એટલુંજ નહીં પણ ઇન્દ્રિય વૈજ્ઞાનિક કાર્ય કર્યા પૂરું થાય છે, અને માનસિક કાર્ય કર્યા શરૂ થાય છે એની મર્યાદા આંકી શકાતી નથી. જો કે વસ્તુતઃ સ્થૂળ જીવન અને માનસિક જીવન કે સૂક્ષ્મ જીવન એ એક જીવનનાજ છૂટા નહીં પાડી શકાય એવા બે વિભાગો છે.

મનુષ્યજાતિની પ્રગતિનો ક્રમ.

ઉપર જણાવ્યા મુજબ મનુષ્યની ઉત્પત્તિ થયા પછી એના વિકાસ માટે નીચે મુજબ ઐતિહાસિક અનુમાન પાશ્ચાત્ય ઉત્ક્રાંતિવાદીઓ કરે છે. ગતિ હમેશાં અનુકૂળ સરલ માર્ગે ક્રમણ કરે છે, અને જે માર્ગે પ્રતિરોધ ઓછો નડે તે માર્ગે ક્રમણ કરે છે. એ સામાન્ય પ્રવર્તતા શિષ્ટાંતનો ઉત્ક્રાંતિવાદ સર્વથા સ્વીકાર કરે છે. અને આ નિયમ મનુષ્યના વિકાસક્રમ ને પણ લાગુ પડે છે. એટલે જે પ્રદેશોમાં પ્રાણીઓને ક્ષુધા, તૃષ્ણા કે ઠંડીથી રક્ષણ પ્રત્યાદિ કુદરતી જરૂરીયાતો, પ્રયાસ વિના કે ઓછા પ્રયાસે પ્રાપ્ત થાય તેવા પ્રદેશો જલદીથી વસાયા હશે. આથી કે સમુદ્ર કિનારાના પ્રદેશો કે જ્યાં માછલી વિગેરે પ્રાણીઓ પૂરતા જથ્થામાં મળી શકે અગર ફળફલાદિ કંઈ મળ હરકત વિના કે ઓછી હરકતે મળે તેવા પ્રદેશો પ્રથમ વસાયા હશે. એ પ્રાથમિક યુગમાં નિર્વાહના સાધનો સાદાં હશે એટલે સમુદ્રના કિનારા તરફ વસતાં મનુષ્યોએ માછલી વિગેરે પકડી પોષણ કયું હશે. વનવગડામાં ભટકતાં મનુષ્યોએ ફળફલાદિ કંઈમળપર જીવન ગુજાર્યું હશે, તેમજ પ્રાણીઓના શિકાર કરી તેનો ઉપયોગ કર્યો હશે. શિકાર સહેલાઈથી ન મળી શકે એ સ્થિતિ ઉત્પન્ન થતાં પશુઓ પકડી તેને પાળવા તરફ વૃત્તિ થઈ હશે. મેઢાં, બકરાં આદિ ગરીબ પ્રાણીઓ સુગમતાથી પકડી શકાય એ માટે પ્રથમ તેને પાળવામાં આવ્યાં હશે. ગાય બેંસ અને એવાં પ્રાણીઓને પકડી ઉપયોગમાં લેવાની પ્રવૃત્તિ પછીનાં કાળની હોવી જોઈએ.

મેઢાં, બકરાં, ગાયો, અને બેંસોના ટાળાંને માટે વેદમાં ‘ધન’ એવો શબ્દ પ્રયોગ થયેલો જોવામાં આવે છે. એનો અપભ્રંશ ‘ધણ’ વર્તમાનમાં પ્રચલિત છે. હાલમાં તો ધન સામાન્ય રીતે સુવંણ, ચાંદી, અને ત્રાંબાનાણાંને ગણવામાં આવે છે; તે કાળે સંસ્કૃતિનું સ્વરૂપ જુદું હોવાથી, પ્રકૃતિમાં પ્રવૃત્તિની આટલી વૈવિધ્યતા ન હોવાથી અને ઉદર પોષક મુખ્ય સાધનો એજ હોવાથી એનેજ ધન તરીકે ગણતાં હશે. ઉત્ક્રાંતિના પ્રાથમિક યુગમાં, મનુષ્યનું જ્ઞાન અનુભવજન્ય હોવાથી, આરંભ કાલે તો અન્ય પ્રાણીઓ માફક મનુષ્ય માંસાહારી

હોવા સંભવ છે. પાકશાસ્ત્ર એ તો પાછળની ઉત્પત્તિ જણાય છે. એ સ્થિતિપર આવતાં બહુ વર્ષો વીત્યાં હશે. પ્રકૃતિમાં જ્યારે કંઈ નવીન જોવામાં આવે ત્યારે ધીમે ધીમે જરૂર પડતાં અને અતુલ સંજોગો ઉત્પન્ન થતાં કારણદ્વારા અવલોકન કરવાનું સૂઝે છે. વનમાં દવ બળતો જોવામાં આવે, એ કાષ્ટ ઘસાતાં અગ્નિ ઉત્પન્ન થાય તો આજે નવીનતા ન લાગે. એક કાળ એવો હશે કે આ એક ચમત્કાર તરીકે ગણાયો હશે આજે એ અગ્નિને વ્યવહારના સામાન્ય સાધનોમાં એટલી બધી ઉપયોગમાં લીધી કે એ અતુલવતું જ્ઞાન કેવળ અશિક્ષિતને પણ પ્રેરણા તુલ્ય લાગે છે. અગ્નિમાં બળતું થતાં પશુઓ જો શેકાઈ ગયા હોય અને તે મનુષ્યના ખાવામાં આવતાં તેમાં જો સ્વાદ વધુ લાગે તો આવી એક સામાન્ય ક્રિયાપરથી પાકશાસ્ત્ર આપું કાલાંતરે ઉદભવે એ અશક્ય નથી. એ પત્થરથી ઝરતા ચક્રમકમાંથી આજે વીજળી દ્વારા અગ્નિ ઉત્પન્ન થાય છે એ શોધ પર્યંત મનુષ્ય સમાજ આવી પહોંચ્યો છે, તો આ કલ્પનામાં પણ પ્રાથમિક જ્ઞાનનો ઉદ્ભવ ક્રમ વિચારતાં તેવું જ છે. આ કાળના મનુષ્યો પશુઓને ધાસપાન ચરાવતા હશે, અને નદી-કે બેઝાનું પાણી પાતા હશે. વરસાદનું પાણી ભરાઈ રહેલું ઉપયોગમાં લઈ શકાય છે એ ઉપરથી તળાવ બાંધવાનું જ્ઞાન થતું હોય. કુવા ખોદવાનાં લાભ તો પાછળથી સૂઝ્યા હશે. દુકાળ સમયે ધાસચારો ન મળ્યો હોય તો એકઠું કરવાનું સૂઝે એ સ્વાભાવીક છે. ધાસના દાણા ઢોરોને ખવરાવતાં દૂધની ઉત્પત્તિ થતી હશે, તે ઉપરથી દાણાનું વાવેતર કરવાનું સૂઝ્યું હશે ને પછી કૃષિ કરવા તરફ પ્રવૃત્તિ થઈ હશે. પ્રથમના હથિયારો ભાકડાં, પત્થર, કે હાડકાંનાં હશે.

આ પ્રમાણે ધાન્યની ઉત્પત્તિ થઈ હશે. ધાન્યના દાણા કાચા ચાવીને ખાવામાં આવતા હશે. હમણાંયે કેટલાક આરબ લોકો ધાન્યના દાણાને શિલા ઉપર પાણી નાખી, તેને પીસીને લોટ બનાવી તેનો લોહો ચનાવી શેકીને ખાય છે.

વસ્ત્રો બાજત પણ એમજ સમજવાનું છે. પ્રાથમિક યુગમાં ઝાડના પાંદડાં, પશુઓના આમડાં વિગેરે ઉપયોગમાં લેવાતાં હશે.

સત્તર, રેશમ, ઉન વગેરે તો અનેક સહસ્રો વર્ષો વિત્યાં બાદ આજે જોવામાં આવે છે. સાદામાં સાદી વાત તો એ છે કે ક્ષુધાની નિવૃત્ત્યર્થે જોરાકની જરૂર પડે છે, તૃષા હીપાવવા જળની જરૂર પડે છે, ઠંડી લાગતાં અંગ ઢાંકવાની જરૂર પડે છે, તડકા લાગતાં ઢાંપડો શોધવાની જરૂર પડે છે, વરસાદમાં રક્ષણ કરવા યુદ્ધ કે ધરની જરૂર પડે છે ઇત્યાદિ પ્રાથમિક સાદી સ્થિતિમાં બીજી એક વાત વિચારવાની છે કે અમુક પ્રદેશમાં સુલભતાથી નિર્વાહ થઇ શકે ત્યાં સુધી તે પ્રદેશમાં વસતીની વૃદ્ધિ થઇ શકે છે. ત્યાર પછી બીજા વધુ થતાં અન્ય પ્રદેશો તરફ વાસ શોધવાની જરૂર પડે છે. શિવાય આ પ્રગતિવાદને અનુકૂળ એ સંબંધી વિશેષ વિવેચન વિસ્તાર બચથી નહીં કરતાં ઉત્તરિક્રમની અન્ય સ્થિતિના વર્ણન તરફ વળશું.

મનુષ્યનું સામાજિક જીવન.

સમાજ શાસ્ત્રની મીમાંસા ઉત્ક્રાંતિવાદના નિયમોનું સૌથી ઉત્તમ નિદર્શન છે. સામાજિક અભિવૃદ્ધિનો અભ્યાસ જેટલે અંશે ઉત્ક્રાંતિના અભ્યાસ વડે સરલ થાય છે તેટલી બીજી કોઇ રીતે થતો નથી. પ્રાથમિક યુગના મનુષ્યો વનવગડામાં ભટકતાં છૂટાં રહે છે. પ્રત્યેક વ્યક્તિ પોતેજ શિકારી, પોતેજ હુકાર, પોતેજ કડીઓ એવી રીતે કામ કરે છે. પ્રાથમિક સમાજમાં પ્રત્યેક ધંધાવાળી જુદી જુદી વ્યક્તિ હોતી નથી. ધીરે ધીરે સુધારો થતાં નાયકની જરૂર પડે છે. જો કોઇ પણ કાર્ય એકત્રપણે રહી કરવું પડે ને શત્રુ સામે રક્ષણ કરવાનું હોય તો વિશેષ બળવાનને ઓછા બળવાળો ખુશીથી નાયક તરીકે ગણે છે. આમ થતાં સત્તાધીશને સત્તાવાન એવા બે ભેદ પડે છે. આ પછી બેદ વધતા જાય છે. દરમ્યાન ઔદ્યોગિક વ્યસ્થામાં ફેરફાર થાય છે. પ્રત્યેક વ્યક્તિ જુદાં જુદાં ખાસ કાર્યો કરે છે, કાર્યની બહેંચણી થતી જાય છે. આમ બહેંચણી વધતાં પ્રત્યેક મનુષ્ય એક એકપર આધાર રાખતાં થાય છે. એટલે જ મનુષ્યો બિન્ન બિન્ન હોય છે તેને એકત્રિત રહેવાની જરૂર પડે છે. આમ એક સ્થળે ધણા પ્રકારની પ્રવૃત્તિ વાળા રહે છે તેમ કુટુંબમાં પણ એકથી વધુ રહે છે, આ પ્રમાણે કુટુંબ ને મામ બને છે, અને પછી સામાજિક સ્થિતિ

બને છે. સમાજમાં બે લક્ષણ આવશ્યક છે. એકતો વ્યક્તિઓનો સમુદાય હોવો જોઈએ અને બીજું તે વ્યક્તિઓ વચ્ચે એકીભાવ હોવો જોઈએ; એમતો રસ્તામાં પ્રયોજન વિના મનુષ્યો એકઠાં થયાં હોય તો તેટલા ઉપરથી સમાજ બનતો નથી. વિશિષ્ટ પ્રસંગ માટે મનુષ્ય એકઠાં થાય તેને મંડળ, કલબ, યુનીઅન કહેવાય, પણ તેને જનસમાજ બન્યો એમ ન કહેવાય, સમાજમાં વધુ વ્યાપકતા હોય છે. એક દેશ, એક ભાષા, આચાર વિચારમાં સામાન્ય-પણું હિતમાં એકીકરણ ભાવના વગેરેથી સમાજ બંધાય છે. કાલાંતરે વનવનગરમાં છટા છવાયા રહી શકાતું નથી. સમાજ ધણુનો બને છે, નહીંતર વ્યવહાર સરલ ચાલે નહીં. એકીભાવ ને સમુદાયના વિચારનો ક્રમે ક્રમે આવિષ્કાર થાય છે. દુનિયાના વિવિધ સમાજ પર દૃષ્ટિપાત કરતાં આ સત્ય સમજી શકાય છે. પણ આમાંના કોઈ કારણના અભાવે સમાજ નજ બને એવું નથી. એક પ્રજાના જુદા જુદા કોલોનીઝ દર બને છે એ આતું દૃષ્ટાંત છે. આ સમાજ એક આતું અંગ છે અને વ્યક્તિઓ તે અંગી છે. આ સમાજની સુ-સ્થિતિ માટે પ્રત્યેક વ્યક્તિનું જીવન સુખ સંપન્ન હોવું જોઈએ. આ પછી તે સુખ સ્થિતિ ટકાવવા, ખઠારની સ્થિતિથી રક્ષણ કરવા, સમાજમાં સુલેહ રાખવા, સુવ્યવસ્થા રાખવા, રાજની જરૂર પડે છે. તે જે બળવાન હોય તેને નાયક તરીકે પસંદ કરવામાં આવે છે. સખગ હોય તેજ વ્યક્તિઓ વચ્ચેના કલેશની શાંતિ કરી શકે છે. એ નિયમે પસંદગી કરવામાં આવે છે. આ રીતે રાજ્યની સ્થાપના થાય છે. જેમ હિંસક અને નુકસાન કરનાર પ્રાણીઓથી રક્ષણ કરવા કાંટાની વાડ કરવામાં આવે છે તેમ ગામ કે શહેરનો અચાવ કરવા પથરના કિલ્લા બાંધવામાં આવે છે

• ઉત્કૃષ્ટિવાદનો આ નિયમ સર્વત્ર લાગુ પડે છે. મનુષ્યની પ્રાથમિક અવસ્થામાં વિચારના વિનિમય કરવા માટે સાંકેતિક સંજ્ઞા યોજવા પડેલાં અણુસારાથી (ઇજારાદારા) કામ પાડવામાં આવતું હશે, મનના ભાવો, અને લામણીઓ જણાવવામાં સંકેત તો પછી યોજવામાં હશે, તે પછી ભાષાનું બંધારણ અને તેનું નિ-યમન કરવાને બાકરણ યોજાયું હશે. પ્રથમ વાચના સંજ્ઞા પણ

બાળક જેમ સાદા શબ્દોના ઉચ્ચાર કરે છે, તેમ સાદાજ હશે, ને જેમ જેમ પ્રવૃત્તિ અને વ્યવહાર વધતાં ગયા તેમ તેમ વધુ વધુ શબ્દોની ગુંથણી કરવામાં આવી હશે. ભાષાશાસ્ત્રના નિયમો જોતાં આ સિદ્ધ થાય એવું છે. વૃક્ષ, વાયુ, જળ, પશુ, પક્ષીના નાદો પરથી સાંકેતિક શબ્દો યોજાયા હશે. આજ પ્રમાણે પ્રાથમિક સાદા યુગમાં લગ્ન નિયમો ન હોય અને માત્ર કામ વાસનાની તૃપ્તિ હશે. એમાં કલેશ ટંટા વધતા ગયા તેમ તેમ કાલાંતરે લગ્નની સંસ્થા સમાજ તરફથી ધડવામાં આવી. આપણે આગળ વિચારી, ગયા છિયે કે મૂલ ઉત્પત્તિકાળે પહેલાં શિકારનો ધંધો, પછી પશુ પાલક બરવાડ, પછી કૃષિ, અને પછી ઔદ્યોગિક વ્યાપાર પ્રવૃત્તિ, એવી રીતે ઉભતિ થતી ગઈ. પ્રથમતો વસ્તુઓની અદલા બદલી થઈ હશે, દ્રવ્ય કે નાણાં થી સંતોષન કરવાનો સમય તો પછી આવ્યો હશે. જ્યારે વસ્તી વધતી ગઈ ને ઓછા વધતા કામ મુજબ ધાન્ય આપવાથી તકરાર જેવું થયું હશે, ત્યારે મજૂરીથી કામ કરવાની ગોઠવણ થઈ હશે. જે વ્યક્તિઓ સાધન ધરાવતી હોય તે પોતાપોતાનું સાધન પરસ્પર આપે એવા પ્રકારની પ્રવૃત્તિ પછી આ ગોઠવણ બની હશે. એ પ્રવૃત્તિઓ વધતાં વધતાં ઝાંજના અર્થશાસ્ત્રો રચાવાની દશા પર જગત આવ્યું. જેમ જેમ પ્રવૃત્તિ વધતી ગઈ તેમ તેમ વધુ વધુ શબ્દોની ગુંથણી કરવામાં આવી હશે. સઉ ભાષાશાસ્ત્ર ને નિયમો જોતાં આ સિદ્ધ થાય એવું છે. આવી રીતે સુખના પ્રદર્શક સાધનો સંબંધમાં પણ સમજવું. સુંપડાને સટે ધર સાદી ને સટે ખુરસી, કે જે જે વૈભવના પદાર્થો જોવામાં આવે છે તે સંવળા આ પ્રમાણે થયાં હશે.

રાજ્ય કેમ સ્થાપન થયાં તે વિચારી ગયા છીયે. એમાં બળવાન હોય તે અતિ જ્યારે એક રાજની પ્રજાને પોતાનો પ્રદેશ સાંકડો પડે અગર દ્રવ્ય ને વૈભવની લાલચ હોય ત્યારે વધુ પ્રદેશો માટે આકાંક્ષા થાય છે. આમ અન્ય પ્રદેશો તરફ સ્વાભાવિક ગતિ થાય છે, અગર આક્રમણ કરી છોડે છે, ને રાજ્યો મોટાં થાય છે. આમ કલહ થયા કરે છે, થાય છે, ને શાંતિ કેવળ નથી આવી શકી પણ કલહ શાંત થયા પછી ઔદ્યોગિક

પ્રવૃત્તિઓ એક રાજ્ય થવાથી, ને સ્વાર્થમાં એકતા હોવાથી વધે છે ને શાંતિ થાય છે. આ કલેશ વૃત્તિ કાલજળે નીતિ નિયમોની પણ ઉત્ક્રાંતિ થતાં શાંતિ થાય છે. એટલે યુધ્ધો અવનતિ સાધક નહીં પણ હાવિધ્યની ઉન્નતિ ને શાંતિ સાધક અણુધાર્યાં બની જાય છે. હજી કેવળ શાંતિનો સમય આવ્યો નથી. તહેતું કારણ સમાજ 'સૈનિક ઔદ્યોગિક' સ્થિતિમાંથી નીતિમય ઔદ્યોગિકત પર આવ્યો નથી તે આવશે એ નિશ્ચય છે, પણ ક્યારે તે અનુમાન કરી શકાય તેમ નથી. તો પણ મનુષ્યમાં નીતિમયતા માટે વલન રહેતું હોય છે, અને જગતનું કમણુ તે માર્ગે છે. એટલે આ વિકાસ ક્રમમાં જો કે કોઈ દેવાંશી શક્તિ અમત્કાર કરી સુખ વરસાવે છે એવું માનવામાં ન આવતું હોય, અથવા પરોપકાર કરવાથી પૂણ્ય થાય ને ધન્યરને ત્યાં અનેક સુખ મળે એવું માનવામાં ન આવતું હોય તો પણ નીતિની આવશ્યકતા સ્વીકારમાં આવે છે. કલહમાં સંઘર્ષ જીતે છે એ વાત ખરી, પણ એના નીતિવાદ સાથે સંબંધ કરતાં સંઘર્ષ નિર્બલનું રક્ષણ કરે છે તે પણ ખરું. કલહ ને યુધ્ધો જગતમાં છે તે ખરું પણ તેથી દયા, પ્રેમ, અનુકંપાઆદિ વૃત્તિઓ કેળવવાની નથી એવું એના નીતિવાદમાં નથી. વિકાસક્રમ એ કુદરતી નિયમ છે એ વાત ખરી, પણ તેથી મનુષ્યના પ્રયત્નની આવશ્યકતા નથી એમ કહેવાનું પ્રયોજન નથી. એક રીતે જાણે કુદરત મનુષ્ય સુધી આવી પહોં જીવિ વિકાસ કરવા સ્વતંત્ર થવા દે છે. ઘણી વખત પ્રયત્ન કરવામાં આવે તે નીષ્ફળ જાય, કેટલીક વખત હાનીકારક નીવડે, કેટલીક વખત સંઘર્ષ પ્રતિકુલ હોવાથી માર્ગમાં અવરોધ આવે, માટે કુદરતના નિયમને અનુકુલ પ્રયત્ન કરીએ તો ફલસિદ્ધિ સત્વર થાય. બાળકને શિક્ષણ ન આપીએ તો યોગ્ય ઉંમરે માનસિક વિકાસ થાય એ વાત ખરી પણ શિક્ષણદ્વારા શારીરિક, માનસિક વિકાસ સત્વર કરી શકાય છે કેટલીક વખત એમ થવાથી માનસિક વિનાશ થતો અટકે છે. પ્રયત્ન ન કરવો જોઈએ એ વાત આ વાદનું ખરું દષ્ટિબિંદુ દર્શાવતી નથી બલકે એમ સમજવાનું છે કે પ્રયત્ન યોગ્ય દિશામાં થવો જોઈએ. આ પ્રમાણે ધન્યર તત્વ સંબંધી તટસ્થ રહેતાં જતાં મનુષ્યોની ઉન્નતિમાં સહાયક બની શકાય છે. ત્યારે

પ્રશ્ન એ થાય છે કે મનુષ્યોમાં પૂજ્ય વૃત્તિ અને ધાર્મિક ભાવના આવ્યાં શી રીતે ? આ પ્રશ્ન સંબંધી ઉત્કાન્તિવાદ શું કહે છે તે જોઈએ.

ધણી વખત સામાન્ય જનસમાજમાં એવું માનવામાં આવે છે કે પૂજ્યભાવ કે ધાર્મિક ભાવના મનુષ્યના હૃદયમાં ઉત્પન્ન થઈ એ ઉત્કર્ષ કે અતિ ઉંચા પ્રકારની ઉન્નતિનું ચિન્હ છે. પણ ઉન્નતિ વાદ કે ઉત્કાન્તિવાદ આવું સ્વીકારતો નથી. પ્રશ્ન પ્રાચીન કાળથી છેજ. અને સામાન્ય રીતે જેને ધાર્મિક વિચારો તરીકે પૂજ્યમાં આવે છે, તેની ઉત્પત્તિ અજ્ઞાનતામાંથી થયેલી હોવાનું અનુમાન કરે છે. વિકાસ ક્રમનો જે નિયમ અન્યત્ર પ્રવર્તે છે તેનાથી આની મતિ ભિન્ન પ્રકારની છે એવું માનવાની જરૂર નથી. અતિ પ્રાથમિક અવસ્થાના મનુષ્યની ભુધ્ધિ એટલી તો ટુંકી હતી તેનો વિકાસ થયેલો ન હોવાથી તે ભુધ્ધિએ ધર્મ કાને માન્યો હશે એ કહેવું મુશ્કેલ છે. એક માન્યતા સ્થાપન થતાં આગળની ક્રમશઃ નષ્ટ થાય છે. પ્રાથમિક યુગનાં પ્રથમ ભુધ્ધિના વિકાસ વગરના મનુષ્યે જેના તરફ પૂજ્ય વૃત્તિ જે જે કારણો ધરાવી હશે તે આજના ગમે એવા સામાન્ય જનને સ્વીકારવાનું કહેવામાં આવે તો માને નહીં. અને હસનીય ગણુશે. આપણે આજની માન્યતાનો સંપૂર્ણ માનસિક ત્યાગ કરીએ (જે કેવળ અસંભવિત) તોજ આરંભ કાળની આ માનસિક દશા સમજી શકાય. જગમાં કેટકેટલી વિચીત્ર માન્યતા, કેટલાં દારણુ યુધ્ધો, કેટકેટલા પ્રકારના અનુભવોમાંથી જગત એની વર્તમાન સ્થિતિપર આવ્યું હશે, પ્રાથમિક યુગના આરંભ કાળમાં આ પૂજ્યવૃત્તિ ઉત્પન્ન થવાનું મૂળ કારણ એવું માનવામાં આવે છે કે મનુષ્યોના જીવન જોડે આજીવ્યાજીવના સૃષ્ટિના દ્રશ્ય માત્રોને સંબંધ હોવાથી એને કોઈ વખત આશ્ચર્ય તો કોઈ વખત ભય ઉત્પન્ન થયાં હશે. અને તેમાંથી તેને માન ને પૂજ્યભાવ ઉત્પન્ન થયાં. શરદી લાગતાં પહાડોથી શરીરનું રક્ષણ થતાં પહાડને પૂજ્ય ગણે તેમજ શરદી સૂર્યપ્રકાશથી નિવારણ પામે છે એથી સૂર્યને પૂજ્ય ગણાયો હોય. સૂર્ય, ચંદ્ર, પૃથ્વી, વાયુ, સમુદ્ર વિગેરે દ્રશ્યમાત્રોની અસર કુદરતી રીતે આશ્ચર્યકારક અને ગૂઢ લાગે અને તેથી પૂજ્યભાવ ઉદ્ભવન પામ્યો હોય. આ કલ્પના જો કે

બંધમેસ્તી છે છતાં કેટલાક ઉત્ક્રાંતિવાદી એને સત્ય તરીકે ગણીતુ
 નથી. મનુષ્યના હૃદયની અને મનની આવી આશ્ચર્ય સ્થિતિની
 ઉત્પત્તિ થવા માટે પ્રાથમિક મનુષ્યની માનસિક ધટના ઝોઘી પડે
 છે. આમાં અમુક દરજ્જે ઉજ્જત મનની જરૂર છે. પ્રાથમિક મનુષ્ય
 તો બુધ્ધિશૂન્ય અને હૃદયશૂન્ય છે એમ તેઓ કહે છે. રાત્રિ
 દિવસ, સૂર્યોદય સૂર્યાસ્ત વિગેરે જોઇ કેવળ અગ્ર મનુષ્ય તો તટ
 સ્થળ રહે છે. તે આશ્ચર્ય પામતોજ નથી. અહીં મનુષ્ય તો પશુ
 જેવો, માત્ર આહાર ને એવા શારીરિક ધર્મો જ તેનામાં હોય છે.
 બુધ્ધિનો તો વિકાસજ નથી હોતો અને તેથી તેને જીજ્ઞાસા હોતીજ
 નથી. એટલે બુધ્ધિવિકાસ રૂપી સાધન અધુરું હોવાથી સૃષ્ટિ પૂજા
 એ ધાર્મિક બાવનાનું મૂળ બીજ નથી, એમ તેઓ માને છે. તેઓ આ
 પ્રશ્નનો અન્ય રીતે વિચાર કરે છે. તેઓ કહે છે કે પ્રકાશ, પરાવર્તન ને
 સ્વપ્ન સરખા બનાવોની અસર પ્રાથમિક મનુષ્યને કેવી થઇ હશે,
 તેનો વિચાર શાંતિથી કરવાથી આનું તત્વ સમજાશે. પોતાનો
 પડછાયો પડે ને તે જોઇને પ્રાથમિક મનુષ્યને એવો વિચાર થયો હશે
 કે પોતાના શરીર એક નથી પણ બે છે. ગણિત જ્ઞાન તોપણ આવે
 છે. પહેલાં તો પડછાયો જોઇ સંશય થીય કે સ્વપ્નમાં આવતું
 શરીર ને નિદ્રાધીન શરીર બે છે તેમ આમાં પણ બે શરીરો હશે.
 પાણીમાં પ્રતિબિંબ જુએ ત્યારે પણ કલ્પના થતી હશે. આવી રીતે સર્વ
 સ્થળે—પાણીના પ્રતિબિંબમાં, સ્વપ્નમાં અને ચાલતી વખતે પડ
 છાયાને સહચારી ગણે. છાયા શરીરો દેખાય ખરાં પણ સ્પર્શી
 શકાતાં નથી. આ વિચારની સાથે સ્વપ્નાવસ્થાનો સંબંધ લગા-
 ડવાથી વધુ વિચાર થઇ શકશે. તે સ્વપ્ન ને જાગૃત વચ્ચે ભેદ બહુ
 જોતો નથી. પણ પાછળથી અન્ય તરફથી જાણી શકે છે કે એ
 ક્રિયાઓ સમયે તેહું શરીર તો એકજ સ્થળે નિષ્ક્રીય પડેલુંજ
 હતું. આ બધી વિચાર સંકલના પરથી પરિણામ આવે તે જોજ
 કે ઉપર કલા મુજબ પ્રત્યેક વસ્તુને બે શરીર છે. એમ અનુભવ
 થયા પછી પેલું અસ્પર્શ્ય દેખાતું શરીર એક જગ્યાએથી બીજી
 જગ્યાએ જાય છે. એટલે સ્વપ્ન, મૂર્છાવસ્થા, વિગેરે અનુભવોને
 ઉકત છાયાના અનુભવો પરથી પ્રેત જેવી વસ્તુમાંની શ્રેષ્ઠા ઉત્પન્ન
 મામ છે, મત્સુ જેવા પ્રસંગે આ લાગણીની અસર વધુ થાય છે.

જીવતકાલના સ્વપ્નમાં જાયા શરીર ભ્રમણ કરીને પાછું આવે છે તે મૃત્યુ સમયે હમેશાનું જાય છે આવી માન્યતા થાય છે. જો કે જે શરીરને બંધને જાયા શરીર હતું તે શરીર છોડીને તે ગયું છે છતાં સમજી શકાય નાશ થયો નથી. આવી રીતે માન્યતા દૃઢ થાય છે. આમાંથી કાળક્રમે પુનર્જન્મની માન્યતા ઉત્પન્ન થાય છે. આ માન્યતા જાતા આત્માની અમરતાની કલ્પના આવે છે.

આવું થાય છે, તેના સાથે બીજો વિચાર થાય છે કે જાયા શરીરે જીવે છે. એવી માન્યતા હોવાથી ત્હને માટે જોઈતી સામગ્રી પૂરી પાડવાની પ્રયાસ પડે છે. આવામાં કોઈ ટોળીનો નાયક કે પરાક્રમી મરણ પામતાં તે ખાસ ધ્યાન આવવા યોગ્ય વ્યક્તિ ગણાય છે. ત્હનેનાં જો કંઈ સ્વપ્ન આવે તે બહુ ઉપયોગી આસાવચન ગણાય છે આમ થતાં ધીમે ધીમે આપ્રકારની ધાર્મિક ભાવના દૃઢ થાય. છેવટ જતાં તે કોઈ કુલ દેવતા તરીકે ગણાય અને ત્હેના મરણસ્થાન આગળ કંઈ ચણતર, દેવડી એવું કરવામાં આવે છે. આવા આવા પ્રાથમિક વિચારોમાંથી પ્રતિમા પૂજન, સૃષ્ટિપૂજન વિગેરે ધર્મપંથો ઉદ્ભવ્યા.

આવી રીતે દ્વંદ્વાસ્થિત્વવાદ, પછી પિતૃપૂજન, પછી દેવવાદ અને છેવટે મનુષ્યની બુદ્ધિનો વિકાસ વધુ ઉન્નત થયો ત્યારે એ કેશરવાદની ભાવના ઉત્પન્ન થઈ. આજે જેટલા ધર્મપંથો છે તે ઉક્ત વિકાસક્રમને અપવાદ રૂપ નથી. ધાર્મિક આચાર વિચાર ઉન્નત કે અવનત હોવાનો આધાર તે તે સમયના સમાજની અવસ્થાપર હોય છે. પ્રામાણિક ઇશ્વર મનુષ્યના મગજની ઉમદામાં ઉમદાકૃતિ છે. આ સત્ય હોય તો એમ પણ ખરું કે ઉચ્ચ કલ્પના પણ ઉમદા મગજમાં જ રહે છે ને તે સમાજના સંસ્કારનું પરિણામ છે. ધર્મમાં જે સુધારા વધારા થયા ને થાય છે તે સમાજની સ્થિતિમાં થતા માનસિક અને નૈતિક ફેરફાર પ્રમાણે થયા છે ને થાય છે. આથી ધર્મ ઉપદેશવામાં આવે ને સમાજ સ્થિતિ ત્હને સ્વીકારવા જેટલી તૈયાર ને પકવ ન થઈ હોય તો તે ધર્મ તે સમાજના જીવનમાં પ્રવેશ કરી શકતો નથી. એક અનુમાન આ પરથી એમ નીકળે છે કે જુદાં જુદાં સમયના ધર્મ પંથો તે તે સમયે યોગ્ય હશે અને સમાજની જરૂરીયાત કરતાં વધુ ઉચ્ચ ધર્મ સામાન્ય

મનુષ્યના હૃદયમાં પ્રવેશી શકતો નથી. એટલે સમાજની આવશ્યકતા પ્રમાણે આદર્શમય કાલ્પનિક ભાવનાનું નામજ ધર્મ છે. મનુષ્ય પોતાની ઇચ્છાની પ્રતિકૃતિ મુજબ ઇશ્વર ને ધર્મ યોજે છે. જેમ મનુષ્ય વધુ સુધરેલો તેમ તેના ધર્મ ઇશ્વર પણ વધુ સુધરેલા. પ્રાથમિક કે જંગલી મનુષ્યનો ઇશ્વર ક્રૂર, ઘાતકી ને દુકાં બુદ્ધિવાળો. તે પછીના મનુષ્યોનો ઇશ્વર શસ્ત્રધારી, શૂંગારી અને વ્યસનવાળો, તે પછી મનુષ્યોની બુદ્ધિ વિકાસ પામતાં હોમનો ઇશ્વર દયાળુ, સુધરેલો થાય છે.*

આગળ જતાં ઉત્ક્રાંતિવાદી કહે છે કે ગમે તેવા શબ્દોનું પ્રયોજન કરીએ, ગમે એટલી સૂક્ષ્મ તાર્કિક બુદ્ધિ મનુષ્ય વાપરે પણ જ્યાં સુધી મનુષ્યપણામાંથી છૂટા થઈ શકતા નથી, જ્યાં સુધી આપણી મર્યાદિત માનવશક્તિ અમર્યાદિત થઈ શકતી નથી, ત્યાં સુધી આ વિષયનો નિર્ણય ન થઈ શકે. ભૂત કાળની પ્રાથમિક ધર્મ ભાવના કરતાં વર્તમાન ધર્મભાવનામાં ફેર છે, અને જેમ મનુષ્યના નિકૃષ્ટ ગુણોને ઇશ્વરમાંથી બાતલ કરવામાં આવ્યા છે તેમ ભવિષ્યમાં પણ સુધારો થશે ને સર્વ ગુણોનો ધીરે ધીરે ત્યાગ થતો જશે. અર્થાત મનુષ્યનો માનસિક વિકાસ મનુષ્યપણું છોડી બહાર જઈ શકતો નથી. કારણ કેવળ અસંભવિત છે. ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ માનવ વિકાસની બહારની વાત છે. ધાર્મિક ઇતિહાસ પૂજ્ય ભાવ કેવી રીતે માનવ મગજમાં આરંભ કાળથી થતા આવ્યા છે વિવિધ કારણે તેણે કેવા કેવા ભિન્ન સ્વરૂપો ધારણ કર્યા, ને તે કલ્પના કેવી રીતે વિકાસ પામતી ગઈ એ આપણે ઉપર જોઈ ગયા. એટલે આ વિચારના વધુ વિવેચનની જરૂર નથી.

દુકાંમાં ખજોળ શાસ્ત્રીના નિહારીકા વાદથી માંડીને સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ આજુ પર્ચત, અને દૃશ્ય જગતમાં સર્વત્ર જડ, એત્તન, શૂન, જંતુ, પશુ, પ્રાણી, મનુષ્ય, કૃષિશાસ્ત્ર, વિજ્ઞાનશાસ્ત્રોની સર્વ

* આ વિકાસ થીયરી લખનારે યૂરોપ, એશિયા વગેરેની ધાર્મિક પ્રજાના ઇશ્વર અને દેવતાઓના લક્ષણ વર્તનના કોટેશન તે તેના ધાર્મિક અને ઇતિહાસિક ગ્રંથોમાંથી ઉદાહરણ રૂપે આપેલા છે.

શાખાઓ, ભૂત્તરશાસ્ત્રર રસાયણ શાસ્ત્ર, ભાષા અને સાહિત્ય, અર્થ શાસ્ત્ર, નીતિશાસ્ત્રર, સંગીત, શિલ્પ, સ્થાપત્ય, પ્રત્યેક શાસ્ત્રમાં આ ઉત્ક્રાંતિ વાદનો નિયમ પ્રવર્તે છે.

આ પ્રકારે સૃષ્ટિના આરંભથી એટલે ગ્રહ ઉપગ્રહ પ્રથમ બન્યા તેમાંથી, ખનિજ પદાર્થો પરિણામ તરીકે બન્યા, તેમાંથી વનસ્પતિરૂપ પરિણામ થયા, તે નાના પરિણામમાંથી કીટ પતંગી, પક્ષી, તિર્યક, પશુ વિગેરે થયા. આ સંબંધી વિશેષ સવિસ્તર વર્ણન જોવું હોય તો ડાર્વિન, હક્સલી, સ્પેન્સર ઇત્યાદિ વિચારકોના ગ્રંથ જોવા.

૭૮-ઉત્તર-ઉત્ક્રાંતિવાદના આ વિચારો સાંભળ્યા. આ સંબંધી ટુંકમાં જે ઉત્તર આપવા યોગ્ય છે. તેટલો આપીશું. ઉત્તિ કે અવનતિ, ઉત્ક્રાંતિ કે અપક્રાંતિ, વિકાસ કે અવિકાસ વિગેરે જે જે કંઈ છે અને એ સંબંધી જે જુદી જુદી ચરણો શાખાઓ છે તેનો સમાવેશ નીચે જે વિભાગો પાડવામાં આવ્યા છે તેમાં થઈ શકે છે.

- ૧ જાતિ ઉત્તિ (સ્વરૂપ કે તત્વની ઉત્તિ થવી તે.)
- ૨ જાતિ અવનતિ (સ્વરૂપ કે તત્વની અવનતિ થવી તે.)
- ૩ સંસર્ગી ઉત્તિ (એકથી વધુ તત્વો મળીને સંયોગ પામીને કે મિશ્ર થઈને ઉત્તિ થાય).
- ૪ સંસર્ગી અવનતિ (એકથી અધિક તત્વોના મિશ્ર થવાથી જે કંઈ થયું હોય તેની અવનતિ).

ઉપર પ્રમાણે જે ચાર વિભાગ પાડવામાં આવ્યા છે, તેમાં જાતિ ઉત્તિ અને જાતિ અવનતિના બે બે છે.

- ૧ પરિણામી (પરિણામ પામીને થતી ઉત્તિ) (ઉન્નતિ.)
- ૨ પરિણામી (પરિણામ થતી અવનતિ) (અવનતિ.)
- ૩ અપરિણામી ઉન્નતિ.
- ૪ અપરિણામી અવનતિ.

એવીજ રીતે સંસર્ગીના બે બે કદખી શકાય છે.

હવે જે કેવળ અવયવ રહિત નિરવયવ સ્વરૂપ છે તેની ઉન્નતિ પરિણામ પામ્યા વગર અપરિણામી મનાય છે. અને જે અવયવી, સાવયવ સ્વરૂપ છે તેની ઉન્નતિ પરિણામી હોય છે.

હજી પાછા આમાંયે અન્ય પ્રકારના ભેદ છે. અને તે કાળને લક્ષ છે. ઉન્નતિ પરિણામી હોય કે અપરિણામી હોય પણ તે (૧) અનંત ઉન્નતિ એટલે ઉત્તરોત્તર અસીમ ઉન્નતિ છે) કે (૨) મર્યાદિત (સાંત) ઉન્નતિ તેમજ અવનતિ પરિણામી છે કે અપરિણામી પણ તે (૩) અનંત અવનતિ છે કે (૪) મર્યાદિત (સાંત) અવનતિ છે. વળી એનાંયે હજી બીજાંયે ભેદ કલ્પાય છે. ૧ સ્થાયી ઉન્નતિ, અર્થાત ઉન્નતિના પરમ શિખરની સ્થિતિયે પહોંચ્યા પછી તે અનંત કાળ સુધી, તે સ્થિતિમાંજ રહે છે. અને પ્રાવાહિક ઉન્નતિ એટલે ઉન્નતિની પરમ અવસ્થાએ પહોંચ્યા પછી પાછું અવનતિની સ્થિતિપર આવવું તે. એવીજ રીતે અવનતિની સ્થિતિ માટે પણ આ બંને ભેદ સમજવા.

વળી ઉન્નતિ અવનતિનો એક બીજો વિચારણીય ભેદ છે. તે ઉન્નત્યવનતિક્રમ એટલે પ્રત્યેક પદાર્થ પછી તે તત્વ હોય કે અતત્વ હોય, આધાત, પ્રત્યાધાત, સંસર્ગ, અસંસર્ગ પ્રત્યાદિ સંબંધોને લીધે કોઇ સમયે ઉન્નતિ પામે છે. અને પાછો કોઇ કાળે અવનતિને પામે છે; એવો ક્ષણિક પ્રવાહ છે.

વળી પાછું એક વ્યક્તિની ઉન્નતિનો ક્રમ અનાદિથી ચાલ્યો આવે છે કે સાદિ છે એ ભેદ પણ કલ્પવાના છે. તેવીજ રીતે અવનતિ સંબંધમાં પણ આ ભેદ કલ્પવાના હોય છે. •

તે પછી પાછો સમષ્ટિ રૂપે ઉચ્ચતિનો પ્રવાહ અનાદિ છે કે સાદિ અને સમષ્ટિ અવનતિરૂપે અનાદિ છે કે સાદિ એ પ્રકારનાં ભેદ કલ્પવા. ઉપરોક્ત વિકલ્પો અને પક્ષોની ગણના કરવામાં આવે તો ઘણા ભેદ થઇ જાય છે. પરંતુ તે સામાન્ય શોધકને ઉપયોગી નથી એટલે વધુ લખવાની જરૂર નથી. પણ ઉપર જે ભેદો પાડવામાં આવ્યા છે તે પ્રત્યેકના પ્રચલિત પક્ષ વાદીઓ અને ધર્મ સિદ્ધાંતીઓ છે તે દ્વારા ગણના કરીશું, એટલે સામાન્ય વાચક પોતાની મેળે ભાગ પાડી શકે સમાધાન કરી લેશે. તે પછી ઉન્નતિ અવનતિનું રહસ્ય લખવામાં આવશે.

- ૧ યૌષ્ઠ અને જૈન મતમાં જીવની ઉન્નતિ-અનાદિ. (ક્રમ), જાતિ, પરિણામી, અને અસ્થાયી ઉન્નતિ.
- ૨ થાઓસોસીના જીવની ઉન્નતિ-જાતિ પરિણામી, સ્થાયી પરંતુ સાદિ.
- ૩ ન્યાયના જીવની ઉન્નતિ-જાતિ, અપરિણામી, સ્થાયી ઉન્નતિ, પરંતુ અનાદિ.
- ૪ આર્ય સમાજમાં જીવની ઉન્નતિ પ્રાવાહિક, ઉન્નત્યાવનતિ, અનાદિ અનંત (ક્રમ).
- ૫ રામાનુજના જીવની ઉન્નતિ જાતિ, પરિણામી, સ્થાયી ઉન્નતિ પરંતુ ક્રમ અનાદિથી.
- ૬ વલ્લભાચાર્યના મતમાં જીવની ઉન્નતિ-જાતિ પરિણામી, સ્થાયી, અને ઉન્નતિનો ક્રમ આદિ.
- ૭ બ્રહ્મ સમાજમાં જીવની ઉન્નતિ-જાતિ, અપરિણામી, સ્થાયી અને સાદિ ઉન્નતિ.
- ૮ ખ્રીસ્તી, મુસલમાન, પારસી, અને કટલાક પૌરાણિકોમાં જીવની ઉન્નતિ બ્રહ્મસમાજ વત્ સમજવી.
- ૯ પૌરાણિકોના જીવની કોઇ કાળે ઉન્નતિ અને કોઇ કાળે અવનતિ એવી રીતે જીવ ઉન્નત્યાવનતિમાં પડતો છેવટે જાતિ, અપરિણામી અને સ્થાયી ઉન્નતિ. (નિષ્ક્રમ)
- ૧૦ જે જીવને તત્વ માને છે તેના મતમાં જાતિ, અપરિણામી, નૈમિત્તિકી, સંસર્ગી, અનાદિ અને પ્રાવાહિક, ઉન્નતિ અવનતિ માનવી પડે છે.
- ૧૧ જેના મતમાં જીવ અતત્વ છે તેના મતમાં સંસર્ગી, પરિણામી, પ્રાવાહિક અને સાદિ સાંત ઉન્નત્યાવનતિ માનવી પડશે.
- ૧૨ વનસ્પતિની ઉન્નતિ સંસર્ગી, પરિણામી, પ્રાવાહિક, અને સાદિ સાંત છે.

આવી રીતે ઉન્નત્યાવનતિના ધણું દૃષ્ટાંતો જડે છે. એટલું ધ્યાનમાં રાખવાનું છે કે જેટલા પદાર્થ કાર્યરૂપે, પારિણામરૂપે ક્રમરૂપે જીવામાં આવે છે તે બધાની સંસર્ગી, પરિણામી, પ્રાવાહિક, અને સાદી સાંત ઉન્નત્યાવનતિ સ્વીકારવી પડશે, કારણકે જે મુળ તત્વો

અથવા પદાર્થોના સંયોગ પામવાથી તે બનેલા છે તે ઉત્પન્ન અને અમુક પ્રમાણના મર્યાદિત ગુણ સ્વભાવવાળા છે. માટે તેની કાર્યની ગમે એટલા કાળ સુધી ઉન્નતિ અવનતિ માનો, તો પણ તે મર્યાદિત અને સાદિ સાંત જ સિદ્ધ થશે. અને જે મૂળ તત્વ પદાર્થ છે તેની જાતિને લક્ષતી અથવા સંસર્ગી અથવા કોઈ પણ પ્રકારની ઉન્નત્યવનતિ હોઈ શકે નહીં. કારણકે તે અવયવરહિત, અભિશ્રીત અને અપરિણામી હોય છે. જ્યારે સૃષ્ટિનિયમોનું વિમર્શન અને જ્ઞાન થશે ત્યારે આ વિચાર આપોઆપ વધુ સ્પષ્ટ થશે.

ઝવિંનાદિ પાશ્ચાત્ય ઉક્તિવાદીઓ કે થીઓસોફી અથવા અન્ય કોઈ પણ પક્ષવાદીઓ વ્યક્તિ કે સમષ્ટિની કેવળ ઉન્નતિજ માનતા હોય તો તે વાત દૃષ્ટાંત પુર્વક સંપૂર્ણ સિદ્ધ થઈ શકે એમ નથી. દરેક ગ્રહ, ઉપગ્રહ, વનસ્પતિ, પશુ, પક્ષી, મનુષ્ય વિગેરેમાં ઉન્નતિ અને અવનતિ એ ઉભયનો ક્રમ અને મર્યાદિત સ્થાયી સ્થાવ જોઈએ છિયે, માટે તેમનો કહેલો ક્રમપ્રકાર સ્વીકારી શકાય નહિ. છતાં ઝવિંનના વિકાસ વાદના પ્રમાણાનુસાર તે કોઈ ક્રમ બોધાતો હોય તેને ક્ષણિક ક્રમ પ્રસંગ તરીકે માનવાને વાંધો નથી. પરંતુ સર્વથા ઉન્નતિ કે અવનતિ તરીકે માની શકાય નહિ. ઉન્નતિ અવનતિ એ સાપેક્ષ છે. એટલે આખરે એમ માનવું પડશે કે ઉન્નતિ છે તે અવનતિને માટે અને અવનતિ છે તે ઉન્નતિને માટે એ પ્રમાણે ક્રમ ચાલ્યો જાય છે.

હવે જીવના સંબંધમાં સંક્ષેપમાં વિચારી જઈયે કારણ કે ઉક્ત સર્વ સિદ્ધાંતિઓ જીવની ઉન્નતિ માટે કલ્પના કરે છે કે જીવ જો તત્વ રૂપે કોઈ સ્વતંત્ર પદાર્થ હોય તો તેની ઉન્નતિ, અવનતિ, બંધ, મોક્ષ કંઈ પણ મનાય નહિ. કારણ કે તત્વ સ્વરૂપ પોતાના મૂળ સ્વરૂપને કદી છોડતું નથી. સંસર્ગ કાળમાં પણ તે વિકારી અગર પરિણામી થતો નથી.

હવે જીવને જો અતત્વ પદાર્થ તરીકે માનવામાં આવે તો એકથી વધુ સજ્જતીયવા વિજ્જતીય તત્વો કે દ્રવ્યોના સંયોગથી બનેલો માન્યા શિવાય ચાલે નહિ. એટલે તે પરિણામી ઠરશે. તેનું

ઓછા વધતા અવયવો થતા રહેશે, એમ સૃષ્ટિ નિયમાનુસાર સ્વીકાય શિવાય ચાલે એમ નથી. એટલે તેની ઉન્નત્યવનતિ સાદિ સાંત ઠરશે. જીવને જો કોઈ તત્વ કે અતત્વ પદાર્થ તરીકે ન સ્વીકારવામાં આવે અને માત્ર અમુક અવસ્થા અગર રચનાનું નામ તરીકે કલ્પવામાં આવે, અથવા તો અજ્ઞાનથી ભાસે છે એવું માનવામાં આવે તો તેની ઉન્નતિ વા અવનતિ એ કયન માત્ર છે.

દુકંમાં એજ કે જીવ એ જો ઇશ્વરનો અંશ અથવા ઇશ્વરનું સ્ફુરણ કે તેના ગુણ, શક્તિ, શ્વાસ, આચાર્ય હોય અથવા તો ઇશ્વરથી ભિન્ન કોઈ તત્વરૂપ પદાર્થ હોય તો તેની ઉન્નતિ કે અવનતિ સિદ્ધ થઈ શકે નહિ.

જીવ જો અનુપાદાનજન્ય અભાવજન્ય કોઈ તત્વોનો બનેલો હોય તો તેની ઉન્નતિ અને અવનતિ સાદી સાંત માનવી પડશે.

આવીકૂરીતે ભિન્ન ભિન્ન માન્યતાનુસાર ભિન્ન ભિન્ન કારિઓ બંધાય છે. પરિણામી બુદ્ધિવિભાસ ને ચાતુર્યના કાલક્ષેપ કરનારા ઝગડા જેવું છે.

એ સંબંધમાં ઉપર જે કયન કરવામાં આવ્યું છે અને આના ઉત્તરાર્ધમાં જે સૃષ્ટિ નિયમો લખેલા છે તે ગુરૂદ્વારા સમજવામાં આવશે તો શંકાનું પ્રયોજન રહેશે નહિ.

કાર્યરૂપ પરિણામોની જો ઉન્નતિ અવનતિ માનવામાં આવે છે જો તેનેજ સ્વીકારવામાં આવે, 'તોપણ જીવના કર્મ' (ગતિ, ફાસ) અને પ્રારબ્ધ, સંચિત, ક્રિયામાણાદિ અને કર્મવાદના સિદ્ધાંતને કોઈ પણ પ્રકારની હાની નથી. એટલે જીવના કર્મ અને તેના ફળ પુનર્જન્માદે કાયમ રહે છે.

એટલું ખરું છે કે જો તે સિદ્ધાંતોમાં જીવને મધ્યમ પરિમાણ (મૂળ તત્વોથી બનેલો, સાદિ, સાંત, ઓછો વધતો થનાર પરિણામી) માને તો તેના કર્મ અને ફળ સાદિ સાંત અને પ્રાવાહિક માનવા પડશે. પણ એમ સ્વીકારવાથી જીવને અન્ય યોનીઓ (પશુથી મનુષ્ય અને મનુષ્યથી પશુ વિગેરે) પણ પ્રાપ્ત થઈ શકશે. એટલે કર્માનુસાર વિવિધ યોનીની પ્રાપ્તિ કરે છે એ વિચાર ને બાધ આવતો નથી.

હવે ઉપર જે ડાવિનાદિ પાશ્ચાત્ય વિચારકોના વિવિધ વાદો સંબંધી વિવેચન કર્યું છે, તે સંબંધી પ્રથમ તો એ જણાવવાનું કે જ્યાં સુધી ઉન્નતિ અને અવનતિ એ બંનેની મર્યાદા ન બંધાય ત્યાં સુધી ઉત્ક્રાંતિ કે અપક્રાંતિ, પ્રગતિ કે અધોગતિ, ઉત્કર્ષ કે અપકર્ષ, વિકાસ કે વિનાશ, એ વાસ્તવિક રીતે બોલી શકાય નહિ. કારણ કે એ બંને પ્રકારની તમવત સ્થિતિ સાપેક્ષ છે. એક વખત ઉન્નતિ થઇ હોય તોજ ત્હેની અપેક્ષાએ અવનતિની સ્થિતિ કહી શકાય. અર્થાત કાર્યરૂપ જે પદાર્થ છે ત્હેની ઉન્નત્યવનતિનો આદિ કે અંત નથી, એટલે ઉન્નતિ અવનતિનો ક્રમ અનાદિથી પૂર્વ પૂર્વ ચાલ્યા આવે છે, અને બંન્ને રહેશે. એક રીતે ખરેખર વિચારી જોશો તો જે તત્વ પદાર્થ છે, ત્હેની ઉન્નતિ અવનતિ, વિકાસ, વિનાશ, ઉત્ક્રાંતિ કે અપક્રાંતિ બનતીજ નથી. તો પછી કાર્યરૂપ પદાર્થની ઉન્નતિ અથવા અવનતિ માનવી એ ભુધિવિલાસ માત્ર છે.

વર્તમાનમાં બંને પ્રકારના દષ્ટાંતો પરથી સૂચિત રૂપે ઉન્નત્યવનતિ કહી શકાય નહી.

ચંદ્ર, આર્યાવર્તની વનસ્પતિ, ગાય, ઘોડા અને માણસોની અવનતિ છે. પૃથ્વી, અમેરિકાની વનસ્પતિ, ઓસ્ટ્રેલીયાના ઘોડા અને મનુષ્ય જાતિની ઉન્નતિ છે.

હિમાલય વિગેરે પર્વતો અને ખન્યરોની ઉન્નતિ અને અવનતિ નથી.

તે પ્રમાણે કોઇ વ્યાપ્તિને લીધે અનુમાન થતું હોય અગર તેમ સિધ્ધ પક્ષ હોય તો પણ જીવ અને ત્હેના કર્મ ફળમાં વાંધો આવતો નથી. તેથી ત્હેના ખંડન મંડનનું પ્રયોજન નથી.

બ્યઠિની ઉન્નતિ અથવા દેશોન્નતિ માટે તો વિચારવાનું એમ છે કે વિકાસ કે અવિકાસ થવાનો એ ક્રમ ત્હમે માનો છો તેમ તે પ્રમાણે થવાની સામગ્રીનો પણ નિયમ છે. એટલે ઉન્નતિ કે અવનતિ થવાની સામગ્રીને માટે પ્રયત્ન કરીશું. અને ત્હેને ઉપયોગમાં લેશું, શ્વેતુ એ નિશ્ચિત છે, છતાં ઉદર નિર્વાહ માટે

કડાકુટ કરવી પડે છે. એવી રીતે ઉન્નતિ અવનતિનું સમઝ
એટલે ઉન્નતિ માટે પ્રયત્ન કરવાની જરૂર છે. જીવ, પુનર્જન્મ
પ્રથમ એમ થયું હોય, એ સંબંધી આગળ યોગ્ય વિવેચન કરવું
આવ્યું જ છે.

હવે વાંદરમાંથી મનુષ્યો થયા અને તેમની સિદ્ધિ સર્જકાર ને
સિકવિકાસદ્વારા અને પોતાની મેળે વિશેષ જ્ઞાન મેળવ્યું તો હા
પણુ તેમ થવું જોઈએ. જો થોડાં બાળકોને એકાદ એકાંત જંગલમાં
મૂકી પ્રયોગ કરવામાં આવશે તો તે પોતાની મેળે બુદ્ધિ વિ
દ્વારા જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકશે નહીં એટલે આ અનુમાન
માનતાં સંકાય થાય છે. જંગલોમાં કેટલાંક વનચર સરખાં
મનુષ્યો અમારા જોવામાં આવ્યાં છે તે દેખાવે મનુષ્ય જેવાં
છે, છતાં વાંદરાં જેવા શબ્દોચ્ચારણુ શિવાય અન્ય
રના શબ્દોચ્ચાર કરી શકતા નથી, તેઓની નિ
જરૂરીયાતની પરિતૃપ્તિ કરવા ઉપરાંત અધિક માન
વિકાસ થયેલો હોતો નથી. જો કદાચિત પ્રત્યક્ષ દૃષ્ટાંતોથી વિદ્વાં
આ કથન સત્ય ઠરે તો સ્વીકારવામાં વાંધો નથી. પણુ વ્ય
વિના માત્ર અનુમાનથી માનવું મુશ્કેલ છે. આવી રીતે માનવ
આવતાં કર્મવાદના સિધ્ધાંત ને પુનર્જન્મમાદિ વ્યવસ્થા સંબંધ
અનેક અડચણો આવશે. અને પુનર્જન્મમાદિ વ્યવ
અને કર્મવાદના સિધ્ધાંતનું ખંડન માત્ર આ અનુમા
આધારે કરવાની મહત્વતા માની શકાય એમ
કર્મફળની વ્યવસ્થા અને પુનર્જન્મમાદિ સિધ્ધાંતનું સ્થ
એ કંઈ દ્રવ્ય અને ગતિ એ બેનાજ ન
દેખાતા. સંબંધને લઇને નથી બનેલું, પણુ ઉપરાંત સકલ વિ
પ્રતીત થતી, વૃક્ષ વનસ્પતિથી માંડી ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ કોટિના
વ્ય એ બધાં જીવન પર્મિત, ની ઘટનાનાં સર્વ અંશોનો પ્ર
શાસ્ત્ર, માનસશાસ્ત્ર, વિગેરેના વિચારો સાથે સુમન્વય કરવ
થઈ શકે છે.

પ્રથમના સ્વરૂપ સંબંધી વિશેષ હકીકતનું સ્પષ્ટીકરણુ કરવ
આવ્યું છે આગળ જણાવવામાં આવેલ છે. એટલે પ્રથમ સં
સંબંધી જે અચ્છિત કલ્પના છે તે અમારી નથી. આ શિવાય મનુષ્ય

ઉન્નતિ ક્રમ સંબંધમાં જે અનુમાનો દર્શાવવામાં આવ્યા છે તે સંબંધમાં સંપૂર્ણ ઇતિહાસને અભાવે તટસ્થ રહેવાનું ઉચિત છે.*

પ્રાસંગિક સૂચના.

* આ ગ્રંથ સાધારણ બુદ્ધિવાળાઓ માટે લખાયેલો છે. તેથી ઉપર જણાવેલા વિષયોમાંથી અનેક વિષયનું સ્થૂળ વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે, અને સૂક્ષ્મતાની ઉપેક્ષા કરવામાં આવી છે, વિવેચન સામાન્ય જનસમાજને ગમ્ય થાય એ હેતુથી સાંદા રૂપમાં કરવામાં આવ્યું છે. તેમજ પ્રસ્તુત ઇલાલ્યુશનથીયરી વિકાસવાદના ખંડન મંડનના સંબંધમાં પણ એમજ જાણી લેવું કેમકે વિકાસવાદના મૂળ તત્ત્વો, પ્રમાણો જાણ્યા વિના તેનું મંડન કરવું તે જલ્પ અને ખંડન કરવું તે વિતંડાવાદ કહી શકાશે. તેનું ખંડન મંડન વિસ્તારવાળું તથા બારીક છે.

આ તમામ—જગત અજ્ઞેય તત્ત્વમાંથી પ્રાદુર્ભૂત થાય છે, સૂર્યથી પૃથ્વીની ઉત્પત્તિ તેનો વિકાસ, વનસ્પતિ અને પ્રાણીના મૂળ પ્રોટોપ્લાઝમ, તેમાં અગ્રાતમતિ, તેને માટે સર્વથા પહેલું રૂપ એમીબા, એ વાતો મૂલ્ય છે. વળી એ સિદ્ધાંત (વિકાસવાદ) સિદ્ધિ માટે ૫ શ્રેણી (જાતી વિભાગ, શરીરગુણના, ગર્ભ, લુપ્તજંતુ, ભૂગોળ) પ્રમાણ છે વર્તમાન દ્રશ્યથી તેની પરીક્ષા કરાવે છે. જીવ, ઇશ્વર વા એતન રૂપ કોઇ વસ્તુ નથી. પ્રકૃતિ યોગ્યને યુગે છે અયોગ્ય નાશ પામે છે. “માછટ ઇઝ રાછટ” એ નિયમ સર્વ પ્રસંગમાં પ્રવેર્તે છે એ તેનું મુખ્ય તત્ત્વ છે. આ થીયરી—વાદ વર્તમાનની નવીન પ્રજાને બહુ પસંદ પડે છે પરંતુ તેનું ફલ—અવશ્ય પૂરોપની માફક નહારે ઉપજવાનું એમ બહુ મંત છે. એની સાથે સાથે એમ પણ મનાય છે કે પશ્ચિમની માફક સ્વાથી પ્રવૃત્તિ અને ‘માછટ ઇઝ રાછટ’ એ શીખવવા માટે આ વિકાસથીયરી પ્રશ્નસૂત્રીય છે. તેથી અત્યે તેના પ્રતિપક્ષી નથી, પણ વસ્તુતઃ આ સિદ્ધાંત પ્રમાણેજ સત્ય છે તેમ પણ માની શકાવું નથી.

મૂળ તત્ત્વને અજ્ઞેય કહેવું અને પછી તેમાંથી પ્રાદુર્ભાવ માનવો, એ ભૂલ ભાવના કે કલ્પના માત્ર નહીં તો શું? પ્રાદુર્ભૂત થવું એટલે શું? દૂધ દહીંવત જલવત બરફવત ઓક્ષીજન ઘાંઘૂંજનના જલવત કનક કુંડલ, મારી ખટવત, જલ માછલીવત ૧ વા

આકાશ પરમાણુવત, ૨ વા રજ્જુ સપ્તવત, ૩ સ્વાભાવિક, ૪ વા અગ્નેય ઇન્દ્રાથી. પહેલા પક્ષમાં અગ્નેય તત્વ સત્ય અને જડ હોવાથી પગધીન ઠરશે. તેનાથી અન્ય અધિકાન-બીજો આધાર માનવું પડશે, બીજા પક્ષમાં સ્વરૂપાપ્રવેશ દોષ (એક હસ્તીમાં બીજાનું અસ્તીતવ હોઇ શકે નહીં એ દોષ) આવશે. ત્રીજામાં અગ્નેય તત્વ ભ્રાંત ઠરશે, ભ્રાંતિનું ઉપાદાન માનવું પડશે. ચોથા પાંચમાં પક્ષમાં વિકાસ અને અવિકાસ માટે પ્રયત્ન વ્યર્થ માનવો પડશે, અને નિયમ નહીં રહેશે. મનુષ્ય પરતંત્રજ રહેશે. મંડન ખંડન, તથા તમ્ભમ પક્ષો સ્વીકારવા પડશે, છત્યાદિ દોષો છે. વળી મૂળ વાતો (પ્રોટોન માં ગતિ કયાંથી કેમ થઇ, યુદ્ધિ કયાંથી કેમ થઇ છત્યાદિ). વિકાસવાદના પ્રવર્તક પોતે નથી જાણતા, એમ કહેતાં છતાં કાર્યોની વ્યવસ્થા કરવા જાય છે. એ કેવી નવાઇ.

તત્ત્વ દર્શનમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે “વિકાસવાદી કહે છે કે વાંદર અને માણસના વચમાંની કડી હુમ્મ થયેલી છે તે અમે જાણતા નથી.” તેમજ પ્રોટો પ્લાઝમ અને નિર્દોષ ચેતન (અગ્નેય તત્ત્વ બ્રહ્મ ચેતન)ના વચમાંની કડી (મનસ) હજી ત્દેમના સ્વપ્રામા પશુ જણાયેલી નથી. વળી વિકાસવાદી ઘણી મૂળ વાતો જાણતો નથી એ પોતે સ્વીકારે છે (વિગત તત્ત્વદર્શનમાં છે.) આ ઉપરથી સ્પષ્ટ થાય છે કે એ મૂળ વિનાની અનુમાન રચના છે. વળી એ થીયરીના પક્ષકારોમાં ઘણા મતભેદ (પ્રોટોન કેમ થયું? કયાંથી આવ્યું? છત્યાદિ પ્રસંગોમાં મતભેદ) છે છત્યાદિ” તેટલા માટે આ થીયરીના સિદ્ધાંત સર્વાંશે માન્ય નથી.

ઉપરના પ્રકરણમાં જણાવવામાં આવેલી વિકાસવાદની તમામ વાતોનું વિવેચન તથા તેની સિદ્ધિ અને વળી તેના અશુભ ભાગની અસમીચીનતાનું દ્રષ્ટાંત સહિત સૂક્ષ્મતાપૂર્વક તત્ત્વ દર્શન હિંદી ગ્રંથના અં. ૧ માં જેજ ૧૨૪ થી ૧૮૭ સુધીમાં વિસ્તાર પૂર્વક નિદર્શન કરવામાં આવ્યું છે. જેને ઇન્દ્રા હોય તેને ત્યાં જોઇ શકેવા વિનંતી છે તો પછી વાંચી વિચારનાર આ અનુમાનિક વિકાસવાદની થીયરીમાં નહીં ફસાશે અને તેમાંની સારી ઉપયોગી વાતો ગ્રહણ કરશે, એવી આશા છે.

થીઓસોફી મત પરીક્ષા.

૭૯. પ્રશ્ન—થીઓસોફીકલ સોસાયટી એ ૪૦ સં ૧૮૭૫ માં જન્મ પામી અને ૪૦ સં ૧૮૭૮ માં હિંદુસ્થાનમાં તેનું સ્થાપન કરવામાં આવ્યું. તેમાં બહુખરા અંગ્રેજી બજેલા મુરબો શામીલ થાય છે. તેના મૂળ સ્થાપક અને નેતાઓ તરીકે કર્નલ ઓલ્કોટ અને મેડમ બ્લેવેટસ્કી ગણાય છે. હાલમાં તેની મુખ્ય ઉપદેષ્ટા મીસીસ એની ખીસાન્ટ છે. લોકો એના વિચારો તરફ આકર્ષાય છે તે ઉપરથી એવું અનુમાન થાય છે કે આ સંપ્રદાયના ધર્મ વિચારો સારા હશે, કારણકે હિંદુ ધર્મને અનુકૂલ તેના વિચારો ન હોય તો આ દેશના લોકો તેમાં દાખલ થાય નહિ. આ સોસાયટીના નીતિના નિયમો ‘બંધુભાવ પ્રસારવો, ધર્મ, શાસ્ત્ર અને વિદ્યાના અભ્યાસને પ્રોત્સાહ આપવો, અગમ્ય નિયમો અને અધ્યાત્મ રહસ્યનો શોધ કરવો’ એમ મનાય છે. તેના સ્થાપકના ઉક્ત મંતવ્ય અને એ મંતવ્યને અંગે કરવામાં આવતી કેટલીક કલ્પનાઓ લોકો માનવા લાગ્યા છે તો તે સર્વ ઠીક છે કે નહીં એ જાણવાની જગ્યા થાય છે.

૮૦. ઉત્તર—થીઓસોફીકલ સોસાયટીના મંતવ્યમાં ઉક્ત નીતિ નિયમો સિવાય ખીજું કંઈ નથી એવું કહેવાય છે ખરું પણ વાસ્તવમાં તે યોગ્ય નથી. વસ્તુતઃ વિચારશો તો તે પણ એક પ્રકારનો પંથ, સંપ્રદાય, વાડો છે એમ જણાશે. કેમકે તેના સ્થાપક મેડમ બ્લેવેટસ્કી તથા અન્ય નેતાઓનો નીચે જણાવ્યા પ્રમાણેનો મંતવ્ય છે, અને તે જો કે સમીચીન નથી છતાં તેના અનુયાયીઓ તેમજ માને છે અને સિદ્ધ કરવાને મથન કરે છે. આપરથી એવું લાગે છે કે આ સોસાયટી ધર્મને નામે તેના સ્થાપકના ઉદ્દેશ અને હેતુ સિદ્ધ કરવાને માટે, અને આ દેશની પ્રજાનું તેના પ્રતિ આકર્ષણ કરવાને, એક ધર્મની કલા-કુનેહરૂપે (પોલીસી તરીકે) સ્થપાઈ છે. નેતાઓને પોતાના વિચારો સત્ત્વ ધર્મથી વિમુખ બંધી મનુષ્યો આગળ પ્રસારિત કરવાને માટે ધર્મ એ તો આ સંપ્રદાયમાં એક હાથરૂપ છે.

અહસોસ કરવા યોગ્ય બાબત તો એ છે કે જેવી રીતે આપણી આર્થિક પ્રગતિના હિતોના ઉદ્ધાર, વ્યાપાર, રાજસત્તા તેમજ હાથમાં ન રહેતાં પ્રજા કેવલ પરવશ બની ગઈ છે, તેવી રીતે ધર્મ પણ આ પ્રકારે વિદેશી મનુષ્યોને હસ્તગત થઈ તેમના વિચારો પ્રચરિત પામે એ હેતુથી આ સોસાયટી હિંદુસ્થાનમાં સ્થાપન થયેલી હોવાનું લાગે છે. અને એટલા જ માટે હિંદુ, પારસી, મુસલમાન કે કોઈ પણ ધર્મના અનુયાયીને શોધક તરીકે તે મંડળમાં દાખલ કરે છે. દાખલ થયા પછી તેના મંતવ્યના પુસ્તકો વાંચવામાં આવતાં આ પુસ્તકમાંના વિચારો અને સિદ્ધાંતો વાંચનારાઓના હૃદયમાં ધર કરી બેસે છે; અને પરિણામે પોતાના સ્વધર્મથી વિમુખ થઈ અન્ય સંસ્કારો પ્રહણ કરે છે.

અહીં આવી કલાબાજી (પોલીસી) નું આથી વિશેષ સ્પષ્ટ વિવેચન કરવાની જરૂર નથી* કારણકે આ કુનેહનું સ્વરૂપ સમજતાં તેમની સ્થાપેલી કંઈક સંસ્થામાંથી હિંદુઓ છુટા થતા જાય છે, અથવા તો ત્યાંથી તેમનો બહિષ્કાર કરવામાં આવ્યો છે. પણ આવી વાતોની ઉપેક્ષા કરીને આપણે તો તેના સિદ્ધાંતોની યોગ્યોચિત્તા સંબંધી વિચાર કરીશું.

આપણી પ્રજા તેના કલ્પિત અટપટા સિદ્ધાંતોથી જોઈએ એટલી જાણીતી નથી માટે પ્રથમ તેના ચોડાક વિચારો તેમના પુસ્તકોમાંથીજ સારરૂપે ઉતારી દર્શાવીશું. કર્નલ ઓલ્કોટ તો પોતાને બૌદ્ધ તરીકેજ જાળખાવે છે માટે તેનો અત્રે પ્રસંગ નથી.

મેડમ બ્લેવેટસ્કી અને તેની શિષ્યા એની બીસાંટ તો એકજ મતના છે. આ મત શું છે તે તેમના રચિત પુસ્તકો જેવાં કે મેડમ બ્લેવેટસ્કી કૃત ગુપ્ત જ્ઞાન સંહિતા, અને બીસાંટ કૃત પુરાણી પ્રમા, ને મુખ્યક્રમે માર્ગ, અવતાર, હિંદુ ધર્મ, સપ્તપણ્ડ, દેશ ઉન્નતિ-

* આ મંડળ સ્થાપનનો મુખ્ય હેતુ અને તેના નેતાઓ સંબંધી વિગતવાર હકીકત માટે ‘થીઓસોફી તંત્ર’ નામનું પુસ્તક જોવું.

નો માગ અને સોસાયટીના સનાતન ધર્મ ઇત્યાદિ પુસ્તકોમાંના અવ-
તરણો તેમજ એ પુસ્તકના ગુજરાતી ભાષાંતર થયેલા છે તેનો સાર
ઉપજાવી જણાવીશું.

(ક) અલ્પ અનંત, અમર્યાદિત, સક્રિય, મૂળતત્ત્વ, અદ્વિતિય,
અગમ્ય, અનાદિ અનંત, સત્સ્વરૂપ છે. તમામ તત્ત્વો તથા રૂપાંતર છે.
અલ્પાંક તેનું રૂપાંતર છે એટલે અલ્પ પરિણામી છે. સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન કરવાની
તેને ઇચ્છા થતાં પોતાની સ્વતંત્ર લીલાથી પોતાની અખંડ એકતાનો-
ત્યાગ કરી અનેકતા ઉત્પન્ન કરે છે.

આ સૃષ્ટિ (જીવ વગેરે) મુળ ઇશ્વરના અંશ રૂપે હોઈ ઇશ્વ-
રત્વ પ્રાપ્ત કરવાના હેતુથી ઉત્પન્ન થઈ છે. સમ્યક્દાનંદ રૂપી મહા-
સાગરની મધુર સ્વરસી લહેરીઓ સદા વૃદ્ધિને પામે, ઇત્યાદિ સૃષ્ટિ
ઉત્પન્ન થવાના હેતુ છે. નિર્ગુણ અવસ્થામાંથી સગુણ અવસ્થામાં
આવતાં અલ્પને સ્વાર્પણ કરવું પડે છે. એટલે કે અલ્પને-
સૃષ્ટિ કરવાની ઇચ્છા થતાં મર્યાદા ગ્રહણ કરે છે. તેમાંથી સૃષ્ટિને-
આરંભે પરમાત્મા ત્રિપુટિ રૂપે થાય છે.-(૧)જીવ સ્વરૂપ પ્રજાપતિ
(જેમાંથી સત્તા માત્રના ઉદભવ થાય છે). (૨)જીવ સ્વરૂપ પ્રકૃતિ
પુરૂષ (જેમાંથી આખી સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન થવાની છે). (૩)જીવ સ્વરૂપ-
મહત્ત્વ અલ્પ (જેમાંથી દેવતાઓ એટલે પૂર્વ સૃષ્ટિમાં ઉન્નતિ પામેલા
દેવો ઉદભવે છે). આ નવી સૃષ્ટિનું બીજ પૂર્વ સૃષ્ટિ છે. નવી સૃષ્ટિ
ઉત્પન્ન કરવા સમયે પૂર્વ સૃષ્ટિમાં ઉન્નતિ પામેલા જીવોને પણ
પોતાની સાથેજ ઉત્પન્ન કરે છે. એ દરેક દેવતાઓ ઉત્પન્ન થયેલી
પ્રકૃતિમાંથી સામગ્રી લઈને સાત જાલકો અને ગ્રંથ ઉપગ્રંથો બનાવે
છે. અને જીવોના કર્મોની વ્યવસ્થા કરે છે ઇશ્વરે અનેક ઉત્પન્ન
થાય છે, આપણા સુર્ય મંડળને એક ઇશ્વર છે, એવી રીતે બીજા
સપ્તકોના જીવા જીવા ઇશ્વર છે, વળી તેઓના ઉપર એક મહાન
ઇશ્વર છે ઇત્યાદિ. ઇશ્વરનું સ્વરૂપ મર્યાદિત હોવું જોઈએ. ઇશ્વર એક
વ્યક્તિ નથી પણ ખ્યાન ચોક્કસ (અમુક પ્રકારના દેવતાઓનો
સમુહ) છે. ઇશ્વર જે જીવ ઉત્પન્ન કરે તે સર્વાંશે સંપૂર્ણ નહોતા
મનુષ્યની વ્યવસ્થાનું કામ ઇશ્વરને પણ કુર્ષ્ટ હોવાથી દેવતા ઇશ્વરના
કારભારી જાણવા. મનુષ્યની, દેહ, અને પૃથ્વી વિગેરે જીવા જીવા દેવોએ
ઉત્પન્ન કર્યા છે, અને જીવોના કર્મોની વ્યવસ્થા પણ તેઓજ કરે છે.

(જ) વેદનું જ્ઞાન જ્ઞાની દ્વારા પ્રાપ્ત થાય છે. તે લોકોને તે શ્રુતિ, દેવતાઓ દ્વારા મળેલી છે. તે ઇશ્વરોક્ત શાસ્ત્ર (વેદ) અમાણ્ય મનાય છે. પણ આચારમાં ત્હેના ઉપર દ્રષ્ટિ રહેતી નથી. કારણકે તેમાં બધી ન્યુનતાઓ જણાય છે. કૃષ્ણે કોપ કરી સર્વ વેદિક ક્રિયાઓ અટકાવ કીધી, કૃષ્ણે અને વ્યાસે વેદિક કર્મોનો તિરસ્કાર કીધો. બ્રાહ્મણોએ ઉપનિષદોમાં કોપક્રુપ કરી દુઝંકા કીધા. દર્શન શાસ્ત્રોમાંથી સંપૂર્ણ રહસ્ય સમગળનું નથી. ગુપ્ત શાસ્ત્ર (થીઓસોફીના શાસ્ત્ર) વસ્તુનું આંતર સ્વરૂપ બતાવે છે. દેવતાઓએ પ્રલેવેટસ્કીનું 'સીક્રેટ ડોક્ટ્રીન' ગ્રંથ દ્વારા કંઈક જ્ઞાન આપેલું છે. ગુપ્ત દર્શનની કેટલીક વાતો હિંદુઓના ષડદર્શનમાં મળતી નથી, કેમકે દર્શનના વખતમાં સાતમું ગુપ્ત દર્શન (થીઓસોફીનું દર્શન) ગુપ્ત રાખવામાં આવ્યું હતું.

(ગ) ઇશ્વર પૃથ્વીમાં આવી કોઈ જીવમાં પ્રવેશ કરે છે. તેનું નામ અવતાર. જે આત્મા અમારા તમારામાં છે તેજ આત્મા ઇશ્વરમાં છે. સૂર્ય મંડળમાં રહેનારા મોટા દેવતાનું નામ મહાવિષ્ણુ શ્રી કૃષ્ણ, અને ઇસુખ્રિસ્ત એ મહા વિષ્ણુના અવતાર હતા. ઇસુ મનુષ્ય રૂપે ઉતર્યો હતો અને તેણે જગદ્ગુદાર માટે જન્મ ધારણ કર્યો હતો. જુદા ઇશ્વરત્વને પામ્યો અને તેને સંપૂર્ણ જ્ઞાન થયું હતું. શંકરાચાર્ય તે મહાદેવનો અંશ અવતાર હતો. રામચંદ્ર સૂર્ય દેવતાનો અવતાર હતો. વિગેરે વિગેરે.

(ઘ) સૂર્ય પરમાત્માનું સ્થુળ શરીર છે. સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન થતાં સાત લોક પછી, એક સૂર્ય અને સાત ગ્રહ સપ્તકયુકત સૂર્યમંડલ ઉદભવે છે. પ્રત્યેક ગ્રહને છ છ ગોલકો હોય છે, પ્રત્યેક ગ્રહનો સપ્તક થાય છે. જીવ કોટીઓ પ્રત્યેક ગોલકપર અનુક્રમે આવે છે. તેમાંથી સૃષ્ટિની સાત મુખ્ય યોનિઓ—(તાત્વિક ભૂતની ત્રણ યોની, ખનિજ, વનસ્પતિ, પશુ અને મનુષ્ય) ઉપજે છે. જીવ ઉત્તરોત્તર વિકાસ પામે છે અને અંતે મહાન ગુરૂરૂપે થઈ ખીજા મનુષ્યોનો લાભ આપી પોતાના ઋણમાંથી મુક્ત થવાનો અધિકાર તે મેળવી લે છે.

(ઙ.) પરમાણુ માત્ર એક પ્રકારના ચેતન જીવ છે. કોઈ વસ્તુ નિર્જીવ છેજ નહિ. જીવ એ ઇશ્વરની સંકલ્પ શક્તિથી ઉદ્ભવે છે. સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ અમુક સ્થિતિને જ્યારે પહોંચે છે ત્યારે બ્રહ્માં ખીજું સ્ફુરણ

થાય છે. એથી એક બીજી શક્તિ પ્રગટે છે. એનું નામ આત્મા, બુદ્ધિ એટલે જીવ કહેવાય છે. એ આત્મા-બુદ્ધિ રૂપે જે છે તે જીવ પોતેજ જીવમાં ક્રિયા થતાં બીજા અણુમાં ક્રિયા થાય છે; તે ક્રિયાને લીધે તે અણુની અસર જીવ ઉપર થાય છે, અને તેથી જોશકોના પરમાણુઓના થર હેનાપર ચઢે છે. અને અમુક પ્રકારનું બંધારણ પકડે છે.

(ચ) પ્રથમ જીવસમૂહ જુદાજુદા સાત પ્રકારના ઉત્પન્ન થાય છે. તે જીવોમાંથી ઉપજીને ઉદ્ભવ પામે છે. એ જીવો પ્રથમ તાત્વિક સત્ત્વ યોની ધારે છે. જેમ જેમ પૂર્વના જીવો બીજી યોનીમાં જાય છે તેમ તેમ હેને સ્થાને બીજા નવીન ઉત્પન્ન થયેલા જીવો આવતા જાય છે. આવી રીતે પરમાત્માના સ્ફુરણથી અમુક હદ સુધી નવા જીવો ઉત્પન્ન થઈને આવતા જાય છે. આવી રીતે બુદ્ધિ અને મનસલોકમાં સંબંધ પામી તે જીવો જીવલોકના સ્થૂળમાં સ્થૂળ પદાર્થોના સંબંધમાં આવતાં ભૂલોકના સૂક્ષ્મ વાયુના સંબંધમાં આવે છે. એ રૂપો તે જીવલોકના ખનીજ વર્ગના સૂક્ષ્મ વાયુ રૂપો છે. આ રૂપ ઉપર દેવગણો સ્થૂળ પરમાણુ લાવી તે વડે સ્થૂળ રૂપો ઉત્પન્ન કરે છે. એ પછી અંતે તેમાંથી વનસ્પતિ વર્ગ ઉત્પન્ન થઈ આવે છે. અહિં પણ દેવગણો સ્થૂળ પદાર્થ લાવે છે. વનસ્પતિ યોનીમાં જીવને અહંભાવ ઉત્પન્ન થવાનું શરૂ થાય છે; સ્પર્શ જ્ઞાન પણ થવા માંડે છે અને દૃઢનો અનુભવ થતાં કાંઈક ભેદ જ્ઞાનનું મૂળ ઉપજે છે. આવી રીતે સ્વાભાવિક થયા કરે છે. તે પછી તે જીવ પ્રાણી યોનીમાં ઉતરે છે. ત્યાં અહંભાવ અને ભેદ વૃત્તિ વૃદ્ધિને પામે છે, અને એક ઠેકાણેથી બીજે ઠેકાણે જઈ શકે છે. એવી રીતે પશુ વિગેરે યોનિમાં જુમે છે, જ્યારે આમ થતાં અહંભાવ અને ભેદભાવ દ્રઢ થઈ જાય છે, ત્યારે પશુનો દેહ મૂકીને કામ લોકમાં રહે છે, અને ત્યાં નવા નવી એકજ પ્રકારના દેહ ધારણ કરતાં અભ્યાસ દ્રઢ થાય છે. અહિં સુધી આત્મા અને બુદ્ધિ, એનું નામ જીવ છે, અને આત્મા, બુદ્ધિ અને કામ એ ત્રણ તત્ત્વોનો સમૂહ છે. અહિં-સુધી જીવના વિકાસનો પૂર્વાર્દ જાણીએ. આ સ્થિતિએ પહોંચે ત્યાંસુધી જીવનું કંઈ કર્મ નિમિત્ત નથી, પણ સ્વાભાવિક રીતેજ થાય છે. હવે પછી એને મનસ તત્ત્વ અને કારણ દેહ મળતાં ઉન્નતિના વિકાસ ક્રમનો ઉત્તરાર્દ આરંભ થાય છે, તે નીચે પ્રમાણે:—

(ક) ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે જ્યારે સામાન્ય જીવની સ્થિતિ થાય છે ત્યારે તેને લીધે માનસ લોકમાં ક્રિયા થયા માંડે છે અને પરમાત્માનું ત્રીજું સ્પુરણ થાય છે. એ સ્પુરણનું નામ મનસ છે. એ મનસ માનસ લોકમાંથી તૈયાર થયેલા કારણદેહ સાથે લઇને તે જીવમાં પ્રવેશ કરે છે. હવે પૂર્ણ મનુષ્યનો જીવ આત્મા-બુદ્ધિ. મનસ-એ ત્રિપુટિ રૂપે છે. હવે આત્મા-બુદ્ધિ-મનસ-કારણ દેહ-કામતત્ત્વ એ પાંચ તત્ત્વો બેળાં થયાં એમ જાણવું. એ પાંચ મધ્યે કામલોકના અકપ લોકનું તત્ત્વ, એ અશુદ્ધ મનસ જાણવું. પૂર્વોક્ત શુદ્ધ મનસ સર્વવ્યાપકનો અંશ છે; અમર છે; પોતાની ભૂમિકા પર સર્વશ છે. મન શક્તિ અને સમજણ શક્તિને શુદ્ધ મનસ ન સમજવું. જેમ સૂર્યના કિરણો એકત્ર થાય છે, એવી રીતે આત્મા-બુદ્ધિ અને મનસ ત્રણે મળીને એકત્ર થાય છે. ઉપર જણાવેલ મનુષ્ય સામગ્રીમાં અમુક દેવતાઓ આવીને જીવાત્માનું બીજ રાખે છે. અને કેટલાક તો પોતે જ તેમાં આવી મનુષ્ય થોડી ધારણ કરે છે, અને તે ધર્મ ગુરુઓ વિગેરે થઇને વ્યવસ્થા કરે છે. અને બીજા નવીન ઉત્પન્ન થયેલા જીવો નીચે પ્રમાણે ક્રમ ધારણ કરે છે.-

ઉપર જણાવેલા પાંચ તત્ત્વોને જીવા શરીર, સ્વાભાવિક વિકાસના ક્રમ પ્રમાણે દેવતાઓ દ્વારા મળે છે. અને તે સહિત પૂર્વોક્ત જીવ મલમાં આવે છે. ત્યાં જીવા શરીરના નિયમ પ્રમાણે સ્થુલ શરીર બંધાય છે. આ પહેલાં દેહ મળતા સુધી જીવને કર્મ બંધન થયેલું હોતું નથી, અને જે દુઃખ સુખના અનુભવ મળેલા છે તે પછી સ્વાભાવિકજ થયેલા હોય છે. દુઃકામાં મનુષ્ય દેહ પ્રથમ બંધાયો તે વખતે કેવા પરમાણુઓની સંગ્રહ કરેલા, તે તેમાં રહેલા જીવને હાથ નહોતું; ઇશ્વરની પ્રવ્રજાને આધિન હતું; અને દેવતાઓ વિકાસના ક્રમાનુસાર સ્થુળ દેહ આપે છે, એટલે જીવ જવાબદાર થતો નથી. પ્રાણીના પુનર્જન્મ અને મનુષ્યના પુનર્જન્મનો બેદ એટલો જ છે કે પ્રાણીમાં મનસ તત્ત્વ અને કારણ દેહ નથી, જ્યારે મનુષ્યમાં તે હોય છે. હવે તે જીવ સૃષ્ટિમાંથી દુઃખ સુખ અનુભવે છે. તે પછી શરીર મુકી ભૂવલોક (સક્ષમલોક)માં થઇને સ્વર્ગમાં જાય છે, ત્યાં રહી સંસ્કારો સંગ્રહી પાછો ભૂવલોકમાં થઇને ભૂલોક (આ

લોક)માં બીજા મનુષ્ય દેહ ધારણ કરે છે. આવી રીતે કર્મ કરતો અને તદનુસાર ફળ ભોગવતો અમણ કયાં કરે છે. પણ એટલા પ્યાનમાં રાખવું કે આ ચક્કરમાં રહેતાં પણ જીવ ઉત્તરોત્તર સારો દેહ ધારણ કરે છે; કેમકે મનુષ્યમાં તો ઇશ્વરે પોતાની મિતિ ઉત્પન્ન કરી છે તેથી નીચે ચોની એટલે પથુ, પક્ષી, તિર્થંક, વનસ્પતિ, રાક્ષસ વગેરેમાં આવતો નથી. આવી રીતે ઉન્નતિ પામતાં ચોથી ભૂમિ ઉપર આવે છે, અને પોતાનું સ્વરૂપ સમજીને મિદ સ્વરૂપ થઇ જાય છે. એટલે પાછો જન્મ ધારણ કરવાનો રહેતો નથી; સ્થૂળ દેહ, સૂક્ષ્મ દેહ, મનસ દેહ અને કારણ દેહની ઉપાધીથી મુક્ત થાય છે: અને આ જીવન મુક્ત જ્યારે સ્થૂળ દેહ મૂકે છે, એટલે મોક્ષ થઇ જાય છે. પછી આવતી ઉત્તર સંપ્રિતમાં ઉત્પન્ન થઇ પરોપકારાર્થે જન્મ ધારણ કરી લોકોને ઉપદેશ કરે છે, અને નવા શિષ્યોને સહાય અને જ્ઞાન આપી પોતે અણુમુક્ત થઇ છેવટે કેવળ મુક્ત થઇ જાય છે. એના પછી પેલી પાર શું તે અમે જાણતા નથી.

(જ) ઉપર જીવના આરંભ અને અંતનો જે ક્રમ જણાવ્યો છે તે દરમ્યાનમાં પણ કેટલીક કલ્પિત વાતો માને છે, તે ટુંકામાં જણાવીએ:—

મનુષ્યનો જીવ સ્થૂળ શરીરનો જ્યારે ત્યાગ કરે છે, ત્યારે જાણ શરીર કોઇ વેળા પ્રેતરૂપે ભાસે છે અને પછી નાશ થઇ જાય છે. કોઇ વેળા કામરૂપ શરીર ભૂલોકમાં પ્રેતરૂપે દેખાય, અને અન્યના શરીરમાં પ્રવેશ કરે છે. કોઇ વેળા જીવ વિનાનું કામતત્વ, મનુષ્ય દેહ ધારણ કરે છે; અને જો પથુ જેવો હોય છે. કોઇ વેળા કામતત્વ પ્રેતરૂપે થઇ મનુષ્યને દુઃખ દે છે. કોઇ વેળા પાંચ તત્વવાળો જીવ પણ પ્રેત થાય છે. કોઇ વેળા અમુક અધિકારી જીવ સ્વર્ગમાં ન જતાં પાછો ભૂલોકમાં આવે છે. કોઇ વેળા યોગીનો જીવ પોતાનું જાયા શરીર સ્ત્રી બીજા શરીરથી ઉપયોગ લે છે. ઉપર જે પ્રેતો લખ્યા તેમાં આત્મા-ભુદ્ધિ-મનસ અને કારણ-શરીર હોતાં નથી; છતાં તેઓ માણસ જેવાં કામ કરે છે, અને છેવટે નાશ પામે છે. આદતુ ફળ ઉપર લખેલા પ્રેતોને પહોંચે છે, પણ જીવ એટલે પિતૃ અથવા દેવને મળતું નથી.

(ક) સ્વર્ગમાં વધારેમાં વધારે ૧૫૦૦ વર્ષ જીવ રહી શકે છે. અને પાછો ભૂલોકમાં આવે છે.

(ખ) ઇશ્વરજી સર્વને નિયંત્રે છે અને યોગ્ય માર્ગે દોરવે છે. ઇશ્વરની ઇચ્છાથી વિરૂદ્ધ જ કરે છે તે ઇશ્વરી ઇચ્છાનુસારજી હોય છે. સૃષ્ટિમાં અન્યાયનો સંભવજ નથી. રાક્ષસ, દેવ, અસુર, સુર એ સર્વ ઇશ્વરનીજ શક્તિ છે. પાપ સંભવ તરીકે છે તે ઇશ્વરના અસ્તીત્વને લીધે છે.

(ગ) વૃદ્ધિ (શરીર, સત્તા, પદવી, બુદ્ધિ વિગેરેની વૃદ્ધિ)ની તૃષ્ણા મારી નાખવી (ન કરવી) જોઈએ. ભારતના દ્વાર, વિદેશીઓ વાસ્તે ખુલ્લાં કરવાં, એ કૃષ્ણ અવતાર થવાનું પ્રયોજન હતું. (ઇત્યાદિ દેશાન્નતિ વિરૂદ્ધ આ મંત્રાભ્યાસ કેટલુંક વિવેચન છે).

(ઙ) સ્વર્ગમાં સત્ સ્વરૂપ સમજાતું નથી, અને તેમાં મોહ-જાળ પ્રસૂરેલી છે. જીવ પોતપોતાનું કલ્પેજી સ્વર્ગ ત્યાં ઉપજાવી શકે છે. પરમાત્મા ત્યાં તેને ઇષ્ટરૂપે મળે છે.

(ચ) મનુષ્યનો જીવ, શિવ થઈ રહે છે. જીવનો પરમાત્મામાં ભય થેવો એનું નામ મોક્ષ.

(ઞ) અવતારી પુરૂષો સર્વજ્ઞ હોય છે, માટે તેઓ જે કહે તે સત્યજી હોય છે.

(ટ) સત્લોક અને તપ લોકમાં શી ક્રીયા થાય છે, તે આપણને કેવળ અજ્ઞાત રહે છે. મુક્તિ પછી શું થાય છે તે પણ કેવળ અજ્ઞાત છે. અવ્યક્તબ્રહ્મ, વ્યક્ત સ્વરૂપ કેવી રીતે ધારણ કરે છે તેની પણ અમને ખબર નથી. બ્રહ્મમાં વિદ્યા અવિદ્યા અવ્યક્તરૂપે રહેલાં છે; એનો અર્થ શું તેનું જ્ઞાન આપણને થઈ શકતું નથી. કોઈ પણ પ્રાણી કે પદાર્થનું સત્ય સ્વરૂપ શું છે તે જો આપણે જાણી શકતાજ નથી.

(ડ) સન ૧૮૬૭-૬૮ ઇ. માં જડવાદનો અસ્ત થયો. એમ મેડમ બ્લેવેલ્સકીએ ભવિષ્ય બાખ્યું હતું.

(ધ) બધા સૃષ્ટિ નિયમ અખંડ છે, સૂક્ષ્મ સૃષ્ટિમાં પણ સૃષ્ટિ નિયમ અખંડ છે.

(દ) આત્મા, એ પરમાત્માનોજ અંશ છે, બન્ને એક સ્વરૂપ છે. આત્મા, પરમાત્માનો અંશ હોવાથી એમાં પરમાત્માના સર્વ ગુણ, ધર્મ અને શક્તિ રહેલાં છે, પણ તે તિરોભૂત રહેલાં હોય છે; તે ઉદ્ભવતાં આત્મા પાછો પરમાત્મારૂપ થાય છે. તે બીજાના સંબંધથી ઉદ્ભવે છે. માણસનો આત્મા પરમાત્મા હોવાથી તેવાજ જ્ઞાન અને પવિત્રતાથી ભરપૂર છે.

(ધ) આત્મા, પરમાત્માનું કિરણ-આભાસ-પ્રતિબિંબ છે. ધર્મ અને તેનો જે ચિદાભાસ પ્રગટ થાય છે તેમાં બહુ ભેદ છે. જીવાત્મા પરમાત્માની જાણે છે. પરમાત્મામાંથી ઉત્પન્ન થયેલું આકાશ અનંત છે.

(ન) વિકાસ ક્રમ એ આ સિદ્ધાંતનો મુખ્ય પાયો છે અને તે ધર્મરેખાને આધીન છે.

ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે થીયોસોફીના પ્રવર્તક નેતાઓ તરફથી જે વિચારોનો પ્રચાર કરવામાં આવે છે તેનો સાર છે.

• ઉક્ત સિદ્ધાંતની અસમીચીનતા.

હવે દુકામાં તેની અસમીચીનતાનું દર્શન કરિયે.

ઉપર જણાવેલા સિદ્ધાંતમાં જો આપણે (દ) ચેરેગ્રાફ અને (ધ) ચેરેગ્રાફને વિચારીએ તો ધણોજ વિરોધ જણાય છે. વળી (ન) ચેરેગ્રાફમાં કેવળ અજ્ઞાનતાજનક વિચાર છે તથા આકાશને ઉત્પત્તિવાન કહીને અનંત કહે છે, તદુવ જ્ઞાનની આ કલ્પના બાલિશ છે. વળી (ક) ચેરેગ્રાફમાં જ્ઞાનને અમર્યાદિત એક સ્વરૂપ માનીને સ્ક્રિપ્ત અને પરિણામી કહે છે, વળી નાના રૂપ ધારણ કરવાનું માને છે, આ કેવળ હાસ્યજનક લાગે છે. સૃષ્ટિક્રમ વિરૂદ્ધ તેમનાં આવાં મંતવ્યો જોતાં તેનું પાંડન કરવા પ્રવૃત્તિ કરવી એ પણ મિથ્યા કાલક્ષેપ કરવા જેવું છે. તોપણ અમારા હિંદુભાઈઓ તે વાતોને સમજવા શ્રમ લેતા નથી, અને અંધ શ્રદ્ધામાં તણાયા જાય છે, મારે દુકામાં તેની અયોગ્યતા જણાવીએ છીએ.

તે સ્થુલ અને સૂક્ષ્મ સૃષ્ટિમાં સૃષ્ટિ નિયમોને* અખંડ માને છે, માટે કેટલાક અબાધિત સૃષ્ટિ નિયમજન ટાંકીએ જેથી તેના મંતવ્યો કેવા બ્રમજનનક અને કલ્પિત છે તે સ્પષ્ટ થશે.

૧ તત્વ (અભિશ્રિત, અનાદિ, અનંત, નિરવયવ, અખંડ, સ્થિતિસ્થાપકતા રહિત) વસ્તુનું સ્વરૂપ કોઇરીતે પણ બદલાતું નથી. સંસર્ગ કાલમાં પણ જેવુંને તેવુંજ રહે છે. (આ સૃષ્ટિ નિયમ દર્શાવી આપે છે કે તત્વ બ્રહ્મમાં અગર પરમાણુઓમાં કોઇપણ ફેરફાર થતો નથી.

૨ તત્વ વસ્તુનું પરિણામ થતું નથી. (આ નિયમ ઉપર જણાવેલા (ક) મંતવ્યનો આધક થઇ પડે છે.

૩ જેવું પરિણામ એટલે રૂપાંતર થાય તે મધ્યમ (સાવયવ-સ્થિતિસ્થાપક સંસ્કારવાળું અને જે ઉત્પન્ન થયું હોય તે.) હોય છે. (આ નિયમ (ક) સિદ્ધાંતનો આધક થાય છે. અને ઉપર માનેલા જીવ સ્વરૂપને કલ્પિત બતાવી આપે છે.)

૪ અસીમ (જેની આજી બાજી કોઇપણ ન હોય એવું અમર્યાદિત વિશ્વ) વસ્તુનું પરિણામ થતું નથી, તેવું સ્ફુરણ વિગેરે કોઇ પણ પ્રકારની ગતી કે તેમાં વજન હોતું નથી. તેમ તે કોઇનું ઉપાદાન હોઇ શકતું નથી. કેમકે દેશ વિના એ કાર્ય હોઇ શકતાં નથી અને અસીમમાં દેશની પ્રાપ્તિ હોતી નથી. (આ નિયમ એમ દર્શાવી આપે છે કે જો બ્રહ્મ અસીમ અમર્યાદિત હોય તો તેવું રૂપાંતર થાય નહિ, સ્ફુરણ થાય નહિ, તેમાં વજન હોય નહિ, અને તે કોઇનું ઉપાદાન બને નહિ, એટલે કે થીયોસોફીના સિધ્ધાંતો કેવળ કલ્પિત હશે છે.

૫ ગતિવાન પદાર્થ પરિચ્છિન્ન હોય છે. (આ નિયમ થીયોસોફીના બ્રહ્મને પરિચ્છિન્ન બતાવે છે.)

૬ એક બે અને બે એક રૂપે, હોઇ શકતાં નથી એટલે કે જો એક છે તે અનેક રૂપે હોયજ નહિ. તેમજ એક તત્વસ્વરૂપમાંથી

* અત્રે જણાવેલા સ્વતઃસિદ્ધ સૃષ્ટિ નિયમોનું વિવેચન હતું, દ્રષ્ટાંત અને ઉદાહરણ જોવાં હોય તો તત્વ દર્શન ગ્રંથમાં વાંચી લેવા.

અનેક સ્વરૂપ યદ્ય શકતાં નથી. (આ નિયમ એમ બતાવે છે કે જો જાલ એક તત્વ રૂપે હોય તો, ક્રીયાવાન જીવ, જાલ રૂપે હોઈ શકે નહિ. અને એક જાલ પોતે નાના જગત્ રૂપે અને નાના રૂપાત્મક જગત્, જાલ રૂપે હોઈ શકે નહિ.)

૭ નાના (સમુદાત્મક)માંથી અનેક કાર્ય થાય છે. (આ નિયમ થીયોસોફીના જાલને સમુદાત્મક પદાર્થ દર્શાવે છે, કેમકે તેમ મનાતોજ તેમાંથી નાના રૂપ જગત્ અને.)

૮ જે અસીમ (વિશુ-જાલ) છે તે સીમાવાળો અને મર્યાદિત થઈ શકતો નથી. (આ નિયમ (ક) સિદ્ધાંતને ઉઠાવી દે છે.)

૯ ઉપાદેય (પરિણામ-કંડીશન-કાર્ય) પોતાના ઉપાદાન (પરિણામી કારણથી ખીજા પ્રકારનું) હોતું નથી. (આ નિયમથી જણાય છે કે આ પરીચ્છિન્ન નાના રૂપાત્મક જગત્, નિરૂપ જાલ સ્વરૂપ નથી.)

૧૦ જેવું ઉપાદાન તેવું ઉપાદેય હોય છે. (આ નિયમ એ બતાવે છે કે, જો આ જગત્ જાલનું ઉપાદેય હોય તો સકળ જગત્ પવિત્રજ હોવું જોઈએ. કેમકે જાલને પવિત્ર માને છે. વળી જેવાં ગુણુ શક્તિ જાંઘમાં છે તેવાજ જગત્ના પદાર્થમાં હોવા જોઈએ, પણ તેમ ખીલકુલ જણાતું નથી, માટે થીયોસોફીના નેતાઓના મંતવ્યો સ્પષ્ટ નિયમને અનુકુલ નથી.

૧૧ કાર્યનું ઉપાદાન કારણ અને નિમિત્ત કારણ એક હોતાં નથી. (આ નિયમ જગત્ના ઉપાદાન અને નિમિત્તને લિન્ન બતાવે છે, -તેથી જાલ નિમિત્ત કારણ અને તે નિમિત્ત કારણથી લિન્ન-ધતર ખીજું ઉપાદાન માનવું પડે છે, આ વિચારથી થીઓસોફીના વિચારની-સિદ્ધાંતની હાની થાય છે.

૧૨ ગતિ દેશ વિના થતી નથી, તેમ ગતિવાનને આધારની અપેક્ષા રહે છે. (આ નિયમ એમ સુચવે છે કે થીઓસોફીનો ગતિવાન જાલ આકાશને ઉત્પન્ન કરી શકતો નથી કિંતુ દેશની અપેક્ષાવાળો છે. એટલુંજ નહિ પણ તે ગતિવાન જાલને અને આ ગતિવાન જગત્ને ખીજા કોઈ આધારની અપેક્ષા છે, અર્થાત્ આ પ્રવર્તકોની જાલ સંબન્ધી કદપના કેવલ અયુક્ત છે.

૧૩ દ્રષ્ટાથી દ્રશ્ય અને દ્રશ્યથી દ્રષ્ટા બિન્ન હોય છે, તેવીજ રીતે પ્રકાશ પ્રકાશ્ય, યાતા જ્વેય, કર્તા કર્મ, સ્વરૂપે બિન્નજ હોય છે. (એ નિયમ સ્પષ્ટ દર્શાવે છે કે દ્રશ્ય, જગત્ અને તેનો દ્રષ્ટા સ્વરૂપે જુદા જુદા છે. જગત્નું નિમિત્ત અને ઉપાદાન સ્વરૂપે બિન્ન બિન્ન છે.)

૧૪ જેનું કારણ છે તે, અને જુદ કારણ, એ બન્ને-અર્થાત્ પ્રતિબિંબ (આભાસ-છાયા-પ્રતિકૃતિ) અને બિંબ એ બન્ને સ્વરૂપે જુદા જુદા હોય છે. (આ નિયમ થીયોસોફીના લીડરોની (૪) સિદ્ધાંતને ઉઘાડી દે છે.)

૧૫ નિરવયવના (સ્વરૂપે જે કંઈ અમિશ્રિત એક તત્ત્વ રૂપ છે. તેનાં) પરિણામ, અંશ કે ભાગ હોતા નથી, (આ નિયમ એમ સૂચવે છે કે સક્રિય જીવ, નિરવયવ બ્રહ્મનો અંશ નથી.)

૧૬ પરિમાણ (માપ) ત્રણ પ્રકારનાં છે. કોઈ પણ વસ્તુ અણુ પરિમાણ હોય કે વિશુ પરિમાણ હોય અથવા મધ્યમ પરિમાણ હોય. તેમજ અનાદિઅનંત હોય કે સાદિસાંત હોય. (આ નિયમ એમ દર્શાવે છે કે બ્રહ્મ જો વિશુ હોય, તો અપરિણામી અને અક્રિયજ હોય, જો મધ્યમ હશે તો ઉત્પત્તિવાન હોવો જોઈએ અને જો અણુ રૂપ હશે તો જગત્નું ઉપાદાન નહિ કરશે. તેમજ જીવ જો સંયોગ જન્ય હશે એકથી અધિક વસ્તુનો બનેલો હશે તો નાશવાન કરશે. અને અણુ હશે તો બ્રહ્મની સાથે એકતા નહિ થઈ શકે અને જો વિશુ હશે તો કર્તા ભોક્તા થશે નહિ, એટલે કે દરેક પ્રકારે થીઓ-સોફીના સિદ્ધાંતો અશાસ્ત્રીય અને ન્યાય નિયમ વિરૂદ્ધ છે.)

૧૭ જેનું અસ્તીત્વ નથી તે પદાર્થ પ્રતીતિનો વિષય થતો નથી એટલે પ્રતીત થાય તે કોઈ પ્રકૃતિજન્ય હોવો જોઈએ. (આ નિયમ એમ સૂચવે છે કે આ દ્રશ્ય જગત્નું કોઈ પ્રકૃતિ તત્ત્વ છે.)

૧૮ સંખ્યાથી કોઈપણ અનંત હોતું નથી; કેમકે જેટલું છે તેટલુંજ છે, તેટલીજ તેની મર્યાદા, તેટલીજ સંખ્યા (આ નિયમ એમ જણાવે છે કે “જ્યારે જ્યારે સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન થાય છે ત્યારે ત્યારે બ્રહ્મના અંશ રૂપે જીવો નવીન ઉત્પન્ન થાય છે; અને તે

- ક્રિયા કરતાં, અનુભવ લેતાં બ્રહ્મ સ્વરૂપ થઇ જાય છે. આવી રીતે જ્યારે ત્યારે બ્રહ્મના તમામ અંશ પૂર્ણ થઇ રહેશે.” આમ જો હોય તો તેમ થયા પછી સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન ન થવી જોઇએ; કેમકે થીઓસોફીના સિદ્ધાંત પ્રમાણે વિકાસ ક્રમની જરૂરીયાત રહેતી નથી. પરંતુ સૃષ્ટિનો ઉચ્છેદ થાય તે અસંભવિત છે. કારણ કે કોઇ પણ વસ્તુ નિષ્કળ નથી હોતી, એ સૃષ્ટિ નિયમ છે, અને એઓના સિદ્ધાંત મુજબ તો અંતે જ્યારે ત્યારે બ્રહ્મ નિષ્કળ રહેશે, સંક્ષેપમાં થીઓસોફીની વાતો અસંભવિત અને સૃષ્ટિ નિયમ વિરૂદ્ધ છે.)

ઉપર જે સૃષ્ટિ નિયમ બખવામાં આવ્યા છે તેના પરિણામો વિચારતાં થીઓસોફીના સિદ્ધાંતોનું સમૂલ ખંડન થઇ જાય છે એટલે વધુ વિવેચનની જરૂર નથી જતાં સરક્ષતા ખાતર થોડુંક સ્પષ્ટિ કારણ કરવામાં આવ્યું છે.

૧ જો જગતની ઉત્પત્તિ લીલારૂપ જ છે, તો પાંપ પુણ્ય, ધર્મ અધર્મ, નીતિ અનીતિ, સ્વર્ગ નર્ક, સુગંધી દુર્ગંધી, એ તમામને લીલારૂપ માનવાં પડશે; ને તેથી સાંસારિક વ્યવસ્થા ઠીક નહિ બનતી હોવાથી તમામ દુઃખી થશે. તેવું જોવાનું બનશે-પણ તેમ જણાતું નથી. કારણ કે દરેક જીવ પોતાને યોગ્ય લાગે તે પ્રમાણે વર્તે છે, માટે આ જગતની ઉત્પત્તિ લીલારૂપ છે એમ મનાય નહિ. માટે જીવોના સંસ્કાર, અને કર્મ પ્રમાણે થાય છે એજ વ્યવસ્થા સમીચીન છે.

૨ જો દરેક જીવ, ઇશ્વરની પ્રાપ્તિ કરે એ હેતુથી સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ થતી હોય તો અંતે એક સમયે સઘળા ઇશ્વર પ્રાપ્તિ કરવાના અને તે પછી સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ બંધ પડવી જોઇએ, પણ એ અસંભવિત છે.

૩ સમ્યક્દાનન્દ બ્રહ્મની લહેરીઓની હમેશાં વૃદ્ધિ થાય એ મનનનું અધટિત છે. કેમકે જો એમજ હોય તો બ્રહ્મને અપૂર્ણ અને અવનતિ રૂપ માનવો પડશે. વળી બ્રહ્મ જટલો છે તેટલોજ છે તેથી તેની વૃદ્ધિ-ઉન્નતિનો પણ કોઇ સમયે અંત આવવાનો, તેમ થતાં સૃષ્ટિ ઉત્પત્તિ બંધ થવાની; પણ એ અસંભવિત છે.

૪ નિર્ગુણ કોઇ દિવસ સગુણ થાય નહિ અને સગુણ કોઇ દિવસ નિર્ગુણ થાય નહિ; કેમકે ગુણ કંઈ અસ્તીત્વ વાચક હોય

તો ‘અભાવથી ભાવરૂપ ઉત્પત્તિ હોતી નથી’ એ નિયમાનુસાર • નિર્ગુણમાં સચ્ચુપાણું હોઇ શકે નહિ.

પ જો વર્તમાન સૃષ્ટિનું બીજ પૂર્વ સૃષ્ટિ છે અને વર્તમાન સૃષ્ટિ સાથે પૂર્વ સૃષ્ટિના દેવતાઓ ઉત્પન્ન થાય છે” એમ હોય તો બ્રહ્મની એકસ્વરૂપતા ક્યાં રહી ? એથી તો એમ સિદ્ધ થયું કે બ્રહ્મ હોઇ બીજા દ્રવ્યોથી (પ્રકૃતિ ઉપાદાનથી) જીવોના કર્માનુસાર સૃષ્ટિ રચે છે.

૬ જો “સૃષ્ટિ રચનારા ઇશ્વરે અનેક છે, અને એકથી એક ઉત્તમ છે” એમ હોય તો પ્રશ્ન એ થાય છે કે આ પૃથ્વીના જીવોના જ્યારે એવા કર્મ હોય કે તેને બીજા ઇશ્વરના ગ્રહમાં જન્મ લેવો પડે, ત્યારે ઇશ્વરમાં પરસ્પર અનેક વાંધા પડવાના અને અહિંની સામગ્રી તે સ્થાને મળશે નહિ, તેમ કર્મની વ્યવસ્થા મથાર્થરૂપે થઇ શકશે નહિ, જુઓ, તે પોતેજ માને છે કે, “ઇશ્વરે જીવને સર્વાંશિ સંપૂર્ણ બનાવેલો નથી, મનુષ્યનું કામ ઇશ્વરને પણ કુર્ષટ છે.” હવે જો આમ હોય તો કર્મ વ્યવસ્થા કેમ થઇ શકશે ? જો એમ માનીએ કે એક ઇશ્વર સૃષ્ટિના જીવો બીજા ઇશ્વર સૃષ્ટિમાં જતાં નથી, અને તેમની ઉન્નતિ અહિંઆ જ થઇ શકે છે, તો થીઓસોફીના માનેલા વિકાસ ક્રમ એ સિદ્ધાંતની હાની યશે. કેમકે જ્યાંસુધી અખિલ બ્રહ્માંડના જ્ઞાન, વિજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ નહિ થાય, ત્યાંસુધી પૂર્ણ ઉન્નતિ થઇ એમ મનાય નહિ.

૭ જો રીતે સમાન્ય લોકો સર્વશત્વપણું માને છે, તેવી રીતેનું સર્વશત્વપણું પણ ઇશ્વરમાં સિદ્ધ થતું નથી. દ્રષ્ટાંત તરીકે પોતે કેટલીવાર સૃષ્ટિ રચના કરી, તેનું જ્ઞાન તેને છે કે નહિ ? જો તે નથી જાણતો તો તે અસર્વશ છે. અને જો જાણે છે તો સૃષ્ટિ પ્રવાહનું અનાદિત્વ નહિ રહે, કે જે અનાદિત્વ સિદ્ધ છે. જો એમ કહો કે અનંત સૃષ્ટિ રચેલી છે તોપણ તેની અસર્વશતા સિદ્ધ થઇ. છતાં (વિશેષ ઉત્તરાદર્શી)* જ્યારે આમ છે તોપણી જે જીવો, ઇશ્વરત્વને પ્રાપ્ત થયા છે, તે સ્વરચિત સૃષ્ટિમાં અન્ય સૃષ્ટિના જીવોની કેમ વ્યવસ્થા કરી શકશે ? નહિજ.

* વિશેષ જોવું હોય તો ‘અદ્વૈતાદર્શ’ માં જોવું.

૮ જ્યારે જીવ સાદિ છે તો તેનો મોક્ષ વગેરે પણ સાદિજ હોવા જોઈએ. જો ક્રમશઃ વિકાસ થવાની ઉન્નતિ માનીએ તો બ્રહ્મના અંશનો વિકાસ શું? જો સઘળા જીવો ઇશ્વરનાજ અંશ (કટકા-સ્ફુરણ) છે, તો પછી પરસ્પરમાં રાગ દ્વેષ શેનાં? જ્યારે અણુ પરમાણુ માત્ર ઇશ્વરના અંશ છે તો ઇશ્વરનો અંગ જે જીવ તેને તે પ્રતિકુળ (દુઃખદ) કેમ થઈ શકે? પણ રાગ દ્વેષ અને દુઃખપ્રદ જોઈએ તો છીએ. આટલા માટે જીવ અને પરમાણુ ઇશ્વરના અંશ નથી. જો જીવને બ્રહ્મનો સંકલ્પ, શક્તિ વા સ્ફુરણ માનીએ તો પણ ઉપર પ્રમાણે દોષ આવવાના કારણકે લીડરો પોતે એમ માને છે કે આત્મા-પરમાત્મા અને એક સ્વરૂપ, શુદ્ધ, અને પવિત્ર છે.

૯ જ્યારથી જીવ ઉત્પન્ન થઈ, ખનીજ, વનસ્પતિ, પશુ, પક્ષી, તિર્થંક અને મનુષ્યનું પહેલું શરીર ધારણ કરે છે, ત્યાં સુધી જીવ કર્મનો જવાબદાર નથી-કર્મ તેને બંધનકર્તા હોતું નથી કારણકે વિકાસ ક્રમાનુસાર તહેની ઉન્નતિ થયેલી છે. અને એક મનુષ્ય જન્મ થયા પછી કર્માનુસાર ભોગ ભોગવે છે; એમ તેઓ માને છે. એ વિચાર સર્વથા અબુક્ત છે; કેમકે તેઓ આત્મા-બુદ્ધિ અને મનસ એ જીવનું પૂણ્ય સ્વરૂપ માને છે. પણ આત્મા-બુદ્ધિ એ બે તરવા મનુષ્ય જન્મમાં આવતાં સુધી જવાબદાર નથી અને મનસ તત્વ અવ્યા પછી જીવ કર્તા ભોક્તા થાય છે; એમ કહે છે. આ ઉપરથી પ્રશ્ન એ થાય છે કે મન નામના અંશની ઉન્નતિ ક્યારે થવાની કેમકે તેને તાત્વિક ખનીજ, વનસ્પતિ, પશુ, પક્ષી, તિર્થંક યોનીઓ પ્રાપ્ત થતી નથી એમ માને છે. એ સંબંધમાં વિકાસ ક્રમ ભણી પડતો નથી. એ કેવો વિચિત્ર મંતવ્ય !

૧૦ અહંભાવ, સ્પર્શ અને ભેદગ્રાન એ ત્રણે બાબતો સામાન્યતઃ પશુ પક્ષીમાં માને છે, છતાં તે માટે યોનીઓનું પરિક્રમણ અને કર્મફળનું પરિણામ નથી માનતા, એ કેવું આશ્ચર્ય ?

૧૧ ઇશ્વરજ છબ્બ અથવા અનિષ્ટ માર્ગે દોરે છે, અને દેવતાઓ તે પ્રમાણે સામગ્રી તૈયાર કરી આપે છે. એ મંતવ્ય અન્યાય નહિ તો શું? જો એમજ હોય તો જીવ જવાબદાર નથી અને જ્યારે જ-

વાળદાર નથી તો તેને દુઃખ સુખ શા માટે થાય છે; આનો જવાબ 'અન્યાય' એ સીવાય કશો મળતો નથી. પાપનું અસ્તિત્વ ઇશ્વરથી અને માર્ગમાં દોરવનાર પણ ઇશ્વર, તો પછી ઇશ્વર જવાબદાર નહિ હરે તો બીજો કોણ હરશે? કીરાની અને કુરાની પણ આના જેવું જ માને છે. પણ એ મંતવ્ય અયુક્ત છે.

૧૨ ઉપર જણાવેલ (દ) પ્રમાણે એ ઉપદેશકો આપણા દેશહી તેથી છે કે હિતશત્રુ છે તેનો વિચાર વાચકોએ જ કરવો.

૧૩ ઉપર જણાવેલ (ઢ) પ્રમાણે સ્વર્ગમાં મોહજન છે, અને સત સ્વરૂપ જણાતું નથી; એમ માનીને પરમાત્માનું દર્શન થવું માને છે એ કેવો કલ્પિત સિદ્ધાંત !!

૧૪ જીવ, શિવરૂપ બની તેનો પરમાત્મામાં લય થાય તેનું નામ મોક્ષ એ મંતવ્ય કેમ બની શકે? કારણ કે જીવ ગતિવાન છે. એ ગતિવાન પદાર્થ કોઈ દિવસ એક થઈ શકતા નથી.

૧૫ અવતારી સર્વજ્ઞ હોય (ઢ જુઓ), એમ લખવાનો હેતુ એ જણાવ્યો છે કે ઇસુખ્રીસ્તના વચન પ્રમાણે મનાય; અને ઇષ્ટ ઉદ્દેશ પાર પડે. પરંતુ વિચારશીલ બુદ્ધિમાન લોકો પરીક્ષામાં નહિ આવે ત્યાં સુધી કોઈનું વાક્ય પ્રમાણરૂપે માનતા નથી. અને સર્વજ્ઞત્વની જીવમાં અસિદ્ધિ છે એ ઉપર જણાવ્યું છે. માટે વાચકે તેના મંતવ્ય ઉપર ધ્યાન ન આપવું જોઈએ.

૧૬ ઉપર જણાવેલ (ત) પ્રમાણે પ્લાવેદ્વસ્કીનું ભવિષ્ય કથન પાર પડ્યું નથી, તોપણ તેણીના અન્ય લેખોની ગંભીરતા સંબંધી બુદ્ધિમાનો ચોતેજ વિચારશે.

૧૭ ઉપર જણાવેલ (ન્દ અને ઘ) મંતવ્યમાં પરસ્પર કેટલો વિરોધ છે, એ વિચારશે તો તેઓનો લેખ બીલકુલ વિશ્વાસ પાત્ર હરશે નહિ. આકાશ ઉત્પત્તિવાન અને અનંત છે, એ લખવું કેટલું હાસ્યજનક છે? આત્માને પરમાત્માનો અંશ લખીને, પાછો આત્માને પરમાત્માનું કિરણ, કે પ્રતિબિંબ એમ લખે છે, એ કેવો વિરોધ !! માત્ર બાલએષ્ટાવત છે.

૧૮ ઉપર જણાવેલ (જ) વિષયમાં જે જે વિષયો અગ્રાત લખ્યા છે તે ઉપરથી એમ દર્શિત થાય છે કે આદ્ય જે સત, તપ,

અને જીવ તથા અંત જે મુક્તિ પરિણામ એ બંને આપતની જેને ખબર ન હોય તેના બીજા સિદ્ધાંત કે મંતવ્ય માની શકાય નહિ. હજી તો બ્રહ્મમાં વિદ્યા અને અવિદ્યા શું એનું પણ જ્ઞાન નથી તો પછી વિદ્યા અવિદ્યાના પરિણામ, અને વિદ્યાવડે જે જજ્ઞાય તેને ઉદ્દેશી લખવાતા કરેલા પ્રયત્ન, લેખ, ને મંતવ્ય કેમ મનાય ? નહિજ. માટે આયત્વત વાસીઓએ એવા સિદ્ધાંતોમાં ભાળવાવું ન જોઈએ.

હવે એ સિદ્ધાંતોએ જે રીતે એમના વિચારોમાં વિકાસ ક્રમના સિદ્ધાંતની સહાય લઈ લખ્યું છે તે માટે બે શબ્દો યોગીય.

A જીવ જ્યારે વિકાસ ક્રમ પ્રમાણે ખનીજ વગેરે યોનીઓ-દ્વારા ઉન્નતિમાં આવે છે, તો પછી જલદો ઉન્નતિ થવાને માટે જીવ પાસે મનસ તત્વ મોકલવાની ઇશ્વરને શી જરૂર પડી ? શા સારું વિકાસ ક્રમનો ભંગ કર્યો ? જો દયા માનીએ તો પૂર્વ કેમ દયા ન આવી ? ખનિજ વગેરે યોનીના જીવને શા માટે દુઃખથી મુક્ત ન કર્યા ?

B જેમ વિકાસ કર્મધીન આત્મા-બુદ્ધિ ને ખનીજ વિગેરે યોનીઓ પ્રાપ્ત થાય છે, તેમજ વિકાસક્રમાનુસાર મનુષ્ય (મનસ) ને તેવી યોની શા માટે પ્રાપ્ત નથી થતી ? એનું શું કારણ ?

C જીવ વિનાના જે કામતત્વ, મનુષ્ય યોની ધારણ કરે છે અને પ્રેતરૂપ થઈ જીવોને દુઃખ દે છે એ કલ્પનાના અવસ્થામાં પણ વિકાસક્રમનો ભંગ થયો એમ કહી શકાય; કારણકે તેમના મંતવ્ય પ્રમાણે કામતત્વ, જ્યારે ઉન્નતિમાં આવશે, ત્યારે ખનીજ વગેરે યોનીમાં થઈ મનુષ્ય બનશે. એટલે એવડો શ્રમ પડશે, જે વિકાસ ક્રમથી વિરુદ્ધ છે.

D જે વસ્તુ આત્મા-બુદ્ધિ-મનસની ભોગ્ય થાય છે, તેજ જીવ રૂપે બનીને ભોક્તા થાય; આ કયા પ્રકારનું તત્વજ્ઞાન ? કયા પ્રકારનો વિકાસ ક્રમ ? ભોક્તા તે ભોગ્ય અને ભોગ્ય તે ભોક્તા થઈ શકે નહિ એ નિયમ છે. એ નિયમ ન માનીએ તો જડવાદની પ્રાપ્તિ થવાની અને થીયોસોફીના મંતવ્યને જડવાદ કહેવો પડશે.

૬ જ્યારે વિકાસક્રમને આધાર તરીકે સ્વીકારે છે તો જીવની ઉન્નતિ માટે ઇશ્વર અને દેવતા વચ્ચે શા માટે પડે? અહીં તો વિકાસક્રમનો ભંગ થયો કહેવાશે. જેમકે—એક માણસ ચોરી કરવા જાય છે અને ખીજો દાન આપવા જાય છે, તે દરમ્યાનમાં રાજ્ય ચોરને અટકાવે, અને કોઈ દુષ્ટ દાન દેવામાં પ્રતિબંધક થાય તો તે બંને વિકાસક્રમના ભંગ કરનાર થયા એમ મનાય; કેમકે તે બંને કર્મો કરવા અને તેનો અનુભવ લેવા તે વિકાસક્રમાનુસારજ હતું. જો એ અટકાવ પણ વિકાસક્રમાનુસારજ છે, તો જેમ જીવને પહેલ વહેલાં તાત્વિક, વનસ્પતિ, પશુ, પક્ષી વગેરેની યોતી ખીજના વચ્ચે પડ્યા વિના વિકાસક્રમાનુસારજ પ્રાપ્ત થયેલી છે, અને તેને અનુસરીને દુઃખ સુખાદિ દર્શાવવામાં આવ્યા છે. તો આ પ્રસંગે પણ યોતાની મેળે ચોર અને દાન કરનારની નિવૃત્તિ પ્રવૃત્તિ થાત. પણ લોકમાં જોઈએ છિયે કે એક ખીજ એક ખીજની નિવૃત્તિ પ્રવૃત્તિના પ્રતિબંધ થઈ પડે છે. માટે એ વિકાસ ક્રમ પણ જીવના કર્માનુસાર માનવો પડે છે.

૨૦ અમારી સમજણમાં એમ આવે છે, કે થીઓસોફીકલ સોસાયટી અને તેના ઉપદેશકોના પ્રચારનું પરિણામ એ આવે કે આર્ય સંતાન ખ્રીસ્તિ થાય કે ન થાય પણ આર્યધર્મી ન રહે. જુઓ:—

A મૂર્તિ એટલા માટે પૂજવા કહે છે કે પ્રતિજ્ઞાની વખતે તેમાં ચેષ્ટ પુરૂષોની ચોરા બધાં છે તે લેખને મળે.

B ગંગા તીર્થમાં એટલા માટે નહાવા કહે છે કે હામાલયમાં રહેલા માહાત્માઓની ચોરા જલદ્વારા આવે છે તે મળે.

C શ્રાદ્ધ એટલા માટે કરવું કે જીવ વિનાના જે હાયાશરીરો અને કામ તત્ત્વ છે તે માણસને દુઃખ દે છે તેનો નાશ થાય.

D ઇત્યાદિ.

હવે ઉપર લખેલી ત્રણ વાતોનું પરિણામ એ આવે છે કે, મૂર્તિ જે ભાવે હિંદુઓ પૂજે છે, જે ભાવે હિંદુઓ તીર્થ કરે છે અને જે ભાવે શ્રાદ્ધ કરે છે, તે ધર્મભાવ ન રહે અને તે ત્રણ વાતોમાં

દ્રવ્ય અને કાળનો વ્યર્થ વ્યય થાય, છતાં અમે હિંદુ ધર્મના ઓષક
છીએ એમ લોકો માનીને અમારામાં રૂચી કરે એવો ડાળ બહાર
રાખે છે, છત્યાદિ ધણી કળાબાજી (પોલીસીઓ) જણાય છે x

મૂર્તિની પ્રતિષ્ઠા વખતે ક્રેંટેની ઓરા મૂર્તિમાં આવે છે, એમ
સ્વીકારીએ તો તે સમયેના નહારા માણસોની પણ મૂર્તિમાં ઓરા આવે,
અને પૂજા કરતી વખતે પણ નહારા માણસોની નિત્ય તેમાં ઓર
આવે એમ માનવું પડે છે. એટલે ઉક્ત મંતવ્ય અને ત્હેનું લાભ
કથન સમીચીન નથી.

તેમજ જો ગંગામાં હીમાયલના મહાત્માની ઓરા
આવતી હોય, તો ખરાબ વનસ્પતિઓની અસર પણ ત્હેના
જળમાં આવે છે, અને જે નહારા માણસો તેમાં ન્હાય છે તેની
નહારી ઓરા પણ તેમાં દાખલ થાય છે, એ પણ માનવું પડશે. માટે
ઉક્ત મંતવ્ય અને લાભ કથન અમાન્ય છે.

તેમજ જ્યારે આપણા પિતૃ અગર દેવતાઓને શ્રાદ્ધનું ફળ નથી
મળતું, તો કાયાશરીર અને કામરૂપી પ્રેતાને અમારા કરેલાં શ્રાદ્ધનું
ફળ કેમ મળવાનું, કેમકે અમારો ને તમનો કશો સંબંધ નથી; અમે
ત્હેમનું કશું છુર કીધું નથી. તોપછી તેઓ અમને શા માટે દુઃખ દે
છે? થાશેસોશીના દેવતા અને ઇશ્વર ત્હેને અટકાવી કેમ ન્યાયી નથી
નીવડતા? છત્યાદિ. આવી રીતે ઉક્ત મંતવ્ય અસિદ્ધ છે. દૂષિત
પણ છે. છતાં પણ આશ્ચર્ય એ છે કે ધણીક મનુષ્યો તે
નેતાઓના પૂજક બની જાય છે, અને પોતાના આર્થધર્મથી અપ
અને પતિત થાય છે. અફસોસ!

૨૧ થીઓસોશી અને તેનાં ઉપદેષ્ટાઓનો મત આર્થધર્માનુ-
સાર નથી એ વાત, જ્યારે તે સોસાયટી આર્થાવર્તમાં પહેલા-
વંહેલી આવી ત્યારેજ આર્થસમાજે સારી પેઢે સમજી લીધી હતી,
અને એ થીઓસોશી વેદ અને જગતકર્તા-એક ઇશ્વરને નથી માનતી
એ વાત પ્રસિદ્ધ કીધી હતી, છતાં હિંદુઓનો ગાડરીયા પ્રવાહનો
સ્વભાવ છે, અને અજ્ઞાન અને સ્વાર્થમાં ફસાયેલા છે તેથી તે

x એના વધારે ખુલાસા 'થીઓસોશી તંત્ર' માં પ્રસિદ્ધ છે.

વાતને જુડી માનીને, એ સોસાયટી હીંદુ ધર્માનુસાર છે એમ માની તેમાં દાખલ થયા. હવે પચ્ચીસ વર્ષ પછી હીંદુઓ (સનાતનધર્મી-અસલા વિચારવાળા) ને પણ જણાયું કે એ સોસાયટી અને તેના નેતાઓ હીંદુ ધર્માનુસારી નથી. અને આનું પરિણામ તેમની સ્થા-પેલી કોલેજ તેમજ મંડળમાં માલમ પડે છે.

ઉપર જણાવેલ (જ) અને (ગ) મંતવ્યો તથા (જ) નિશાની વાળા વિચારમાં તેઓનું અજ્ઞાન તે એ સ્પષ્ટ પ્રતીત કરાવે છે કે થી. સો. એ વેદ, ઇશ્વર, ઉપનિષદ અને હિંદુઓના શાસ્ત્રને યોગ્ય ઉચ્ચ દ્રષ્ટિથી અવલોકતી નથી. અને ઇસુખ્રિસ્તને રામથી વધારે કૃષ્ણસમાન મહા વિષ્ણુનો અવતાર માને છે. તેમ વેદ ધર્મનાશક ઐહ ધર્મને મનાવવા પ્રયાસ કરે છે. અને હિંદુ ધર્મના સિદ્ધાંત-વર્ણાશ્રમને સ્વીકારતી નથી. અને અનેક ઇશ્વર માને છે. (એટલે થી. સો. હિંદુ ધર્માનુસારિણી નથી.)

હિંદુ ધર્મ, વેદ, ઉપનિષદોને સ્વતઃ પ્રમાણ માને છે, જગત-કર્તા એક ઇશ્વર સ્વીકારે છે, જીવને અનાદિ માને છે, જીવને તેના કર્માનુસાર યોનીઓ પ્રાપ્ત થાય છે એટલે પણ પક્ષીથી મનુષ્ય યોનીમાં અને મનુષ્યથી યોનીથી પણ, પક્ષી યોનીમાં પ્રાપ્ત થવાનું માને છે. પણ થીયોસોફી તેવું બીલકુલ માનતી નથી. હીંદુ ધર્મ, જીવને અનાદિ તત્વ માને છે. થીઓસોફી બુદ્ધિ-આત્મા અને મનસ એ ત્રણે મિશ્રણને જીવ માને છે. હિંદુ ધર્મ, સૃષ્ટિ રચાયાનો હેતુ જીવના કર્મ માને છે. થીઓસોફી તેનો હેતુ વિકાસ કર્મ માને છે. હિંદુ ધર્મ શ્રુતિને સ્વતઃ પ્રમાણ તથા ઇશ્વરને નિમિત્ત કારણ અને માયાને ઉપાદાન કારણ માને છે, થીઓસોફી તેમ માનતી નથી. હિંદુ-ધર્મ ઇસુખ્રિસ્તને મહા વિષ્ણુનો અવતાર માનતો નથી. થીઓસોફી ઇસુખ્રિસ્તને મહા વિષ્ણુનો અવતાર માને છે. આવી રીતે હિંદુ-ધર્મ અને થીઓસોફીના મંતવ્યમાં અતિશય ભેદ છે, છતાં અંગ્રેજ સંસ્કાર પામેલા પણ કેટલાક હીંદુભાઈઓ હજી સુધી તેના પ્રતિ વળગે છે. આનું કારણ એટલું જ જણાય છે કે તેઓમાં પોતાના સનાતન ધર્મનું જ્ઞાતા નથી, અને મોઢાં તેટલા મારે સુચવવાનું કે તેઓએ પોતાના વેદ, ઉપનિષદ અને પદ્ શાસ્ત્રોનું અવલોકન કરવા શ્રમ

સેવા, અને મોહને ખાતર થીઓસોશીસ્ટ એ અંગ્રેજી છાપની મહત્વના સેસ ન માનવી, પણ આયર્લેન્ડ રહેવું. થીઓસોશીસ્ટ થવાની ઇચ્છા થાય તે પહેલાં “ધી થીઓસોશી એન્ડ ઇટ્સ હિસ્ટ્રી” (થીઓસોશીની તપાસ અને ઇતિહાસ). અને “Who is Mrs Beasant? And why has she come to India” (મિસીસ બેસન્ટ એની બી-સાન્ટ કોણ છે, અને હિંદમાં શાસન આવી?) એ બે પુસ્તકો વાંચવા. * આથી સર્વ રહસ્ય જાણાઈ જશે તેમજ આયર્લેન્ડની મહત્વતા વિચારી લેખને ત્યાગ કરી અન્ય ધર્મ તરફ આકર્ષણ જ નહીં થાય.

(શંકા) હિંદુઓના ધર્મ ગ્રંથોમાં પણ મત ભેદ છે, તોપણ થીઓસોશી તે ગ્રંથોમાંથી અમુક અવતરણો પ્રુષ્ટિ માટે લખને પોતાને હિંદુધર્માનુકૂલ માને અથવા કહે તો તેમાં શું દોષ?

(સમાધાન) આયર્લેન્ડના બોધક જે મૂળ ગ્રંથો (વેદ, ઉપનિષદ મનુ સ્મૃતિ વગેરે) છે તેમાં મતભેદ નથી, પણ અધીકારાનુસાર ઉપ-દેશ છે. અને તેના અર્થો પૂર્વાપર સંગતિ વિચારી કરવાથી સમન્વય થઈ શકે છે. જે કોઈ પૂર્વાપરની સંગતિ વિચાર્યા વિના ગ્રંથો અમુક અવતરણ લખને કોઈ વાત સિદ્ધ કરવા માંગે તો તે અમાન્ય છે. હાલમાં કિરાની, કુરાની, ઇરાની, પુરાણી અને થીઓસોશી, હિંદુઓની તેમના સિદ્ધાંત પ્રતિ રૂચી ઉત્પન્ન કરવા લેના ગ્રંથોમાંથી પોતાને અનુકૂલ પડે તેવા વાક્યો લખને સાક્ષી આપે છે, અને પોતાના મંતવ્યના વિરોધી નિષેધક વાક્યો લખને હિંદુ ધર્મમાં અરૂચી ઉત્પન્ન કરે છે. પરંતુ જે વાંચક, શોધક તે વાક્યના પૂર્વાપર સંગતિ અને ગ્રંથનો આશય વિચારશે તો ખોટો બાજે તે અવતરણોનો આશય ખીલે જણાશે. બાકી અંગ્રેજીમાં થયેલાં ભાષાંતરો પણ યથાર્થ નથી. એમ માલુમ પડશે. દષ્ટાંત તરીકે ઉપનિષદોમાં બ્રહ્મને નિર્ગુણ, નિષ્કલંક, નિષ્ક્રિય અને નિરીહ (ઇચ્છારહિત) કહેલ

* અને પ્રસિદ્ધ ગ્રંથ ‘અદ્વૈતાદર્શ’ (હિંદીમાં છે) તથા ‘થાંથો-સોશી તંત્ર’ શુભરાત્રીમાં છે એ અવશ્ય વાંચવા; કેમકે તે વાંચવાથી સત્ત્વ અસત્ જાણીને તેના અસત્ મંતવ્યથી બચી જશે.

છે તથા જગતકર્તા, ધર્તા, હર્તા છે, એમ પણ જણાવ્યું છે. આ વિરોધી દેખાતાં વાક્યોની યોગ્ય વ્યવસ્થા થઇ શકે છે, છતાં અવતરણ કરનાર આ મર્મને જાણ્યો નથી તેથી પોતાને અનુકૂળ જે વાક્ય હોય તે લખને સાક્ષી આપે છે, માટે એ સાક્ષી અમાન્ય છે. એવીજ રીતે થિઓસોફીના ગ્રંથો, પોતાને અનુકૂળ વાક્ય લખને હિંદુઓની રચીને પોતા તરફ ખેંચે છે. માટે તે રીતે અમાન્ય છે એટલે વાચકે મુળ ગ્રંથ જોયા વિના તે આશય માની લેવો ન જોઈએ. તથા હિંદુ ધર્મના પ્રાચીન ગ્રંથોથી છતર આધુનિક ગ્રંથોના વાક્યપર આધાર રાખવો ઉચિત નથી.

પહેલા એમ મનાવું હતું કે થિઓસોફી, ઇંગ્રેજ બહેલા હિંદુ-ઓને પ્રીતિ થતા કે નાસ્તિક થતી અટકાવે છે, પણ હવે તેઓ આંતર હેતુ ખુલ્લો-થતાં એમ મનાય છે કે તે આર્યવર્તમાં ભૂત પ્રેત, મંત્ર જંત્ર, જાદુ, કામીઓ વિગેરે બંધો વધારે છે; એક રીતે જાણે પ્રજાને નિર્માલ્ય કરે છે; દેશાન્નતિને પ્રતિબંધક છે, તથા એથી થયેલી ઉન્નતિ ઉપર પણ પાણી ફેરે છે, આર્યધર્મા ભિન્નતાને આ બધું વિચારી લેનાથી દુર રહેવું એજ ઇષ્ટ છે. *

‡ દેશાન્નતિ વિચાર.

૮૦ પ્રશ્ન-વર્તમાનમાં નામાંકિત પુરુષો દેશાન્નતિ કરવા તત્પર થયા છે, તે વર્તમાનના દેશકાલ સ્થિતિ જોતાં તે સંબંધમાં તમે શું મત ધરાવો છો?

* ઉક્ત મંડળના નેતાઓ (લીડરો) ના દ્રષ્ટિકોણે સાચું સ્વરૂપ સમજતાં જનારણી સંદર્ભ હિંદુ કોલેજ તેના અધિકારમાંથી બહાર ગઇ. અને આ દેશકામાં બ્રહ્મણ રૂપ આવવા માંડ્યું છે, તે હિંદુ મંડળ જાણે છે.

‡ દેશાન્નતિ એટલે શું? શારીરિક, માનસિક સુખની પ્રાપ્તિ કે સ્વાધિકારાનુસાર જોઇતી સામગ્રી પ્રાપ્ત થવી, કે ધર્મ, અર્થ, કામ, મોક્ષની સિદ્ધિ થવી તે, વિગેરે અનેક પ્રકારના ત્રીસેકે લક્ષણ યની શકે છે. આ સર્વના વિસ્તારપૂર્વક વિવેચન માટે ‘અદ્વૈતાદર્શ’ પુસ્તક જોવું.

૮૦ ઉત્તર-પ્રત્યેક વ્યક્તિની ઉન્નતિ એનો સામાન્ય અર્થ એવો છે કે તેની શારીરિક, માનસિક સુખની પ્રાપ્તિ અને તે પ્રાપ્તિ કરવા માટેના સર્વ સાધનોની સિદ્ધિ તેમજ ધર્મ, અર્થ કામ અને મોક્ષની પ્રાપ્તિ કરવી તે. આ ઉન્નતિ સંસારમાં પરસ્પર એક બીજાને આધીન રહેલી છે. જેવી રીતે એક શરીરના અવયવો પરસ્પરમાં પરસ્પરનું પાલન કરે છે અને એક બીજાની રક્ષા વિના સમસ્ત શરીરની વૃદ્ધિ ઉન્નતિ યથાયોગ્ય થઇ શકતી નથી, તેમજ સમસ્ત દેશની ઉન્નતિ બાબતમાં સમજવું. જેવી રીતે દરેક અવયવની રક્ષાથી શરીર રક્ષા થાય છે, અને પ્રત્યેક શરીર રક્ષાથી દરેક અવયવની રક્ષા થાય છે તેવીજ રીતે પ્રત્યેક વ્યક્તિની ઉન્નતિમાં સમસ્ત બ્રહ્મની અને દેશની ઉન્નતિ, અને સમસ્ત પ્રજા જીવન અને દેશની ઉન્નતિમાં પ્રત્યેક વ્યક્તિની ઉન્નતિ સમાયલી છે. પરસ્પરના બંધુભાવ, સંપ અને સહાયક બળથી આની સિદ્ધિ થઇ શકે છે.

ઐતિહાસિક દ્રષ્ટિથી વિચાર કરીશું તો આર્યાવર્ત એક કાળે ઉન્નતિને પરમ શિખરે હતો. ત્યાર પછી કાળબળે અનેક પરિવર્તનો થયાં. મધ્ય યુગમાં મુસલમાનોના આક્રમણ થયાં અને તેઓ આવી વસ્યા. એ સમયમાં અનેક કારણોને લીધે તહેમનું અતિ પ્રાબલ્ય હોવા છતાં તેમજ બલાતકારે હિંદુઓને ઇસલામ ધર્મી બનાવવાનો પ્રયત્ન કર્યા છતાં તેઓ ઘણે અંશે નિષ્ફળ નીવડ્યા અને હિંદુધર્મ કેવળ નષ્ટ ન થયો. તાત્પર્ય કે જળરજસ્તિથી મન ગમતું કાર્ય થાય એ કુદરતના ક્રમમાં શક્ય નથી.

વર્તમાનમાં જો આર્યાવર્તની પરિસ્થિતિનો વિચાર કરીને સર્વ દ્રષ્ટિએ એનું સ્વરૂપ તપાસીશું તો અતિશય ખેદકારક દુઃખદ લાગણી થયા વિના રહેતી નથી. હતાશ બની જવાય છે. આર્યપ્રજામાં નિર્જીવ, પાયા વિનાની માન્યતાઓને આધારે, તેમજ નૈતિક નિર્મળતા ને વેબને આધારે એટલા બધા ન્હાના ન્હાના ધર્મો શુદ્ધતા જેવા વીંટળાઇ વળ્યા છે અને દલિલ્લત થયલા છે કે

જગતની અન્ય પ્રજાની સાથે સરખામણી કરતાં કેવળ નિરાશ બની જવાય છે. અહીંના અગ્ર, ધર્મહી, અને ધર્મને નાશે સ્વાર્થ સિદ્ધ કરનારા એકદેશી મનુષ્યો ઉન્નતિમાં અવરોધક બની પ્રગતિને પ્રતિબંધકજ થાય છે. આવે સમયે જેઓ વિદ્વાન, બુદ્ધિમાન, ઉત્સાહી આત્માઓ છે તેમનો ધર્મ છે કે તેમણે સત્યની અને પ્રેમની અંતર્દષ્ટિ રાખી જનહિતાર્થે યથાશક્તિ પ્રયત્નો કરવા. સર્વ કોઈ મહાપુરુષ હોતા નથી તેથી દેશના દયાળુ બુદ્ધિમાન અગ્રણ્ય નેતા અને દૃષ્ટા પુરુષો કર્તવ્ય પરાયણ થયા શિવાય સામાન્ય જનમંડળ પરાધીન ને દુઃખિત રહે છે. બળવાન રાજ્ય અને મહાવિદ્વાન વગર, વર્ણશ્રમ ધર્મના આચાર વિચાર, ઉત્તમ મર્યાદા, અને સુખપ્રદ જ્ઞાતિ તથા રાજ્યનીતિ પ્રવર્તી કે નબી શકે નહીં. અને એ બંને સાધનો દેશોન્નતિ (સામાજિક જ્ઞાન પ્રાપ્તિ) વિના પ્રાપ્ત થઈ શકતાં નથી. બાકી જ્યાં સુધી ગામ્નાં મારવામાં મિથ્યા કાળક્ષેપ કરવામાં આવે, મોહ, દેવ, મિથ્યા-ભિમાન, પરસ્પરની નિંદા ને તિરસ્કાર, સામર્થ્ય જતાં પણ દેશી બંધુઓને ઉત્તેજન ન આપવું, વિદેશી વસ્તુ પ્રતિ મોહ રાખી ઉત્તેજન આપવું, માત્ર પ્રારબ્ધવાદિ બની પેટ પૂરતાથી સંજેન પણ અધિક માટે ઉદ્વેગ ન કરવો, વિદ્યા ન ભણવી, હનનરક્ષાનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત ન કરવું, ખેતી, વ્યાપાર, સેના અને રાજ્યવિદ્યા ન શીખવી બલકે આલડછેટમાં અંજળા કરવું, સત્સંગ ન કરવો, દંભીઓની પૂજા કરવી, મૂર્ખોની સંગત રાખવી, આપસ્વાર્થ પર દૃષ્ટિ રાખવી, પ્રપંચ અને અધર્મમાં ફસાવું, અજ્ઞાનચર્ચ, બાળજન, ભિક્ષાવૃત્તિ, યુજ્જવાનો ને મદદ ન આપવી કિંતુ તેનો અનાદર કરવો, બાળક અને સ્ત્રીઓને સુશિક્ષિત ન કરવાં, એક બીજાના ધર્મપ્રતિ તિરસ્કાર રાખવો, ધત્યાદિ દોષોમાંથી સામાન્ય પ્રજાજન મુક્ત ન થાય અને સમુદાય રૂપે સંપત્તિ વૃદ્ધિ ન થાય, તેમજ આર્થદેશનો હિતેષુ તેજ આર્થ, એવી માન્યતા સામાન્ય રીતે પ્રત્યેક વ્યક્તિમાં જ્યાં સુધી દૃઢતાથી ન બંધાય ત્યાં સુધી દેશોદય થવો સંભવિત નથી. પ્રજાકીય ભાવના તરીકેનું એકેય એ વગર આર્થ પ્રજાની ઉન્નતિ શક્ય નથી આ કંઈ એક છૂટી વ્યક્તિથી થઈ શકે તેવું કાર્ય નથી. ધર્મમંડળ, જ્ઞાતિમંડળ, રહીમંડળ, સંપત્તિ વૃદ્ધિ કરનાર મંડળ, ઉદ્યોગ હનનરની

ખીલવણી માટેના મંડળ અને રાજ્ય સભા, વિગેરે વિવિધ મંડળો અને સમાજો પરસ્પરમાં પ્રેમ અને સંપ રાખી, ઉદારતા રાખી વિચારોનો વિનિમય કરી દેશહિતાર્થે તન, મન, ધનવડે પ્રવૃત્તિઓ કરે તો વર્તમાનમાં દેશને આચાર, વિચાર ને સર્વ રીતે નિર્બળ બની પ્રત્યેક રીતે પરાધીન બની રહ્યો છે ત્હેમાંથી મુક્ત થઇ ઉચ્ચ સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરે. હજી એ સંબંધમાં કેટલાંક અગત્યના વિવેચનની જરૂર છે.

(૧) પ્રથમ તો પ્રત્યેક પ્રજાની ઉન્નતિ ત્હેના વાસ્તવિક સ્વરૂપમાં તેમજ ચિર સ્થાયીપણે ટકવા માટે ધર્મબળ એ પરમ આવશ્યક તત્વ છે. ધર્મબળ શિવાયની ઉન્નતિ સંપૂર્ણ થઇ શકતી નથી. ધર્મબળ વિના પ્રેમ અને સંપ હોતો નથી. અને તે વગર સુખ મળતું નથી. નિદાન આ દેશમાં એક ધર્મનું પ્રસારણ, એ સંપ થવાનું મુખ્ય કારણ છે. એક ધર્મભાવનાથી એક નેશન તરીકેની ભાવના, પ્રજાકીય ભાવના સરલતાથી સળગી જાય છે. વર્તમાનમાં યુરોપી રાજ્યો અને પૂર્વ કાળની બુદ્ધની એક ધર્મભાવના એ એક પ્રજા-તરીકે બનાવવાને બળવાન જાસર કરી હતી તોપણ વર્તમાનમાં જે રૂઢિના ચિહ્ન ને દંભો ચાલે છે એવા ધર્મનું ધર્મબળ નહીં, પણ જીવનમાં ધાર્મિકતા આવવી જોઇએ. કુસંપ અને કલેશવર્ધક ધર્મને નામે બંધાયેલા નહાના નહાના કુડાંલા યોગ્ય વિચારોનો વિનિમય કરીને તેમજ સામ, દામ, દંડ, ભેદ કરી વ્યવહારિક દૃષ્ટિ રાખી નષ્ટ કરવાં જોઇએ. પ્રજાકીય જીવન નીતિ અને ધર્મના તાત્વિક રહસ્યની જ્ઞાનમયતાના એક ધર્મમાં યોગ્યનું જોઇએ. પ્રત્યેક મતપંથ ને સંપ્રદાયના ધર્મગુરુઓ તો પ્રત્યેક વ્યક્તિના, પોતાના તે સમસ્ત દેશના અભ્યુદય માટે દુશ્મન દ્વર કરી આત્મ ભોગ આપી, સભા, પરિષદ, ને સંઘદ્વારા એકમત થઇ એક એવા ઉદાર ધર્મનું સ્થાપન કરી તેનું શિક્ષણ આપવા પ્રયત્ન કરવો જોઇએ. જ્યારે દેશના બ્રાહ્મણો અને સાધુઓ પોતાના પૂર્વજોના ગૌરવનું સ્મરણ કરી સદ્ગુણી, પરાપકારી, વિદ્વાન થઇ સ્વાર્થ રહિત બની સત્યાનુરાગી થશે અને દેશકાષ્ટાનુસાર ધર્મ માર્ગે વર્તશે ત્યારેજ આર્યપ્રજાનો અભ્યુદય થશે. સત્યજ કહ્યું છે કે જ્યાં આગળ શુદ્ધ સાધુ અને શુદ્ધ બ્રાહ્મણોનો જય છે ત્યાંજ અજ્ઞાન અને ભય નાશ પામે છે.

(૨) કદાચ વિદેશી ધર્મીઓના મારને લીધે અમર આકર્ષણ કે આકર્ષકતા દબાણને લીધે-કે ગમે તે કારણે, ઉપર જણાવ્યા મુજબ જો પ્રજામાં એક ધર્મીપણું ન આવે, તો, જેટલા પ્રચલિત પંથ, સંપ્રદાય, મંત્રવ્ય મજહબ, ધર્મો વિગેરે છે તેઓની જન્મ, મરણ, વિવાહ વિગેરેની ક્રિયાની તેમ તેઓના તીર્થક, છાપા, કંઠી વિગેરે સંપ્રદાય કે પંથ દર્શક સંજ્ઞા માટે ઉપેક્ષા કરવી. અને ઉદાર દષ્ટિ રાખી તોના ખંડન મંડનમાં ન ઉતરતાં, સહિષ્ણુતાની દૃષ્ટિ રાખવી; તેમજ આત્મભોગ આપી, પ્રેમ અને સંપ વધારવાનો ઉદ્દેશ રાખવાથી પણ પ્રજા તરીકે રક્ષા થઈ શકે છે. દષ્ટાંત તરીકે એકજ શરીરના અવયવો ભિન્ન ભિન્ન આકૃતિના અને ભિન્ન ભિન્ન કર્તવ્યો માટે યોગ્યતા છે છતાં પરસ્પરને યોગ્ય બની શરીરની ઉન્નતિમાં સાધક બને છે.

(ક) વળી તેવીજ રીતે ખ્રિસ્તી, હિંદુ, મુસલમાન, જૈન, વૈષ્ણવ વિગેરે અનેક વિરુદ્ધ ધર્મવાળા હોવા છતાં વ્યાપાર ઉદ્યોગની પ્રવૃત્તિમાં સહકારી બની પરસ્પરમાં દ્રેષ વિત્તી લાલહાની પ્રાપ્ત કરે છે. અહીં કદાચ શંકા થશે કે આવી રીતે ધર્મો ભિન્ન છતાં સહકારે રહી લાલહાની કેમ પ્રાપ્ત કરી શકતાં હશે. તે સમાધાન એ છે કે અન્યો અન્યના ધર્મો, ધર્મક્રિયા, ખાનપાનાદિ ભેદોને વચમાં આવવા દેતા નથી. અતિરસ્કાર દષ્ટિ રાખી વ્યવહારમાં સામાન્ય પ્રજાની લાલહાનીમાં ભાગદાયી બની શકે છે.

(લ) નિશાળોમાં અનેક ધર્મી વિદ્યાર્થીઓમાં જ પ્રેમ અને માયા જોવામાં આવે છે તેવા પ્રેમ, માયા તો એક કુકુળમાં પણ ભાગ્યેજ જોવામાં આવે છે.

(મ) એક હિંદુના નવીન તરતના જન્મભાં બાળકને જો મુસલમાન ધર્મીઓના ખોળામાં ઉછેર્યો હોય અને તેવાજ મુસલમાન પુત્રને હિંદુઓના ખોળામાં રાખી ઉછેરવામાં આવ્યો હોય તો હિંદુજીવ બાળક વેદ ધર્મ વીરોધી અને હિંસક થશે, અને મુસલમાન પુત્ર વેદ ધર્મ અને ગૌપાલક થશે. આ સંસ્કારનું પ્રાબલ્ય દર્શાવે છે.

તાત્પર્ય એ છે કે પ્રચલિત કલ્પિત ધર્મ મત, પંથ, વિશ્વાસ, અને સંસ્કારાધીન હોય છે. તેવાંજ ધર્મ-પંથની ક્રિયા સંકેત અને

બેદ જાણવાં. આ એક પ્રકારના શિક્ષણનું પરિણામ છે. તેટલા માટે ત્હને આધીન થવું અથવા અન્ય ધર્મથી દ્વેષ રાખવો અથવા ત્હને તિરસ્કાર કરવો એ જૂલ બરેલી માન્યતા છે.

(બ) ઉપરના દ્રષ્ટાંતોપરથી સમજાશે કે ઉદારતા, સહિષ્ણુતા અને આત્મભાવ રાખી કેાઈ પણ ધર્મને વચમાં ન લેતાં તટસ્થતા જાળવવાથી પ્રજાકીય ભાવના કેળવી શકાય છે અને દેશાન્નતિ સાધી શકાય છે. અર્થાત ધર્મના બેદો એ દેશાન્નતિમાં બાધકજ છે એવું નથી.

(ચ) પ્રજાનો જે વર્ગ સ્વાધી છે અને માત્ર ધર્મને નામે બિલાવૃત્તિપર જ જીવે છે અને મોજ શોખ માણે છે તેઓ જો આવી ઉન્નતિની આડે આવી વિઘ્નકારક બને તો ત્હમની જી અને બાળકોને સંસ્કારી કરવાં. તેમની સાથે કટુવાણી અને ખંડન મંડન ન કરતાં માત્ર યોગ્ય પ્રયત્નો દ્વારા સમજાવી વિચારો વાળવા તરફ પ્રવૃત્તિ કરવાથી તેઓના અનિષ્ટ મૂળને નિમૂળ કરી શકાશે. ત્હમની બિલાવૃત્તિને ઉત્તેજન નહીં આપતાં ત્હમને ધંધા ઉદ્યોગ પ્રતિ વાળવા. આમ કરવાથી તેઓ સ્વમાની થઈ વિઘ્ન રૂપ થશે નહીં. કારણ કે અર્થપ્રાપ્તિ થતાં ત્હમનો મૂલ ઉદ્દેશ સચવાય છે, અને ઉદર નિર્વાહમાં વાંધો આવતો નથી. અર્થાત તેઓની સામાન્ય ઉન્નતિ થઈ શકે છે.

પણ અહીં વિચાર થશે કે આ બધું બને શી રીતે, અને આ વિચાર શી રીતે અમલમાં આવી શકે ? તો ઉત્તર એજ કે સર્વથે પરિપદના રૂપમાં એકત્ર મળી વિચાર કરવો, અને આ સંસાર સુધારાની પરિપદની ઘટનાનું બંધારણ વધુ ઉદાર રાખવું, સર્વ પ્રકારનાં વિચાર ધરાવનારા મનુષ્યોને ત્હમાં આવવા દેવા, એમ કરતાં ઉપર દર્શિત વિચાર ધરાવનારા ઉપદેશકો તૈયાર કરવા, તેઓદ્વારા લોકમત કેળવવા પ્રયત્ન કરવો. આવી રીતે ધર્મ અને પંથથી તટસ્થ રહી ઘણું ઉદ્દેશ પાર પડી શકશે.

અહીં એક વાતનું સ્મરણ રાખવાની જરૂર છે. ઉન્નતિના અંતિમ સાધ્ય સંબંધી મતભેદ નથી હોતો છતાં તે પ્રાપ્ત કરવાના માર્ગ સંબંધી વિદ્વાનોમાં અનેક મતભેદ જોવામાં આવે છે.

(૧) કોઇ એવો હોય છે કે વ્યવહારમાં સામાન્ય જનસમાજ યોગ્ય છે કે કેમ, પોતાના વિચારથી સુધરશે કે બગડશે, અમલમાં નફવાની યોગ્યતા પ્રજામાં છે કે કેમ, તે વાતના પૂર્ણ વિચાર વગર કેવળ સત્યપરજા જાય છે. અને નવીન યુવાનોને પણ સંસાર તરફ વિરાગ વૃત્તિ આવે એવો યોગ્ય કરે છે.

૨ કોઇ એવો હોવા સંભવ હોય છે કે હલ, કપટ, આદિ દ્વારા ઉન્નતિ સધાતી હોય તો તેવા સાધનોને પણ આદર આપે છે. આથી સામાન્ય જનમંડળમાં અનીતિ ને અધર્મ વધે છે એ વાતની વિસ્મૃતિ થાય છે.

૩ કેટલાક એવા કુશળ માનસિક સમૃદ્ધિના, અને વિચક્ષણ યોજક હોય છે કે સત્યને નીતિને ન મૂકતાં દૈશ કાલોચિત સ્થિતિ, અધિકાર વિગેરેની તુલના કરી સામાન્ય જનસમાજને પ્રજાકીય બાબદમાં ફેળવવાની પ્રધાન દૃષ્ટિ રાખી ઉપદેશી છે. અને દેશહિત સાધે છે.

૪ કોઇ પ્રાચીનને જ માત્ર અબાધિત વળગી રહે છે. અને સાથે નવીન સંસર્જો ને સંબંધીને લીધે જે દેશ, કાલ, સ્થિતિની રચના થઇ છે તેની અવગણના કરી નવીનને ધીકકારે છે.

૫ કોઇ માત્ર નવીનને વળગી પ્રાચીનની અવગણના કરી મૂત્સરીરવત ફેંકી દે છે.

(૬) કોઇ દેશ, કાળ, સ્થિતિ અને અધિકાર, આ સર્વ બાબતનો વિચાર કરી, પ્રાચીન અર્વાચીન સર્વમાથી જે ઉન્નતિકારક સત્ય હોય તેવું સંગ્રહિ બંનેનો સુયોગ સાધી કાલાનુસાર ઉપયોગમાં લઇ પ્રજા સિદ્ધિ માટે પ્રયત્ન કરે છે. વિગેરે અનેક પ્રકારના મનુષ્યો હોય છે. આમાં જે ત્રીજા પ્રકારના ને છેવટે છઠ્ઠા પ્રકારના મનુષ્યો જણાવેલા છે તે વધુ ઉન્નતિ સાધક થઇ શકે એમ લાગે છે. અંતિમ ઉદ્દેશ તો એક હોઇ શકે છે. પણ તે સાધવા માટે સંપૂર્ણ અને એકમતતા વધારક પ્રયત્નો હોવા જોઇએ. આ સર્વ માત્ર વિચારો કરવાથી કે ઉપદેશોથી નહિ પણ ક્રિયામાં મૂકવાથી જ ઉન્નતિ થઇ

શકે છે. ક્રિયા વગરની વાચાલતા નકામી છે, નિરૂપયોગી છે. *

* પ્રાસંગિક વીચાર.

આપણે જ્યારે ઉન્નતિ અવનતિનો પ્રશ્ન વિચારીએ છીએ ત્યારે આપણી પ્રજાની અવનતિ થવાનાં કારણોનો પણ કેટલોક વિચાર કરવાનો છે. એ કારણોમાં દેશની પ્રાકૃતિક સ્થિતિ વર્તમાનના હિંદવાસીઓથી કેટલે અંશે પ્રતિકૂલ છે તેનો વિચાર કરીશું કારણ કે.

ક દેશના કોઇ ભાગમાં પ્રકૃતિની સામગ્રી અને સૃષ્ટિ રચના એવી સુંદર, રમ્ય, મોહક અને આશ્ચર્યકારક હોય છે કે ત્યાંના મનુષ્યો તેની ગમ્યતામાં મુગ્ધ બની વિસ્મય પામે છે અને વિશેષ પ્રવૃત્તિ કરી શકતા નથી. (જેમકે ઉત્તરાખંડનો ભાગ).

ખ કોઇ દેશમાં પ્રકૃતિની સામગ્રી એવી ભયંકર હોય છે કે ત્યાંના મનુષ્યો વિશેષ પ્રવૃત્તિમાં ફાવી શકતા નથી. (જેમકે આફ્રીકા, ઓસ્ટ્રેલીયાનો મધ્ય ભાગ).

ગ કેટલાક દેશમાં મનુષ્યોની ઝોછતી ઉદર નિર્વાહની જરૂરીયાતો પાર પડે તેવી ભૂમિ અને સામગ્રી હોતી નથી તેથી ત્યાંના રહેવાશીઓને પુરૂષાર્થ કરવાની અને સંપ રાખવાની સ્વાભાવિક જ જરૂર પડે છે. (જેમકે ઇંગ્લાંડ, જાપાન વીગેરે).

ઘ કોઇ દેશમાં મનુષ્ય જીવન નિર્વાહના સર્વ સાધનો અને સામગ્રી પ્રાપ્ત થઇ શકે છે તેથી ત્યાંના વતનીઓને અન્યની ગરજ ઓછી હોવાને લીધે પુરૂષાર્થ કરવાની તેમજ સંપની આવશ્યકતા ઓછી હોય છે. વળી ઉષ્ણ પ્રદેશ આલસ્યને ઉત્તેજક પણ હોય છે. (જેમકે આર્યાવર્ત દેશ).

આ રીતે આપણા દેશની જમીન ઉંચા પ્રકારની અને અતિ ફલદ્રૂપ છે. ખનિજ સમૃદ્ધિ પણ મોટા પ્રમાણમાં મળી પડે છે. અખૂટ કુદરતી સાધનો પણ વેરાયલાં પડ્યાં છે. એટલે અનેક પ્રકારના ઉદર નિર્વાહના સાધનો પ્રરતાં હોવાથી એક ખીજાની ગરજ ઓછી રહે એ સ્વાભાવિક જ છે, માત્ર માનસિક વ્યાપારના સુખ સાધનો માટે તેમ જગના દિકે જીવન વ્યાપાર માટે એક ખીજાની જરૂર રહે છે. એતી-

વાડીની આગાયતી દેશસ્થિતિ વતનીઓને યોતયોતાની જમીન, નિર્વાહની ચિંતામાંથી બહુધા મુક્ત રાખે એટલે ઇંગ્લાંડ કે એવા શીત પ્રદેશોનાં વતનીની માફક આવા દેશના મનુષ્યો પુરુષાર્થી હોવાનો સંભવ નથી. વળી વિશેષમાં બ્રહ્મા કારણથી સત્ય ધર્મના શુદ્ધ સ્વરૂપનું વિસ્મરણ થતાં પુરુષાર્થ વિદિન નિવૃત્તિ માર્ગના ઉપદેશની ધારા ચાલી આવે છે તેથી પ્રજાની ઉત્સાહ વૃત્તિ પ્રવૃત્તિ તરફ મંદ પડી ગઈ. નિર્વાહ માટેની સુલભ દેશ સ્થિતિમાં આત્મોન્નતિ માટે જે સમગ્ર પુરુષાર્થ શક્તિનો વ્યય કરવો જોઈએ તે પ્રજા જીવનમાંથી ધર્મબળ જતું રહેતાં માત્ર આલસ્ય અને પ્રમાદ પોષક બળ તરીકે રહ્યું, પરિણામે ગતિ મંદ થતાં પરાધિનતા આવી ને દેશની સંસ્કૃતિ નિદ્રાવશ પડી રહી. એટલુંજ નહિ પણ આવી વસ્તુ સ્થિતિપરથી પાશ્ચાત્ય વિચારકો એવા અનુમાન પર સૂધ્ધાં આવે છે કે એવા દેશોની ફલદ્રૂપતા ને સમૃદ્ધિ અન્ય શીત પ્રદેશના વતનીઓના ઉપભોગ માટેજ સર્જાયેલી છે. આંગ્લ વિદ્વાન એન્નમીન કીડ એવા અનુમાનપર આવે છે કે:-

૧ સમશીતોષ્ણ પ્રદેશ કરતાં ઉષ્ણ પ્રદેશ વિશેષ ફલદ્રૂપ હોય છે અને ત્યાંની જમીન ઉંચા પ્રકારની હોય છે, (૨) ત્યાં ખનિજ સમૃદ્ધિઓ પણ પુષ્કળ હોય છે. પણ ઉષ્ણ પ્રદેશના લોકની સામાજિક વૃત્તિમાં મંદતા હોવાથી તે ફલદ્રૂપતાનો ઉપભોગ જોઈએ તેવી રીતે તેઓ કરી શકવાના નથી. અને (૩) તેથી પશ્ચિમની ઉંચી સામાજિક વૃત્તિ તે એમને એમ જતી કરે એ બને તેવું નથી. (૪) એટલુંજ નહિ પણ ઉત્તરાષ્ટ્ર જતાં આ સમૃદ્ધિ ધન અને જલકાષ્ટ જતાં સાધનોનો ઉપયોગ કરવાનું ધર્મ તરીકે સમજશે. (૫) તેમજ જે પ્રજાની મંદતાને લીધે તે ફળો નહીં નીપજાવી શકાતાં હોય ત્યાં પોતે જઈને લાભ લેવાનો સફલ પ્રયત્ન કરશે. અને (૬) તેમ કરવા માટે પાશ્ચાત્ય પ્રજા પોતાની સર્વ પ્રકારની શક્તિઓને ઉપયોગ કરશે અર્થાત આ રીતે પાશ્ચાત્ય પ્રજા જ જાણે દુનિયાના આધિપત્ય માટે પરમાત્મા તરફથી નિર્માણ થયેલી હોય અને અન્ય પ્રજા તે શુભામગીરી ને પરવશતા માટેજ સર્જાયેલી હોય એવા વિચિત્ર અનુમાન પર

આવે છે. ત્યારે પ્રશ્ન એ થાય છે કે જો આ મંતવ્ય સત્ય હોય તો આર્થવર્ત એક કાળે ઉન્નતિને પરમ શિખરે હતો, એ વાત સત્ય છે કે કેમ? પ્રાચીન આર્યવીરો અને આર્યઋષિઓના જીવન ઉચ્ચ, ધાર્મિક, નૃપરુપાર્થગામી અને ઉન્નતિપરાયણ હતાં કે કેમ? ભૂમંડળ પર સર્વ આર્થવર્તવાંસીઓની આજુ પ્રવર્તતી હતી કે કેમ? એની સંસ્કૃતિમાં એને યુરુપદ અપાવનારા એવાં કયાં શિક્ષણદાયી તત્ત્વો હતાં?

આ પ્રશ્નોના વિચાર માટે થોડાક સ્પષ્ટિકરણની જરૂર છે. મનુષ્ય જીવન એક પ્રકારનો વિગ્રહ છે તેમ દુર્લભ પણ છે. એમાં ધર્મ, અર્થ, કામ એમ પુરુષાર્થત્રયદ્વારા વિજયપ્રાપ્તિ કરી કરી મોક્ષ સિદ્ધી થઈ શકે છે. કર્મ અને પુરુષાર્થ સિવાય જીવનની ઉન્નતિ સંભવતિજ નથી. દ્રષ્ટસમૂહમાં ચેતન અને જડ એમાં જેમ એ ભેદ છે તેમ મનુષ્ય અને અન્ય પ્રાણિઓમાં પણ ભેદ છે. આ ભેદ બુદ્ધિ ભેદનો છે. મનુષ્ય પોતાની બુદ્ધિનો વિકાસ કરી યથાતથ્ય સ્વરૂપ સ્હમજવાને વિવેકવૃત્તિ કેળવી શકે છે. એટલે અંશે એની વિશેષતા છે. જડ પદાર્થો ધરદ્વારા યુરુવાકર્ષણના નિયમાનુસાર પ્રકૃતિમાં ગતિ કરે છે. મનુષ્યની ગતિ પ્રકૃતિના નેયનાનુસાર તો હોય છે પણ વ્યાપાર પ્રવૃત્તિ બુદ્ધિપૂર્વક હોય છે. પ્રકૃતિ બલને આધીન કરતે કરતે બુદ્ધિનો વિકાસ થતો રહે છે. એ વિશેષતાના સદુપયોગના પ્રમાણમાં તે ઉન્નતિ કરી શકે છે. આ પ્રકૃતિ બલને આધીન કયાં શિવાય ઉન્નતિ સંભવતિજ નથી. પ્રમાદ, આલસ્યથી માત્ર જડતા અને નિશ્ચેષ્ટતાજ સંભવે છે. તેમાં ઉત્ક્રમણ હોતું જ નથી. ઉન્નતિને માર્ગે કમણુ કરવાને માટે પ્રમાદ અને આલસ્ય અવરોધકજ છે. ઉન્નતિ પ્રાપ્ત કરવાને તો માર્ગમાંથી કંટકો અને કાંકરા દૂર કરવાનાં હોય છે, ઝાડી ઝાંખરા સાફ કરવાનાં હોય છે, મુશ્કેલીના કુંઝરા ઉલ્લેચવાના હોય છે, પંથ સંપ્રદાય વાડાને સીમાડાતું હિલ્લંચન કરવાતું હોય છે. આ મુશ્કેલી જે પ્રકારની હોય છે. પ્રાકૃતિક અને મનુષ્યના પોતાના અચાનની. સકલ સૃષ્ટિમાં આ પ્રકારની મુશ્કેલી હોયજ નહિં તો વિકાસ માટે સ્થાનજ નથી રહેતું. બધે વિકાસની શક્યતાને પણ બાધ નડે છે. જગત વ્યાપારની

આ પ્રકારની પ્રવૃત્તિ લીલામાંજ પુરવાય ને અવકાશ રહે છે. નહીંતર હિસાબી પ્રમાણ કોઠા (Ready Reckoner) ની માફક ઉન્નતિ તૈયાર મળી જતી હોય કે અંતિમ ઇષ્ટ સર્વને વિના પ્રયત્ન સુલભ થઈ જતું હોય, તો આ સર્વ પ્રવૃત્તિઓ નિષ્ફલ થઈ પડે. તો હવે ઉદર નિર્વાહ માટે જ્યારે પ્રકૃતિની અનુકૂલતા છે ત્યારે એ સુલભતા-પ્રજ્ઞની ઉન્નતિમાં સહાયક થવાને બદલે અવનતિ પ્રેરક અને ત્યારે એ કારણો પ્રજ્ઞના ધર્મ બળની શિથિલતા સાથે નીસબત ધરાવનારાં હોવાં જોઈએ. તો તે ક્યાં તેનો જરા વિચાર કરીએ.

સંપન્ની આવશ્યક-તા.

આપણે ઉપર જોઈ ગયા કે મનુષ્ય અને અન્ય પ્રાણીઓ વચ્ચે ભેદ છે. એ ભેદ બુદ્ધિનો છે તેમ બીજો પણ છે. અને તે મનુષ્યમાં સંપન્ની રહેવાની શક્તિનો છે. મનુષ્ય પ્રાણી આવતાં જીવ સૃષ્ટિમાં આ એ નવીન વાતો ઉમેરાઈ, અને તેને લીધે ઉન્નતિ ક્રમમાં તદ્દાવત પડે છે. આ વિષય જીવવિદ્યા (Biology) સમાજવિદ્યા (Sociology) અને ઉન્નતિના નિયમો પુરા પાડનાર સાધન તરીકે જ્ઞાતિહાસનો છે. ઉત્કર્ષશાલી પ્રજ્ઞઓ દરેક ઠેકાણે અમુક ખાસ લક્ષણો ધરાવે છે. ઉત્સાહી, તેજદાર અને વંશવિસ્તાર કરી શકનાર વર્ગનું જીવન ઉંચી ટોચે પહોંચેલું હોય છે. ગતિ માટેના તેના પ્રયાસને હેતુ ઉંચા હોય છે. ઉન્નતિને માગે ક્રમજ કરતાં જીવનોનો હેતુ વિશુદ્ધ હોય છે. અહંતાને શોષ કરી સામાજિક વૃત્તિને બળવાન કરવાનો તે હોય છે. મનુષ્ય એ બુદ્ધિશક્તિ વાળું પ્રાણી છે અને સ્હમજીયું થતાં તેને લાગે છે કે જીવન વિગ્રહમાં સંપ ક્યાંથી જારી રીતે ફાવી શકશે. પરિણામે મોટા રાજ્ય બંધારણો થાય છે. આ વિષય સમાજશાસ્ત્રનો છે, એનું સંપૂર્ણ વિવેચન કરવાની અહીં જરૂર નથી. પણ મનુષ્યમાં સંપને રહેવા માટે વલણ રહેલું હોય છે અને તે વગર દુનિયાનો ક્રમ ચાલતો નથી કે ઉન્નતિ થઈ શકતી નથી તે દર્શાવવા બાંહેધરો છે. મનુષ્ય જાણે કોઈ અનિવાર્ય સામાજિક પ્રેરણાથી ચોતાના સુખને બાજુએ મૂકી માનવજાતિના ઉર્કર્ષમાં જલિ કરવા

પ્રયત્નશીલ થાય છે. જ્યાં 'સંપ' હોય ત્યાં સુખ' હોય એવી જે સામાન્ય ઉક્તિ છે તેમાં પણ આવુંજ ઉ'હ' રહસ્ય રહેલું છે. મનુષ્યનો ધર્મ સાથે સંબન્ધ એ આ વસ્તુ સ્થિતિનો ખુલાસો છે. બક્તિ અને સમાજના પરસ્પર વિરોધી સ્વાર્થોમાં ધર્મ એજ સમાધાન કરાવનાર વસ્તુ છે. જ્યાં જે પ્રભમાં આ ધર્મબળ અને સંબળ વિશેષ ત્યાં તે પ્રભ ઉત્કર્ષશાલી વિશેષ હોવાનો સંભવ રહે છે. આ રીતે વિચારતાં જણાશે કે આ ધર્મ તે કેવો વ્યાપક અને ઉદાર હોવો જોઈએ. પ્રેમ, ઐદાર્ય, સ્વતંત્રતા, પરાપકાર વિગેરે એની પરમભાવનાના લક્ષણો હોય છે. સંપ, સત્ય, પ્રમાણિકતા, પરાપકાર વૃત્તિ, કાર્યબાન, ક્રિયાશક્તિ, કર્તવ્ય નિષ્ઠા-આવા ગુણોથી ધર્મબલ આંકાય છે. જ્યાં દ્રષ્ટિમાં વિશ્વાસતા નથી, સંપૂર્ણ સ્વતંત્રતા નથી, ઐદાર્ય નથી, પ્રેમ નથી, સહાનુભૂતિ નથી, પણ સર્વને સટે માત્ર નાની નાની કલેશવૃત્તિઓની મર્યાદાઓ અને સંકુચિતતા છે ત્યાં પુરુષાર્થહીનતા ને કાયરતા હોય છે, અને પ્રભ ઉત્કર્ષને સટે અપકર્ષ ને અધોગતિમાં પડી રહે છે. આ માટે સંપ એ જીવનમાં સ્વાભાવિક ક્રમ હોવાથી તે હોવાની પરમ આવશ્યકતા છે. કારણ કે તોજ બળ સંચિત થઈ શકે છે, ઉત્સાહ આવી શકે છે, સંયમ સાધી શકાય છે, આર્થિક સાધનોનો સંગ્રહ અને સદુપયોગ થઈ શકે છે, એટલુંજ નહીં પણ એકતંત્ર પણ ગોઠવી શકાય છે. આવા સંપ જ્યાં ધર્મબળ હોય ત્યાં જ હોય છે. તે વગર પ્રકૃતિ અથવા ચેતનસૃષ્ટિના જીવન વિગ્રહમાં ટકાવ નથી, અને મોડે બેલે મરેજ ફૂટકો થાય છે.

આર્થ સંસ્કૃતિનું વધુ ઉન્નત સ્વરૂપ.

આ રીતે સંપ, પરાપકાર વૃત્તિ વગેરે ગુણોની આવશ્યકતા છે. અને એ જેમ ધર્મબળ વધુ અને વ્યાપક હોય તેમ શુદ્ધ સ્વરૂપમાં વિશેષ ખીલેલાં હોય છે. તોપણ મનુષ્યની આખી સમગ્ર ઉન્નતિ એટલામાંજ મર્યાદિત થતી નથી. પ્રભકીય જીવનના પ્રસોત્ત આ ગુણોથી સમાધાન થાય છે. એ જીવનની મહત્તા છે. એ જીવન વગર જગતના જીવન વિગ્રહના નિયમ ક્રમમાં અમરેશ્વા થતી નથી એ વાત પણ ખરી તોપણ એ સમાજવિજ્ઞાના પ્રશ્નને લક્ષે છે.

આપણા આર્ય જીવનની સંસ્કૃતિ એથી વધુ વિશાલ, વધુ આખી, સમગ્ર જીવનના ઉત્તુ અને તૃપ્તિના કાર્યક્રમને અનુલક્ષનારી છે. એ આખું સમાજ શાસ્ત્ર અને સમાજવિદ્યા આર્ય જીવનની ધર્મ વિદ્યામાં સમાઈ શકે છે. વ્યક્તિ અને સમાજના પરસ્પર સંબંધનો ખુલાસો આ સમાજ શાસ્ત્ર કરીને અટકે છે. આર્ય ધર્મ વિદ્યા અને આર્ય જીવનની સંસ્કૃતિ એથી આગળ જાય છે. વર્તમાન પરિસ્થિતિમાં ઉનતા ભારી છે. જીવનમાં નીતિ ચૈથિલ્ય બહુ છે. છતાં આ પરસ્પરમાં રાખવા જોઈતા સદાચારના સંબંધ નિયમો દરશાવી જ આર્યસ્મૃતિઓ અટકી નથી. વ્યવહારને લક્ષનારી સ્મૃતિઓ શિવાય આત્મા અનાત્મ તત્વનો વિવેક કરનાર દર્શન શાસ્ત્રોના તત્વ વિચારો પણ જીવનના ક્રમ નિયામક તરીકે ઉપદેશાય છે. અર્થાત કર્મયોગી પરમ પુરુષાર્થી જીવનની સાથે તપ, જ્ઞાન યુક્ત આત્મિકને ધાર્મિક જીવનનો સમન્વય કરાય છે. પુરુષાર્થમાં પણ ધાર્મિકતા ઉપદેશાય છે. સુખની સાથે કલ્યાણની વાસના, શ્રેયની સાથે શ્રેયની વાંચના અને બંને સહગામી બને એ આ જીવનને અનુરૂપ છે. પરમ પુરુષાર્થી, પ્રવૃત્તિશાલી, મહાપ્રભાવી, જીવનો હતાં, છતાં ચારિત્ર શીલતા, મનોસ્વવચતા અને આત્મશાંતિ જળવી શકતાં. મહાન ધર્મ યુદ્ધના સંમારંભમાં—ધર્મ વિગ્રહમાં પણ ધર્મચર્ચા કરી શકે એટલી સાત્વિકતા ને ધર્મવૃત્તિ રાખી શકતા. ગીતા વિગેરે ધર્મ સમુચ્ચયના સંગ્રહમાં આ કર્મયોગ, જ્ઞાન યોગ, ને સર્વ જીવન પ્રવૃત્તિ મૂલક ધર્મયોગનું રહસ્ય આ વસ્તુસ્થિતિનું પ્રતિપાદન કરે છે. યજ્ઞ યાગાદિક કર્મો, આશ્રમ ધર્મો, વૃણાશ્રમ આ બધાં આ ધર્મ વિદ્યાના અંગો છે. આશ્રમધર્મના પાલનથી પ્રજા કેવી બલવાન ને જ્ઞાની બનતી એનો વિચાર કરી ગયા છીએ. વૃણાશ્રમ ધર્મના વિવેકથી જગતના વ્યવહાર સુવ્યવસ્થિત બની પ્રજાની યુષ્ઠ સામગ્રી ને સંપત્તિ કેટલી ખીલવી શકાતી એનું વિવેચન વૃણુન કરી ગયા છીએ, આની અધિક જરૂર નથી. બધું જતું રહેતાં પ્રજાના સર્વ અંગો દીર્ઘા પડી ગયા. સર્વ જ શિથિલતા પ્રવેશી એટલે મહાભારત કાલ પછી ક્ષાત્ર તેજ ઓછું થયું, ને વૃણાશ્રમ મર્યાદાઓ તૂટી. આશ્રમ ધર્મો જતાં સંકરતા આવે એ એ સ્વાભાવિક છે. સંકરતા પ્રવેશતાં નીતિ ચૈથિલ્ય તરફ વલણ વધે છે એ પણ સ્વાભાવિક

છે. વર્ણશ્રમનો ધર્મ જતાં સંસારના વ્યવહારમાં સર્વ બંધોત્તુ સમતોલન પાણું જતું રહે છે, અને વ્યવહારમાં અવ્યવસ્થિત પાણું ઉપલબ્ધ થાય છે. ધર્મના આ બંને અંગોમાં વિક્ષેપ આવતાં પ્રજાઓને 'જે ધારણું કહે તે ધર્મ' આવી જે આર્થ ભાવના હેતુ ગૌરવ ન જળવાયું, કાર્યનો વિવેક કરનારી વિકાસના હેતુવાળી વર્ણવ્યવસ્થા મહાભારત કાલ પછી ધીમે ધીમે નષ્ટ થતી ગઈ. ક્ષાત્ર તેજ બુદ્ધી કાલની ગતિથી નિવૃત્તિ પરાયણ ભાવના ની અસરને લીધે નષ્ટ થતી ગઈ. ક્ષત્રિઓએ યુધ્ધાદિક સ્વાર્પણપ્રધાન શૌર્ય તેજ થી અંકિત ધર્મનો ત્યાગ કર્યો. રાજાઓ રાજપાટ છોડી ત્યાગી થતા ગયા. ગૃહસ્થાશ્રમની મુદરભાવના નષ્ટ થઈ. આર્યોના રસજીવન સુંદરતા ભવનોને બદલે દેશમાં સર્વત્ર મટો અને ગરછો થયા. લિખ્ખુ અને લિખ્ખુનીઓથી દેશ જવાઈ ગયો તેજસ્વી પુરુષાર્થ બર્બરસભ્યાં કેસરી જીવનને બદલે માત્ર સાધુ, જોગી, જતી વિરાગીથી દેશ ભરાઈ ગયો. બુદ્ધધર્મ રાજ્યાશ્રયી હોવાથી તેમજ શરૂઆતમાં તે પ્રચાર સંબંધી સુધાઃ વ્યવસ્થાને લીધે ઉત્તરમાં અશ્વધાનીસ્તાન કાશ્મીરથી માંડી સિંહલદ્વિપ સુધી અને બ્રહ્મદેશથી સારાન્ટ સુધી ઓમેર ફેલાયો હતો. છતાં આંતરજાળ ન હોવાને લીધે તેમજ તેની અનીશ્વરી નીતિ ની ભાવનાને લીધે બ્રાહ્મણ ધર્મને નિમ્ન કરી શક્યો નહીં. પરિણામે આર્યાવર્તમાંથી બહિષ્કાર પામ્યો. અહિંસા અને દયાવાદનો જે ધર્મમાં અતિ સામર્થ્યથી ઉપદેશ અપાતો હતો તે ધર્મના અનુયાયીઓમાં આજે જગતની અન્ય પ્રજા કરતાં સર્વથી અધિક હિંસા થાય છે. બુદ્ધધર્મ જેટલો માંસાહાર અન્ય પ્રજા ભાગ્યેજ કરતી હશે. આવસ્ય ને પ્રમાદ પ્રજામાં પ્રબલ થયાં. આમ છતાં ધરણિમાં પાલન કરવાનું બલ અધિક હોવાથી ઉદર નિર્વાહની ચિંતા ઓછી રહેતી. એટલે જ્ઞાનના એતન પ્રભાવ વગરના રૂઢિના સાધુની ક્રિકત

અજગર કરે ન ચાકરી પાંખી કરે ન કામ,

દાસ મલુકા યુ' કહે સજકા દાતા રામ.

આવા વચનો તે ગીતાના મહા ગંભીર સાગર જેવા ગાજતા પુરુષાર્થી, ઓજસ બર્બર કર્મયોગ ને જ્ઞાનયોગ પ્રધાન વાક્યોને કેકણે ઉપદેશ વચન ગણાતા થયા.

ગીતામાં તો કહ્યું છે કે:—

તમસ્ય સાનજં વિદ્ધિ મોહનં સર્વદહિ નામ્ ।

પ્રમાદાલસ્ય વિદ્વા મિસ્તાન્નિ વપ્રાપ્તિ મારત ॥

વધુશ્રમ ધર્મ નષ્ટ થતાં ગયા તેમ કેટલાક અંશમાં ૩૬ અંશ રાખવાનો પ્રયત્ન થયો હશે એટલે આ અંધાધુંધીમાં ગતિઓ જન્મથી મનાતી થઈ. સૈયરક્ષા કે ગતિરક્ષાની શુદ્ધતાના રક્ષણને ઠેકાણે આ વિચારના ખોળીઆમાં જે ગુણકર્મનો આત્મા હતો તે રહ્યો નહિ. ધર્મો નષ્ટ થતાં, જીવન ગતિહિન થતાં પ્રજા પરાધીનતામાં પડી અને જીવન વિશેષ સ્વાથી અનતાં જતાં વધુધર્મો તે ધંધા થયા. પરિણામે એવા વિચારોને કલ્પના પણ કરતા થયા કે વધુ ધર્મ બદલે તો બ્રાહ્મણો તોના મોહવીઓ થશે ? એટલે ગુરુપણનો ધંધો તો જન્મથીજ જાણે ! એમાં કંઈ સ્વાર્થ હોતો થવાની નથી જે પુરુષાર્થ કરવો પડે. દેશહિનતા કૂટ પ્રજ્ઞોની ચર્ચા સાથે આવા બ્રાહ્મણોને સંબંધ જ નથી.

વૈશ્યો વિચારતા થયા કે વૈશ્યોને ધર્મસત્તા કે રાજ્યસત્તા તો મળવાની નથી. એતો બાપારીજ, જ્યાં ત્યાં વધુજરૂર કરી ઉદર નિર્વાહથી સંતુષ્ટ પામવું.

શુદ્રો એમ વિચારવા લાગ્યા કે સેવક તે સેવકજ. ખિસ્તી, મુસલમાન કે ગમે તે ધર્મો પ્રજા હોય તો પણ શુદ્ર તે સેવક તે સેવકજ. એટલુંજ નહિ પણ વીર ક્ષત્રિઓના તનુજે રજપૂતો પણ એવું વિચારવા લાગ્યા કે જેટલા રજપૂત તેટલા કંઈ રાજાઓ થવાના નથી. રાજા તો એકજ થશે તો પછી રાજ્યસત્તા અથવા એવી એવી પ્રવૃત્તિઓની શી જરૂર ? આવા ખ્યાલો પ્રચરિત થયા અને કંઈ કંઈ ખૂણે દેશમાં આવા મૂર્ખતા ભર્યા વિચારો નથી એમ નથી. પ્રજાકીય ભાવના, એક પ્રજા, સ્વધર્મત્વ, દેશ માટેનું અભિમાન, ગૌરવ, અને અસ્મિતાનું ભાન આમાંનું કંઈ રહ્યું નહિ. ધર્મબલ, ઉંચું ધર્મબલ જવું રહેતાં અધોગતિ પોષક આલસ્ય રહે એ સ્વાભાવિક છે. ગીતા કહે છે આલસ્ય એ તમો ગુણુડું લક્ષણ છે. વર્તમાનની આવી વસ્તુ સ્થિતિમાંથી ઉપ્કાર કરવાને સત્વર જીશુ

થવું જોઈએ. આભસ ને પ્રમાદ છોડી દેવા જોઈએ. દ્રષ્ટિ સંકુચિત ને ઠેકાણે વિશ્વાસ ને ઉદાર કરવી જોઈએ. દયા પરોપકાર ઇત્યાદિ વૃત્તિઓ ફળવવી જોઈએ. ઉંચા નીચા નો ખ્યાલી ઝગડો શમાવી બહુપ્રેમ વીસ્તારવો જોઈએ. કર્મવિવેકનો ઉત્પૂર્વક વણાંત્રમ ધર્મની પ્રથા યોજવામાં આવેલી તે ગુણુ વૃત્તિઓ વિકસિત થઈ ફલદાઈ નીવડે એ રીતે ગુણુ કર્મોનુસાર યોજવી જોઈએ. પ્રજા સ્વાર્થી વીર્યહીન ને ઠેકાણે એક જગરદસ્ત બળવાન, પુરુષાર્થી, ઉત્સાહિ સાહસિક અને માટે આશ્રમ ધર્મોનું યથોચિત પાલન કરવું જોઈએ. આ યુગ વિદ્યા, હુન્નર, ઉદ્યોગ, કલા, કૌશલ્યનો છે. જે પ્રજામાં ઉચ્ચગામી ઉત્સાહિ જીવનો હોય તેજ વિદ્યા પ્રાપ્તિ કરી, નવીન, સંશોધનો કરી, પુરુષાર્થ કરી, સાહસ ખેડી ટકી શકે છે. આ માટે દેષ મુકી સંપ સંગ્રહવો જોઈએ. એશ મઝાની ઉડાઉગીરી છોડી દઈ ઠેકાણે જીવનમાં ધાર્મિકતા ને સાદાઈ આવવી જોઈએ. નકામી છૂટા ને ખોટા આભડ છેડનો વ્યાપક અર્થ કરી. જીવનને પ્રેમબળ અને તેજ બળથી ષોધી તેજોમય કરવાથી જ, તેમજ શૌર્ય સદાચારથી શોભિતા કરવાથીજ પ્રજા પ્રભાવ શાલી બનશે અને આર્યવર્ત પિતાની પ્રાચીન ઉન્નતિ પ્રાપ્ત કરી શકશે, ગીતા કહે છે જ કે, “યતો ધર્મ સ્તતો જયઃ.”

જાપાનનું દ્રષ્ટાંત.

દેશોન્નિતિનો વિચાર કરતાં જાપાન યોતાની પ્રજાકીય ઉન્નતિ ટુંક સમયમાં શી રીતે કરા શક્યુ એનો વીચાર અસ્થાને ન ગણાશે. આપણે ઉપર જણાવી ગયા છીએ કે પ્રાદ ગુણોના અનુશીલન વગર સ્થામિ વિજય પ્રાપ્ત કરી શકાતાં નથી. જેટલે અંશે પુરુષાર્થ વપરાય છે તેટલે અંશે ઉન્નતિ સાધી શકાય છે. માત્ર ચાલીસ વર્ષના ટુંક સમયમાં જાપાને જે કાર્યો કરી બતાવ્યાં એ કોઇને પણ વિસ્મય પમાડયા વગર રહે નહિ. યોતાની શક્તિ માટે યોતાના પરાક્રમ માટે સકલ જગતનું એ ખ્યાન ખેંચી શક્યુ છે. સાચાં પૌરુષ બલ વગર ઝુલ્મી શકાવું નથી, કે રણાંગણમાં તે વગર વિજય પ્રાપ્ત કરી શકાતો નથી. અને તેથી આનું રહસ્ય જાણવું એ વધારે આભદારી છે.

પ્રથમ તો વિદ્યાની વૃદ્ધિ કરવાથી પ્રજ્ઞના જ્ઞાનનો વિકાસ થયો. એ એક કારણ છે. વર્તમાન વિદ્યા, કળાને યુરોપ અમેરીકા પાસે જાપાન શીખ્યું. એટલું જ નહિ પણ પોતાના કરી લઈ પ્રજ્ઞમાં અતિશય પ્રચરિત કર્યાં તેમ કરવા માટે અંધ અનુકરણ નહિ પણ તત્વોનો સંગ્રહ કરી સ્વભાષા દ્વારા પ્રચરિત કર્યાં. આમ કરવાથી આપણે ત્યાં જેમ ભાષા જ્ઞાન કે અંગ્રેજી ભાષા જ્ઞાન માત્ર રાજ્ય ચલાવવાની વ્યવસ્થા કરવાના લેખનમાં ઉપયોગી થાય અને તેમની ખપ પુરતી સગવડ સચવાય એ પ્રકારના સંચા જેવું નહિ, પણ માનસિક અને શારીરિક શક્તિઓને વિકાસ થાય, નવીન શોધો અને સંશોધનો કરી શકાય, સ્વતંત્રતા ને પોષણ મળે એવી રીતે શિક્ષણ ક્રમની યોજના કરવામાં આવે છે.

ઉપરાંત જાતિ-પ્રેમ, સ્વદેશભિમાન વૃત્તિ, પોતાનો નિર્વાહ સ્વતંત્ર પણે કરી શકે, અને શારીરિક શિક્ષણદ્વારા પ્રજા બળવાન અને એવા કાર્યક્રમને એ શિક્ષણ યોજનામાં સમાવવામાં આવ્યો છે.

પણ માત્ર વિદ્યાકલાના અનુકરણથી જ સુખ્ય ઉન્નતિ થઈ નથી. કારણ તો બીજું જ છે, અને તે એ પ્રજાની શુદ્ધ અનન્ય ધર્મ તરીકેની સ્વદેશભિમાન વૃત્તિ. એ દેશભક્તિ તે કોઈ બહારથી આણેલી શિક્ષણશક્તિ જેવું નથી. એ કંઈ વસ્તુ તરીકે પાસે હોવી જોઈએ કરી વાપરવાની વસ્તુ તરીકે તે પ્રજામાં નથી. પણ પ્રજા કુદરતી લાગણી તરીકે સદૈવ સ્પુરે છે, જીવનમાં પ્રાણુભૂત તત્વ તરીકે તે પ્રજામાં સ્વાભાવિક જ છે. તેના બંધારણમાં જ આ અસ્મિતાનું ભાન રહેલું છે. અને પ્રજાના શિક્ષણક્રમમાં એક બીજા પ્રતિ પ્રેમ, સ્નેહની નીતિભાવના પોષણ પામે એવું શીખવવું હોય, અને સાથે પ્રજામાં આ દેશભિમાનની વૃત્તિની અસ્મિતાની જાગૃતિ નિત્ય સ્વભાવમાં જ હોય તો પછી પ્રસંગ કાળે ઉન્નતિ થયા વિના રહેતી નથી. ધર્મનીતિની આ ભાવનાને લીધે મીકાડો નાચરણ કમળમાં નહાના મોટા ડાઘમિયોએ પોતાના હથિયારો અને જાગીરી જમીન સર્વ મૂકી દીધું. પોતાના સર્વસ્વ રૂપ જે પ્રાણુસમાજ બહાલી તલવારો તે દરેક સમુદાય એ છોડી દીધી. સમુદાય શાસન તે કેકાણે પ્રજાકીય શાસન આપના પલકારો પડે એટલી વારમાં બની

ગયું. ભગીરથ કાય માટેની વૃત્તિ, એકીકરણ કરનારો હૃદય ભાવ, ઉંચી દેશભક્તિ ને પુરૂષાર્થી વૃત્તિ વગર હોતાં નથી. એ લોકનું શિક્ષણ પણુ આવાજ ભાવ પોષક આખ્યાનોથી ભરપૂર હોય છે. અને આવાં શિક્ષણ પાછલ ત્યાંની જા કરોડની વસ્તી માટે દોઢથી એ કરોડ રૂપીઆ ખર્ચાય છે. જ્યારે આ દેશમાં ત્રીસ કરોડ પાછળ તેથીય ઓછું ખર્ચાય છે. જાપાની પ્રજા આવાં શિક્ષણને પ્રભાવે એના અંતરમાં રહેલી દેશાભિમાનની વૃત્તિને ખ્હાર પાડી દર્શન કરાવી શકી. ખરી સ્વતંત્રતા, ખરા નિયમો વગર પ્રાપ્ત થતી નથી. ખોટા બેમો અને જાળમાં સપડાયલાં છવનને લેશ પણુ સ્વતંત્રતા શું એનું જ્ઞાન હોતું નથી. ઉંચી ઉત્કર્ષશાસ્ત્રી 'શિવલરી' પ્રેમ શૌર્યના ઉદાત્ત ગુણો, અમીરાઇ, સમુરાઇ વર્ગમાં રહેલો ખરા ક્ષાત્રત્વ, ટેક, સ્વાર્પણ આ સર્વથે પ્રજાવા યોગ્ય છે. આપણા દેશમાં આ વીરતા માત્ર ભૂતકાળની જ રહી. ખરા ક્ષાત્ર ધર્મોથી શાહતા, રાજધર્મોથી રાજતાં રાજવીરો રક્ષાજ નહિ. ટેક, સ્વાર્પણ વગેરે મહદ ગુણો ગયા અને જ્યારે જાપાની પ્રજા સાથે એની સરખામણી કરીએ તો માત્ર મૌન રાખી રૂદન કરવા જેવીજ દશા જાણે છે. સાચા ક્ષાત્રતેજવાલા વીરોજ ન્યાય અને હિંમતને માર્ગે ક્રમણ કરી શકે છે. જે પુરૂષાર્થી હોય તેનામાંજ ઉદારતા સંભવી શકે છે. જેમાં ખરી મરદાનગી હોય તેનામાંજ દયા અનુકંપા હોઇ શકે છે. જે સ્વતંત્રને ટેકી હોય તેનામાંજ મનોનિગ્રહ અને સહનશીલતા ખપત અને ઉલ્લેગશીલતા હોઇ શકે છે. ધર્મનીતિના બળ વગર આ સર્વ હોઇ શકતું નથી. જાપાની પ્રજાએ જોત જોતામાં પોતાની ઉન્નતિ જે મહદ ગુણોવડે સાધી એમાંથી ઘણું શીખવાનું મળી શકે છે. ખાળકો, વિધવા, વૃધ, અશક્તો આને માટે રાજ્યતંત્રમાં પ્રબંધ હોવાની જરૂર છે. વીરતા પોષકે દેશ રક્ષણ કરનારી લસ્કરી તાલીમ અને ક્ષાત્ર સંસ્કારોની શિક્ષણક્રમમાં અગત્યના છે. તેમજ ધર્મ, નીતિના ઉંચાગુણો જેનું દર્શન કરી ગયા એવા શિક્ષણજ્ઞાનના વિકાસ ને વૃદ્ધિ સ્વભાષાદ્વારા કરવાથી જ આવી ઉન્નતિને માર્ગે જવાય છે.

૧ દેશહિત માળા.

ઉપરાંત દેશોન્નતિ સંબંધી આગ્રંથને સંબંધ કરતાં મિશ્રિત શૈલીના કેટલાક શિક્ષણરૂપ વાક્યો લખીએ છીએ:—(સંપાદક)

૧ વર્તમાનની આય^{ર્} પ્રજા પોતાની વડીલો જેવી રહી નથી. બંદકે તેની પ્રકાશમાન કીર્તિને બાદલા રૂપે યથા પડી છે. અન્ય દેશવાસિઓથી ઉતરતી એટલે ઓછી ભાષાકાત ધરાવનાર અને પરતંત્ર છે. ૨ યૌવન, (તન), ધન, મન, સંપ, ધર્મ, વિદ્યા, વૃષ્ઠિ એ સાતે બળ ક્ષીણુ યથા ગયાં છે. ૩-એ સ્પષ્ટ યથા સુક્યું છે.

૨ તેથી હાલ દેશાન્નતિ શું ? ઇત્યાદિ વાતોમાં નહીં ઉતરતીં પશુ પૂર્વજોની તુલ્ય યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરવાનાં સાધનો સંપાદન કરી તે પ્રમાણે વર્તવાની તો અતિ જરૂર છે.

૩ તે માટે ષડ્દશન (૬ શાસ્ત્ર) નું અભ્યસન કરી તે પ્રમાણે વર્તવાની અપેક્ષા છે તેમાંના કેટલાક સુત્રોના અર્થ.

૧ બાળલમ બંધ કરવા અને ૨૫ અગર ૨૦ વર્ષની ઉમર સુધી પુરુષનું, અને ૧૫ વર્ષ સુધી સ્ત્રીનું બ્રહ્મચર્ય પળા શકે એવા ઉપાય કરવા.

૨ દરેક મનુષ્યે દંડ, પટા, કીકેટ, કુસ્તી વીગેરે શારિરિક કસરત નિત્ય કરવી. મદતનું નહીં ખાતા પુરુષાર્થ કરીને ખાવું એટલે કે ઉપર જણાવેલ ભિક્ષાવૃત્તિ (બીખ દાન વગેરે) ને સુકા ઉપર જણાવેલ બીજે માર્ગે પ્રવર્તે તેવા માર્ગ શીખી ગ્રહણ કરવા.

૩ જેની હિંદ દેશમાં ખાપોતી હોય તેજ હિંદી પ્રજા ગણાય. એના એટલે હિંદી પ્રજાના તમામ સંતાન એક અને ઢેડ સુહાંતના હોકરા અને હાકરીઓ ૭ ચોપડી સુધી બણી શકે એવા પ્રયત્ન કરવા. જો કદાચ દિવસે બણવાની તક ન મળે તો કાળજી લઈ તે રાત્રે બણાવવા.

૪ એકીભાવ—એટલે (૧) સર્વે બ્રાહ્મણુ સર્વે બ્રાહ્મણોમાં તેમજ સર્વે ક્ષત્રિ, સર્વે વૈશ્ય, સર્વે શૂદ્ર પોતપોતાના વર્ણમાં રોટી બેટીનો વ્યવહાર કરવા માટે. (૨) હિંદી પ્રજાના ઘર વ્યવહારમાં, બાપારમાં, વહી, ખત, પત્રોમાં સરકાર દરબારના ઉપચાર વ્યવહારમાં અને પુસ્તકોમાં એક હિંદી ભાષા (જે સરલ અને શુદ્ધ છે) નો ઉપયોગ કરવો સર્વે પ્રજામાં એક તોલ, એક વાર, એક સંવત (કલી) એક નેશન (જે હિંદનો કિર્તેષિ

તેજ હિંદી પ્રજાનું અંગ), એક ઉદ્દેશ (હિંદી પ્રજાની ઉન્નતિ) એક સામાન્ય ધર્મનો પ્રચાર થાય તે પ્રયાસો કરી તંત્ર રચવું.

૫ દુઃખ સુખે સ્વદેશી વસ્તુ વાપરવી, પરદેશી વસ્તુથી બચવું.

૬ સ્થળે સ્થળે સાર્વજનિક સમાજો કરી આર્થિક સંતાનનાં દુખીતાં દુઃખ કાપીને તેને સુખ મળે એટલે શારિરિક, માનસિક અને સામાજિક ઉન્નતિ જેમ થાય તેવા ઉપાયોની યોજના કરી કાંઈ પણ પ્રકારે પ્રસિદ્ધિમાં લાવવા. એટલે જ્ઞાતિ ન્યાતિ, મેળા, તીર્થ, રકુલ, રોશન, હોસ્પિટલ, ઘર ઘર વગેરે સ્થળોએ ન્હાની ન્હાની ચોપડી અથવા સ્ત્રી પુરોનાં વ્યાખ્યાન કે ઉપદેશદ્વારા પ્રસિદ્ધિમાં લાવવા.

ઉપર જણાવેલ ૭ શાસ્ત્રોની મોટી વ્યાખ્યા છે, અત્રે તેા દેશહિત માટે કેટલાંક સુત્રોના અર્થો ટાંકેલ છે. એ ૫૩ શાસ્ત્ર જણવાથી પૂર્વજો, જેવાં ધર્મ, અર્થ, કામ, અને મોક્ષને પામ્યા છે, તેવાં તમને પણ પ્રાપ્ત થઈ શકશે, તે વિનંત નહીં.

૫ આપણાથી બીજું કાંઈ ન થાય તો આ દોહરો શીખી તે પ્રમાણે કરાવવા કોશીશ કરવી.

ફૂલો.

- ભૂમિ^૧ વીજ અપ તપ હવા, સમ ફલ ઉપજે જાન;
- માત^૨ તાત ભખરે સંગ ભજ,^૩ સમ નિપજે સંતાન. ૧.
- જૈસી કરના ચાહતે, નીચ ઉત્તમ સંતાન;
- વેસા ઉસકી રીતસે, હો માતાકો^૪ જ્ઞાન. ૨.
- દેશ હિતૈથી જળ ચહે, દેશ હેત કલ્યાન;
- શ્રી^૫ વિદ્યા,^૬ બલ,^૭ સંપકો,^૮ દે માતાકો જાન. ૩.
- દેશોન્નતિ કરનકો, નેપોલિયન સુજન;
- કહી રીત ઉત્તમ યહી, હો માતાકો જ્ઞાન. ૪.

૧-ભૂમી માતા બીજ તાત અમ વગેરેનું ક્રમશઃ અર્થ કરવો. ૨ ભક્ષ ખોરક. ૩ અભ્યાસજન-સંસ્કાર. ૪ કન્યા-સ્ત્રીઓ. ૫ બુદ્ધિ કેમ ખીલે. ૬ ભાષાજ્ઞાન, ગણિત, ઇતિહાસ, નીતિ, વૈદ્યક, પાક સીવણ, ગૃહ, જાતી, ધર્મ વિદ્યા. ૭ શરીર બળવાન કેમ થાય સ્વત્વ, સ્વધર્મ અને સ્વદેશાભિમાનનું બલ કેમ થાય તથા એ બન્ને બલ કેમ ટકી શકે. ૮. સંતાનમાં સંપ કેમ રહી શકશે.

૬. યોગ્ય પૂજ્ય પુરુષાર્થ કરતાં પણ જે નહીં થઇ શકે એજ પ્રારબ્ધ; એમ સમજીને પ્રારબ્ધ ઉપર આધાર નહીં રાખવો, કેમકે પ્રારબ્ધ આપણો પુરુષાર્થજ છે.

૭ અત્યક્ષાદિ પ્રમાણમાં તોળ્યા વિના કોઇના લખવા કે કહેવા માત્ર ઉપર આધાર ન રાખવો. જે સચુક્ત કથન વા લેખ ન હોય, તેવા કોઇના કથન-ગ્રંથ વા દંતકથા માત્રપર આધાર રાખવો નહીં, એટલે પરીક્ષા કીધા વિના કોઇની વાત માનવી નહીં.

૮ પરસ્પરનાં દુષણ એકાંતમાં જણાવવાથી દ્વેષ થવાને અવસર મળતો નથી.

૯ ધર્મપંથનું નાનાપણું એજ યોનાની એટલે ધર્મ પંથોની અસત્યતા જણાવે છે, માટે ત્હના ઉપર આધાર ન રાખતા શોધ પૂર્વક એક ધર્મ પંથ કરવાની યુક્તિ શોધવી, તેથી કુસંપ મટી સંપ થઇ શકશે. એનો ઉપાય વૃદ્ધ, વિદ્વાન, બુદ્ધિમાન, સદાચારી, નીતિમ્મ. વ્યવહાર કુશલ અને અનુભવી ખતાવી શકશે.

૧૦ દ્રવ્યનો નિષ્કલ કુલ્પય ન કરવો.

૧૧ નિશાઓ માત્રનાં દુષણ દેખાડી માદક પદાર્થો છોડાવવા.

૧૨ બ્રહ્મયથ રહેવાની શૈલી-રીતિ વધારવી અને યોગ્યતા પૂર્વક પાલન કરવુંજ.

૧૩ ક્ષાદેશ જ્યોતિષ, રમલ, કેરલ, જરૂર, મંત્ર, જંત્ર, કરામત, સિદ્ધિ, પ્રયોગ, દેવ, દેવતા, ભૂત, પ્રેત, જીન, પીર, યેગંબર, તીર્થ, શ્રાદ્ધ, જડપૂજન, કીમીઓ, વગેરે ઉપર વીશ્વાસ ન રાખવો.

૧૪ કાળનો વ્યય નકામો-અર્થ વગરની વાતો સાંભળવા કરવામાં ન કરો કિંતુ ઉત્તમ મંત્ર (વિચાર) સિદ્ધિ માટે કરવો જોઇએ.

૧૫ અનુચિત દેષ કોઇની સાથે પણ કરોમાં, કિંતુ સંપ કરો. ધર્મપંથના ઝખઝા વચમાં ન લેતાં સહિષ્ણુતા રાખો.

૧૬ સ્ત્રીઓને સ્વતંત્ર કરવા જરૂર નથી. તોપણ તેને ગૃહ તંત્રમાં પ્રધાન માનીને તેનો સત્કાર કરવો જોઇએ. વર્ત માનની પેઠે વૃણવત ન ગવી.

૧૭ રાજ્યોએ જોવું જોઇએ કે ચોતાના રાજ્યની પ્રજા દોરે માટે અન્ન તથા ચારો ૧ વર્ષનો શિક્ષકમાં રાખે.

૧૮ રાજ્યની મીલકત અને રાજ્યની મીલકતની જુદી ફોડ હોવી જોઇએ, નહીં તો વર્તમાનની પેઠે પ્રજાનું ધન બ્યર્થ બર્થાન જવાથી રાજ્ય અને પ્રજાને ઘણું નુકશાન વેઠવું પડે છે.

૧૯ અહંબલ એટલે જીવ બલ છે, અગર આ સર્વ બલ છે અગર ધર્મ જ ચાહે તે એટલે અન્યથા પણ કરે, એવા અધર્મિત નાશકારી સિદ્ધાંતોનો ત્યાગ કરવો જોઇએ (પ્રસિદ્ધ ગ્રંથ અદ્વૈતાદર્શ વાંચો.)

૨૦ ગૌરક્ષાથી દેશને લાભ છે, તેથી નેનાપર ધ્યાન આપો.

૨૧ અયોગ્ય ઉદારતા, અનુચિત શર્મ અને જોડી દયાનો ત્યાગ કરો. (વિદુરનીતિ, શુક્રનીતિ, ચાણક્યનીતિ, અંબિકા, મુદ્રારાક્ષ અને દશકુમાર ચરિત્ર વાંચો વા સાંભળો.)

૨૨ વર્ણાશ્રમ ગુણકર્મ ઉપર રાખો, વીર્યમાત્ર પર નહીં.

૨૩ ભિક્ષા વૃત્તિ અને ચાચક વર્ગને માટે ચાલે છે તેને દાનવૃત્તિ બંધ કરવી જોઇએ. આ વૃત્તિની લાભ હાની, શંકા સમાધાન તથા પ્રબંધ જાણવા માટે પ્રસિદ્ધ ગ્રંથ લિક્ષુકનિબંધ વાંચો.)

૨૪ એક બીજાનાં મુખ દુઃખ સમાન સમજી પરસ્પરના રક્ષક થાઓ. કેવળ સ્વાર્થી ન થાઓ.

૨૫ સત્યના ગ્રહણ અને અસત્યના ત્યાગ માટે દુરાગ્રહ કરો ના, એમ કરવાથી છત્ર, કપટ, ઇર્ષ્યા, દંષ, અપસ્વાર્થ, નાના ધર્મ પંથ અને અન્યાય વગેરે ધણા દોષોનો નાશ થઈ જશે.

૨૬ એક બીજાની નિંદા, સ્તુતિ, ખંડન મંડન કરોમાં કિંવુ ગુણ ગ્રહણ કરી દોષોએને સમતા રાખી સમજવવા.

૨૭ મિથ્યા અને અયોગ્ય ગ્રંથોનો આદર ન જોઇએ. (સત્યાર્થપ્રકાશ, પુષ્ટિ માર્ગ વગેરે ગ્રંથ વાંચો તો એનો ખુલાસો વધારે મળશે.)

૨૮ બધાને લાઇ સમજીને જાતુલાવ રાખી સર્વેમ વર્તો.

૨૯ જે ભાષામાં સ્થાન પ્રસયુ^૦ હોય તે ભાષા (સંસ્કૃત, ઇંગ્રેજ વગેરે) ભણવી. પરંતુ વ્યાપાર ગૃહકાર્ય, જાતિવ્યવહાર અને ખાનગી કામોમાં પોતાની દેશ ભાષા (હિંદી ભાષા) મુકી બીજી દેશ ભાષાનો પ્રવેશ થવા દેવા નહીં.

૩૦ જેની ભાષા તેનો ધર્મ-પંથ ચાલશે; માટે ભાષા સંબંધી ધ્યાન આપવું જ.

૩૧ વિશ્વાયત જવામાં બાધ નથી, ધર્મ વિરુદ્ધ નથી (જુઓ આત્મ પર્યાટન મીમાંસા) કિંતુ બાલ છે.

૩૨ જે વિદેશી વસ્તુ વિના કામ ચાલી શકે તે કદી પણ નવાપરવી-વાપરોમાં નહીં નો હવે વધારે વહેલા કંગાલ અને પરાધીન થવાના.

૩૩ સામાજિક પ્રવૃત્તિ કરી કુલ્ત રહિનો ત્યાગ કરી સારી રહિનો પ્રચાર કરવો.

(એ વાતે જાણુવા માટે વ્યવહારદર્શન, ભિક્ષુકનિબંધ, અને જુતનિ બંધ વાંચો).

૩૪ આ સમય માટે મોટાં બે કામ છે, પોતાના શરીર અને મનના દોષ નિવારણ કરવા અથવા દોષ ન થવા દેવા. એ બંને કામ માટે “વ્યવહારદર્શન” વિચારવું અને શરીર સંપત્તિ માટે વૈલક ગ્રંથ પણ સાંભળવા અગર વાંચવા જોઈએ.

૩૫ સ્વધર્મ, સ્વદેશ, સ્વકોમ, સ્વત્વ એ ચાર નબ્ત થયેલા અભિમાન ઉપદેશ દ્વારા, નરીન પ્રજામાં સજીવન કરવા જોઈએ. તોજ પ્રેમ અથવા એકી ભાવ સત્પરૂષ પકડશે અને સંપ થશે.

૩૬ જે ઉપર લખ્યા પ્રમાણે અભયય પળાય તો જુદી, વિદ્યા અને શક્તિની વૃદ્ધિ થઈ અનેક લાભ થાય. (આના ઉપાય વ્યવહારદર્શન માં જુઓ.)

૩૭ પરધર્મમાં જવાથી હાનીને હાની. (અદેતાદર્શન અને આનાયઆય ગ્રંથ વાંચો, સાંભળો, વિચારો.)

૩૮ દેશ હિત કરવા માટે દ્રવ્ય જોઈએ, તેના પ્રબંધ માટે નિષ્ફલ બનતો ત્યાગ કરવો. (ભિક્ષુક નિબંધ અને વ્યવહારદર્શન જુઓ.)

૩૯ સૃષ્ટિમાં વૃદ્ધિ અને અવ્યવસ્થા ઠોવાને લીધે કોમોને દેશ બદલાશે, તેથી ધર્મનો શંભુ મેળો થશે; માટે આર્યના ઉત્તમ તત્વદર્શનનો (તત્વદર્શક ૩૨૨ શીલોસોશીનો) પ્રચાર કરવો જોઈએ.

૪૦ અવ્યવસ્થિત કાનુના જરૂરી નીમમો બાળકોને પણ શીખવવા જોઈએ; કેમકે કાનુનની નાવાકશી તેના લાભમાં નથી.

૪૧ સામાજિક કામ મંડલીની સંમતિથી કરવું, મન મુખીપણે નહીં. અને બહુ પક્ષે જે સમાજ ઠરાવ કરે તેને તાબે થઈને વળોડવું નહિ.

૪૨ અર્થ આભડછેટ રાખોમાં, બ્રુટ થાઓમાં અને શ્વાય પાળો.

૪૩ પ્રાચીન સંસ્કૃત ભાષામાં વૈદક, અર્થ, અને ધનુર્વિદ્યાના શોધ માટે પ્રયત્ન કરવો.

૪૪ નાના પ્રકારના બ્રાહ્મણ, બીજા દાન ત્યાગીને એક પંક્તિએ ખેસવા માટે, નાના અંચના આચાર્ય સાધુ એક સભામાં ભેગા થઈને વિચાર કરે, બધા રાજાઓ મળી પરસ્પરમાં ખેટી વ્યવહાર કરે, વૈશ્ય લોકો એક બીજાના ધંધા ઉપર ન પડે અને પ્રદેશમાં જામ, ગુણુકર્મ ઉપર વંચાશ્રમ ગણાય, તે અર્થાવત્ત પર અનેક લાભોની વૃદ્ધિ થાય.

૪૫ પ્રાચીનરીતિના ૧૬ સંસ્કાર પ્રવૃત્ત થાય તે સાથે.

૪૬ યોતાની ઉન્નતિમાંજ સંતુષ્ટ ન થવું જોઈએ, કિંતુ આર્ય સંતાન આપણા અંગ છે. તે માટે તેમની ઉન્નતિથી આપણી ઉન્નતિ છે, એમ સમજવું.

૪૭ સત્ય, નીતિ, સદાચરણના શિક્ષણ માટે કાળજી રાખવી.

૪૮ જે વાતો ધણા ધણા ધર્મપંથવાળા માને તે વાતો ઉપદેશવી, એ સંપ થવાનું પહેલું પગથીયું છે.

૪૯ રાજ્યસભા, ધર્મસભા, જાતીસભા સુધારવી, એ સંપ થવાનું બીજું પગથીયું છે. (આવી સભા કરવાની રીતિ બ્યવહારદર્શનમાં સ્પષ્ટ કરેલ છે.)

૫૦ જે મનુષ્યે આર્થાવત્ત દેશની યોગ્યરીતે મુસાફરી કરી ડોબ અને ઇતિહાસ વાંચ્યા હશે, તેને આર્થાવત્ત દેશના રાજાની ખબર ઠોવા સંભવ છે.

૫૧ તમારે આમ નહીં સમજવું કે કોઈ દેવતા, દૂત, યોગી, ચેમ્બર, ઇન્ચરનો દીકરો અગર ઇન્ચરનો અવતાર આવીને તમારાં દુઃખ કાપશે અગર તમારા અપરાધ ક્ષમા કરીને દયા કરશે, તમાર પછી સુખ આપશે। ના ના. પણ જો તમે ઉત્તમ સરકાર નાખી દુઃખનાશ, સુખ મળવાની સામગ્રી બેળી કરી શકશો, તો વખતે કોઈ કાલો, ચમત્કારી, પરાક્રમી, અવતારી શૂરવીર, વિદ્વાન પુરુષ તમને મોટો સહાયભૂત થઈ પડશે.!!

૫૨ જે વિદ્યા, એમ. એ; બી. એ. વગેરેની શૈલી અગર હૃન્નર બીજી બાષામાં હોય અગર તમે જે જાણુતા હો તે સ્વ-બાષામાં કરીને બાણુવવું અને જો એમ ન કરી શકાય તો સ્વ-બાષામાં કરીને મરવું.

૫૩ આપણા ન્હાના. કે મોટા સત્તાધારી-રક્ષક, ન્યાયી પ્રજા પાલક જે છે, તેની આજ્ઞા પાળવી. તેનાથી વિરુદ્ધ ન થવું; કેમકે રાજ્ય સત્તાની સહાયતા વિના આપણી ધાર્મિક વા બીજી યોગ્ય ઉન્નતિ થઈ શકે તેમ નથી. વળી તેની સાથે વહાદારી સાથે વર્તવું એ પ્રજાનો ધર્મ છે. આ સામાન્ય નિયમ છે. પ્રસંગ વિશેષમાં ધર્મ નેજ પ્રાધાન્ય અપાય.

૫૪ ઇંગ્લેન્ડ સરકારનો એક રીતે ઉપકાર માનવો; કેમકે તેના પ્રતિષ્ઠિ આર્થ સંતાનને ચોતાની અથોગ્યતા જાણવામાં આવી છે. ઉન્નતિ માટે ઉચ્ચ વ્યપારક વિચાર કરવાનો અવસર મળ્યો છે, ચોતાના વહીવટનું શુભ ધન જોજવાને સામર્થ્ય થયા છીએ.

૫૫ સર્વની સાથે વિનયપૂર્વક વર્તો. કોઈને નિરસ્કાર દ્રષ્ટિથી જુઓ નહીં.

૫૬ ઉદાર થાઓ પણ ઉડાઉ નહીં. સ્વત્વ કાયમ રાખો પરંતુ મિથ્યાભિમાની થશો નહીં.

૫૭ નમ્રતા રાખો પણ ખુશામતખોર થશો નહીં.

૫૮ યોગ્ય કારણસિવાય કોઈથી બીજા કે દબારો નહીં.

૫૯ બહાદુર થાઓ પણ ઉદ્દત થશો નહીં.

૬૦ આચાર, ઉચ્ચાર, અને વિચાર પવિત્ર રાખો.

૬૧ સબજનોની રક્ષા અને દુર્જનોનો પરિત્યાગ છુટ છે.

૬૨ સૃષ્ટિ એ એક શાળા છે, તેમાંથી સ્વાર્પણનું ઉચ્ચ શિક્ષણ મેળવે.

૬૩ વર્તમાનમાં જે કેટલેક સ્થળે સાંપ્રદાયિક ધર્મ ફેળવણી આપવાને આરંભ થતાં જોવામાં આવે છે, તેનું પરિણામ ધર્મ અને દેશહિતને કદાચ પ્રતિબંધક નીવડવા સંભવ છે. કારણકે દરેક પોતપોતાના રાજ્યમાં અને દરેક સોસાઇટી પોતપોતાના અધિકારમાં પોતપોતાના ધર્મનું શિક્ષણ આપે છે, જેમકે રાજા શૈવી તો તેના રાજ્યના હોકરાઓ માટે જ્યોપડી બને છે તેમાં શૈવપક્ષના શબ્દો લખાય અને તે તરફ દોરવાનું રૂપ લેવાય છે. ખત્યાદિ. આવી ફેળવણીનું આ પરિણામ આવે કે પોતપોતાના ધર્મના રૂઢ સંસ્કાર થવાથી એવો વિશ્વાસ અને બીજા ધર્મમાં એવો તિરસ્કાર-અનાદર પેદા થશે કે તેના સંસ્કાર જવા પાછળથી કુધર્ત થઇ પડે છે. અને રેશમની ગાંઠ જેવી (સુધરેલા રૂપમાં) ધર્મદ્રોષની અનિવાર્ય ગાંઠ બંધાશે, અને જળ પ્રવર્તક દ્રોષ વધશે. માટે એમ ન થવું જોઇએ. બદલે ધર્મની ફેળવણી આપવી હોય તો તમામ ધર્મગુરુ અને સોસાઇટીએ બેળા થઇને એક સંધે સર્વાનુમતે ધર્મ ફેળવણીની અગર સામાન્ય નીતિની જોપડીઓ કરવી. અને તે પ્રમાણે શિક્ષણ મળે તોજ ઠીક છે. નહિ તો આ ધર્મ ફેળવણીની અધર્મ ઉત્પન્ન થવાનું મૂળ થઇ પડશે.

૬૪ ગમે તેવા સારા ઉદ્દેશ (પ્રિન્સીપલે) આપણા દેશમાં નવીન સોસાઇટીઓ (બહા સમાજ, આર્ય સમાજ વગેરે) સ્થપાઇ છે, પરંતુ તેનું કેટલેક અંશે ખરાબ પરિણામ આવતું જોવામાં આવે છે. જેમકે બહા સમાજમાં ફાટકુટ થઇ ફાંટા પડ્યા. આર્ય સમાજમાં ટોળીઓ-પાર્ટીઓ થઇ પરસ્પરમાં લડવા માંડ્યા. સનાતન ધર્મ સજા અને આર્ય સમાજ પરસ્પરમાં કળ્યા કરી કાટોં સુધી જવા લાગી. માટે આવી રીતની સમાજો-સજાઓ થવા કરતાં ન થવી સારી છે.

આજકાલ પ્રજામાં એક પ્રકારનો ધર્મ વિષયક નવીન રોગ ઉત્પન્ન થયો છે. આ રોગ બહુલાઓમાં પણ જોવામાં આવે છે.

તે એ છે કે પોતાના જ પ્રદાનના મંતવ્યો અને પરિણામો હાની કારક અને અયુક્ત છે. તેને પણ સાયન્સ કે વિજ્ઞાનમાં રંગીને પ્રતિષ્ઠાન કરવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવે છે. મૂર્તિપૂજા, નિયોગ તીર્થ, સ્નાન, તિલક, માળા, મંત્ર જંત્ર વિગેરે વિષયોને પણ સાયન્સથી સિદ્ધ કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. જો કે આમ બની શકે એવું નથી હોતું છતાં અસમંજસની સમાજમાં આવાઓની કુક્તિ જણાઈ આવતી નથી. આથી સત્ય ધર્મબોધ ન થતાં ઉન્નતિ થતી અટકે છે. આ પ્રકારની વિચાર શૈલીનું મૂલ્ય કારણ વર્તમાનનો ઉપલબ્ધિયો ધર્મશુન્યતા સુધારો છે. એ નકલી સુધારાનું સ્વરૂપ નથી તો સાચું પશ્ચિમનું કે નથી પ્રાચીન આચારવર્તનું પોરસ્ત. પણ માત્ર કૃત્રિમ સુધારાનો દેખાવ અને ડોળ છે. આ કૃત્રિમ સુધારાના પ્રત્યાઘાત તરીકે આ પ્રયત્નો વખતે થાય છે, અને સાયન્સથી રંગી વિષય સિદ્ધી કરવાની શૈલી જન્મ પામતી લાગી છે, માટે તેનો ત્યાગ કરવો જોઈએ.

૬૬ હવે એક ઉપયોગી વાતનો વિચાર કરીએ. નવીન પ્રકાશના સુધારાવાળા ધણીવાર બહુ બળપૂર્વક દર્શાવે છે કે હરકોઈ વિષયનો નિર્ણય કરવા માટે મૂળ પ્રીન્સીપલ યા ઉદ્દેશ સાચો હોવો જોઈએ પછી તેનું પરિણામ ગમે તે આવે, અગર કોઈ માને યા નહીં. પણ આ વિચાર કરતાં જણાશે કે આ નિયમમાં ફેરફાર કરવાની જરૂર રહે છે કારણ કે ઉદ્દેશ ગમે તેટલો શુદ્ધ અને સારો હોય છતાં ઉપયોગ તથા પરિણામ પ્રાપ્ત કરવાના પ્રકાર માટે વસ્તુસ્થિતિ, દેશ કાલ સ્થિતિ આ સર્વનો વિચાર કરવાની જરૂર રહે છે. દ્રષ્ટાંત તરીકે

૧ એકનો પ્રીન્સીપલ એવો છે કે પ્રકૃતિ જ્યારે બળ કરે ત્યારે અગર શારીરિક કારણ સર આનંદના ઉપયોગ માટે વેશ્યાગમન અનુચિત નથી. આમાં અવિચારથી આનંદનો ઉદ્દેશ તો સિદ્ધ થશેજ.

૨ બીજાનો પ્રીન્સીપલ ઉદ્દેશ એ પ્રકારનો છે કે પુત્ર ને બી. એ અગર એમ એ કરવાથી તેનું જીવન સુધરશે અને તેમ કરવાને તેના શિક્ષણના ખર્ચ માટે ગમે તેવા કૃત્યો કરી દ્રવ્ય પ્રાપ્તિ કરે છે. આ પ્રસંગમાં પણ પ્રીન્સીપલ તો સત્ય જ છે.

૩ મૂર્તિપૂજકોનો પ્રીન્સીપલ છે કે મૂર્તિપૂજ કરવાથી ચિત્ત ા એકાગ્રતા, શુદ્ધતા થઈ અગ્ર મનુષ્યોને ધર્મરમાં આસ્થા અને શ્રદ્ધા રહે છે આમાં પણ પ્રીન્સીપલ તો સાચો જ છે.

૪ રોગીનો નિશ્ચય એવો છે કે હાસ પીવાથી ત્હેની તૃપ્તિ શાંતિ થશે.

૫ ક્ષુધાની શાંતિ ભોજનથી થાય છે માટે ગમે તે પ્રકારે ચારી કરી અગર ગમેએવાં અનિષ્ટ કૃત્યો કરી, દ્રવ્ય પ્રાપ્ત કરી અન્ન પ્રાપ્ત કરી શકાય. કુકાળમાં ચારી કરવાની છૂટ.

પરંતુ ઉપરના દ્રષ્ટાંતોમાં પ્રીન્સીપલ યા ઉદ્દેશ સાચા દેખાય ખરા છતાં ત્હેની સિદ્ધિના પ્રકાર અને પરિણામનો વિચાર કરવાનો રહે છે. પ્રથમના દ્રષ્ટાંતમાં વ્યભિચારથી રોગોત્પત્તિ થઈ સર્વસ્વ નાશ પામે છે. બીજા દ્રષ્ટાંતમાં ચૌર્સાદિ કર્મોં કરી પુત્રને શિક્ષણ આપવાથી કારામલમાં જવું પડે છે. બીજામાં મૂર્તિ પૂજમાં જે પ્રીન્સીપલ માન્યો છે તે સત્ય નથી. (જુઓ મૂર્તિ પ્રસંગ ઉત્તરાંક ૫૦) છતાં તેમ માની લેવાય તે પણ વર્તમાનમાં હાનીકારક પરિણામો એવામાં આવે છે. ઔધમાં હાસ પીવાથી તૃપ્તિ છીપે પણ કદાચ મૂલ રોગમાં વૃદ્ધિ થાય અને રોગી વિશેષ દુઃખી થશે. સારાંશ એકલા પ્રીન્સીપલ ઉદ્દેશ પર રહેવું ઉચિત નથી.

ઉદ્દેશ પણ ચાર પ્રકારના તો છે. સત્ય, અસત્ય, ઇષ્ટ, અનિષ્ટ. આ ચારને પરસ્પદમાં મેળવવાથી તેના આઠ રૂપ થશે.

૧ વ્યભિચાર વાળો દ્રષ્ટાંત સત્ય પણ અનિષ્ટ પરિણામ પ્રદ છે.

૨ વર્તમાન દેશકાળ સ્થિતિ જોતાં મૂર્તિપૂજનું દ્રષ્ટાંત અસત્ય અને અહિત પરિણામી છે. અજ્ઞાનીને આસ્થા થાય પણ કૃત્રિમ ધર્મરમાં મન ઇન્દ્રિયનો વિષય નથી એવા મહાન વ્યાપક ધર્મરમાં નહીં.

૩. જો કે રૂઢિની દ્રષ્ટિથી વિચારતાં તો વિશેષ છે છતાં બાળલગ્ન બંધ કરવાનો પ્રીન્સીપલ સત્ય અને ઇષ્ટ છે.

૪. મુસલમાની વેસ્થા સાથેના સંસર્ગથી હિંદુ વટલતાં મુસલમાન થાય. આ રીતે કદાચ એ મુસલમાન માટે પ્રીન્સીપલ

સારો હોય છતાં એકંદરે અન્ય રીતે અહિતકારક અનિદ્રજ છે. તાપ્તનો પ્રી-સીપલ પણ અસત્ય છે છતાં મુસલમાન માટે એથી વીરતાનો અભ્યાસ ને ઝડુન કાયમ રહે છે.

૫. જ્યારે વાહન જે કંઈ હોય તેને માર્યા શિવાય દુષ્ટ શત્રુનો નાશ થતો હોય, તો પછી નિરપરાધી વાહનને મારવાનો ઉદ્દેશ ઇષ્ટ પણ છે અને અનિષ્ટ પણ છે. ઇત્યાદિ અન્ય રીતે પણ વિચારો કરવા. સંક્ષેપમાં દેશહિતના પ્રશ્નોના વિચાર કરવા માટે ઉદ્દેશ, ઉપયોગ, પરિણામ એ બધાનો વિશાળ ને વ્યાપક દ્રષ્ટિએ વિચાર કરવો જોઈએ. સામાન્ય નિયમ આ પ્રકારનો હોવો જોઈએ કે 'કોઈપણ ધર્મ', પંથ, સમુદાય વા વ્યક્તિની કે ગમે તેની વાત હોય પણ જો તેમાં પરિણામે દુઃખ ન થતાં ધર્મહિત હોય તેમજ સુખ પ્રાપ્ત થતું હોય અને ઉપયોગી હોય તો ને ગ્રાહ્ય અને તેનાથી વિપરીત હોય તો ગમે તેવી હોય પણ અગ્રાહ્ય ગણવી જોઈએ. તેમાં પણ જો તે વિશેષ લાગને માટે (સમાજને માટે) ઉપયોગી હોય તો તે તકરાર લીધા વિના ગ્રાહ્ય અને જો વિશેષ લાગને હાનીકારક હોય તો તે ત્યાજ્ય સમજવી."

૬૭ જમાનાઓ થયા જગતમાં, વિશેષતઃ આયર્ષપ્રજામાં આવી રીતે થતું આવ્યું છે કે કોઈ એક વ્યક્તિ સુધારક વા નવીન વિચાર પ્રવર્તક કિંવા મંડલી, લોકલાલનો ઉદ્દેશ રાખી દેશકાળ પરત્વે લોકોપયોગી વિચારણા ઉપદેશ છે અને તેના અનુયાયી તેના ઉદ્દેશ દેશકાળને ધ્યાનમાં લેતાં તેના વિશ્વાસમાં બંધાય છે. બીજી પેઢીમાં તે દૃઢ થાય છે. ત્રીજીમાં અંધ પરંપરાની રીતે મનાય અને અવર્જિત ભાવના સહિત ચાલે છે. ચોથી પેઢીમાં ઉદ્દેશ નષ્ટ થવા અને સંશય ઉત્પન્ન થવાની સામગ્રી ઉદ્ભવે છે. પાંચમી પેઢીએ સંશય સજડ થઈ તડ પડવાનું શપ બંધાય છે. છઠીમાં તડ પડી જાય છે. સાતમીમાં તો પરસ્પરમાં તિરસ્કાર અને લડાઈ ચાલે છે. કોઈ કોઈ તો આવા દાખલા મળી આવે છે કે ઉપરનું તમામ શપ ત્રીજી પેઢીએ થઈ જાય છે. એવી રીતે નષ્ટ પર્વાય થયા પછી સુધારો વધારો થાય છે અને શપ મટી જાય છે. પહેલું અંશે આવી પ્રથા જોવામાં આવે છે.

એવી રીતે જમાનામાં થયું છે, થઈ રહ્યું છે, અને થવાનું છે. માટે શોક ન કરતાં શુભ હૃદયશુદ્ધિ રાખી અને શુદ્ધ દ્રષ્ટિએ દેશકાળ સ્થિતિ પ્રમાણે લોકોપયોગી કાર્ય વથાશક્તિ કર્યા જવું.

૬૮ ઉપરોક્ત પ્રકારનું દ્રષ્ટાંત :—

દેશહિતૈષી સ્વામી દયાનંદ સંન્યાસીના પ્રયાસથી સં. ૧૯૨૬ વિશેષતઃ સં. ૧૯૩૪ માં આર્યસમાજ નામની ધર્મસભા એવે ઉદ્દેશે સ્થપાઈ હતી કે કલ્પિત દ્વષિત ધર્મજન્ય અંધિર અને ગુરુડમની પ્રભુાલી નાશ પામે, વેદ ધર્મ (પ્રાચીન આર્ય ધર્મ)નો પ્રચાર થાય, દેશની ઉન્નતિ થયે અન્ય સંસ્થાની લોકો સ્વતંત્રતા શીખે.

બેશક, વર્તમાનની અન્ય સોસાયટીઓ કરતાં આર્યસમાજ ઠીક હતી અને કામ કરતી હતી. દેશહિત કરવામાં કેટલાક પ્રતિબંધો નિવારણ કરવા તેણે પ્રયાસ કર્યા છે. ધર્મનું અંધિર પ્રદર્શિત કીધું. દરેક ધર્મ મત અને સંપ્રદાયમાં જગૃતિ આણી છ.

પરંતુ દયાનંદજીના ગુજરી ગયા પછી (૧૯૪૦ પછી) તે ઉદ્દેશ રૂપાંતર થવા લાગ્યો:—

૧—તેમનાં બનાવેલા ગ્રંથોમાં રૂપાંતર થયું.—સંસ્કાર વિધિની પહેલી આવૃત્તિના પેજ ૧૦, ૪૨ અન્ન પ્રાશન અને ગર્ભાધાન પ્રસંગના બીજી આવૃત્તિ સાથે અને સત્પાઠ્યપ્રકાશ સં. ૧૯૨૬, ૧૯૩૯, ૧૯૪૪ અને ઉત્તરના સાલોની આવૃત્તિ મેળવીને જુઓ.

૨—અગ્ર ગણ્યોમાં અધિકારી બનવા અને માન પામી પુજવાની ભાવના ઉત્પન્ન થતાં અન્યરૂપ થવા મુંડાયું. છેવટે સં. ૧૯૫૨ માંજ મહાત્મા (ગુરુકુળ પાટી) અને કલચડ (કોલેજપાટી) એ બે વિભાગ થઈ અનેક સમાજોમાં બે તડ થઈ બે પક્ષ બંધાયા ને બે પ્રતિનિધિ સ્થપાઈ. પરસ્પરમાં કલહની શરૂઆત થઈ.

૩—અતે એક પ્રકારે ગુરુડમની ભાવના જોવા થયું.

૪—દયાનંદજીના મંતવ્ય, અમંતવ્ય, સિદ્ધાંત માનવા અને સ્વામી દયાનંદજીના પુસ્તકોથી વિપરીત અર્થ ન થાય, એવા નિયમો મુજબ પ્રતિનિધિએ પાસ કર્યા (૧૮-૧૨-૧૯૦૪ આર્ય પ્રકાશ વાંચો).

૫-સત્યાર્થ પ્રકાશની પરીક્ષા વેદિકધર્મની પરીક્ષા કરાવી. (જુઓ આર્થ પ્રતિનિધિ સભા સંયુક્ત પ્રદેશનો બહાર પાડેલી નિયમ પત્રિકા આર્થાવર્ત પેપર તા. ૧૮-૩-૧૯૦૫ માં જાણી છે.)

૬-આ સમાજમાં સહિષ્ણુતા તો હતીજ નહીં ઉધ્ધતપણું વિશેષ હતું તો પછી દેશ હિત થું કરશે! નિદાન ૨૫ વર્ષમાજ ઉદ્દેશો અને શૈલીના રૂપાંતર થઇ ગયા.

ઉક્ત દ્રષ્ટાંત દાખલા આપી અમે આર્થ સમાજની કેટલીક સાચી સેવાની અવગણના કરતા નથી એટલે તે પણુ યથાશક્તિ યથામતિ દેશની સેવા કરે છે, તોપણ ઉપરના વિષયના દાખલામાંથી એ સુક્ત નથી એટલી નોંધ તો કરી શકાશે. એટલે જોઇતી જરૂર-આત પાર પાડવા યોગ્ય રહી હોય એવું કળી શકાવું નથી. પછી ભવિષ્યમાં કેવું રૂપ ધારણ કરે તે અત્યારે કહી શકતા નથી.

સેવીજ રીતે ખીજ સંપ્રદાય-સભા માટે થઇ રહ્યું છે!! ફાટપુટ અને દાસત્વ એ આર્થ પ્રજાનો સ્વભાવજ જાણે બની ગયો છે, માટે લાચાર.

૬૯ દેશ હિતૈચ્છુએ ધર્મ પંથના ઝઘડામાં ઉતરવું નહીં જોઇએ. કિંતુ જો કોઇ સવાલ ઉભો થાય તો તેને ધર્મથી અળગો રાખી દેશ હિતના રૂપમાં લઇ લેવો, જતાં જો. કોઇ ધર્મ વા મત પંથનો હઠ લઇ ન માને તો તેને ધર્મ પંથની અપૂર્ણતા જણાવવા માટે એકજ સવાલ કરવો તે એ કે—

શક્તિ એટલે શું? (એ શક્તિ પરમાણુ, જીવ, ઇશ્વર, માયા વા ગમે તેની માનેા પણુ શક્તિ એટલે શું) તેનું પરિમાણ (અણુ વિદ્યુ, મધ્યમ) શું છે? તે સાવચવ છે કે નિરવચવ? સંયોગી છે કે અસંયોગી? ગતિમાન છે કે અક્રિય? સ્વરૂપે એક કે જુદા જુદા? તે અનેક રૂપે થઇ શકે કે નહીં?

ઉપરના સવાલનો નિર્ણય મનુષ્ય મંડલ કરી શકે એમ નથી* તો પછી પ્રતિપક્ષીના માનેજ જીવ ઇશ્વરાદિ અને તેની શક્તિ

* ઉન્તરાધર્મમાં સ્વરૂપ સંભાવના સંજ્ઞા વાંચી ઉન્તરાધર્મ વાંચશો તો આ સવાલ જવાબનું રૂપ વધારે સમજરો.

માનવાનો આધારજ શું? જો શક્તિને અચિંત્ય કહીશું, તો બસ, જીવમોક્ષાદિનું સ્વરૂપ પણ અચિંત્ય ઠરશે એટલે ધર્મ પંથનો કબજો કોરે ચુકવો પડશે.

૭૦ વર્તમાન કાલમાં હિંદની એવી કુર્દશા છે કે તેને સર્વ પ્રકારની જરૂર છે; માટે દરેકમાં અતિરસ્કાર રાખી દરેક વિષય માંથી સાર લઇને લોકોને જણાવવું. યથા—

૧-આર્ય સમાજમાંથી આત્મબલ, નીતિ અને ભેદ પ્રકાર (કેમકે તેમાં સામ, દામ અને દંડ નથી) એ લેવું.

૨-થિઓસોસીયી ઉદ્દેશ પ્રસારક બુદ્ધિ અને સામ લેવો. (તેમાં ભેદ કે દંડ નથી).

૩-સનાતન ધર્મ સભામાંથી આસ્થા-શ્રદ્ધા લેવી (સામાદિ તેમાં નથી).

૪-મુસલમાનોમાંથી દૃઢતા અને દંડ શીખી લેવાં.

૫-ખ્રિસ્તિ ધર્મમાંથી પંથ પ્રસારક બુદ્ધિ (પોલીસી) શીખવી.

૬-અંગ્રેજીમાંથી (વાગ-પંથ-રીલીજીયન-મજહબ-તરીકાવાળા) માંથી સ્વાર્થસાધક બુદ્ધિ લેવી.

૭-કાંગ્રેસમાંથી રાજ્ય ભક્તિ અને રાજ્યદારી કુનેહ ચાતુરી તથા રાજ્યપુરુષો કેવી રીતે અંધેર ચલાવે છે તે શીખવાં.

૮-બ્રહ્મ સમાજમાંથી વિશ્વાસ પદ્ધતિ શીખવી.

ઇત્યાદિ દરેકમાંથી યુજ્ય દ્રષ્ટિ રાખી તેના સારા યુજ્ય-(બૂબલ્ય) નો અંગ્રહ કરી લોક સમક્ષ પ્રસિધ્ધ કરવા. પણ જ્યાં સુધી તેના આંતરીય ઉદ્દેશ નહીં જાણે અને તેના મુખ્ય આગેવાન (લીડરો)ના આશય નહીં સમજે ત્યાંસુધી તેઓને ઉદ્દેશીને તેઓના દુષણ જાહેરમાં (જનસમાજમાં) કહીને સોસાઇટીને પ્રત્યોડવી નહીં.

૭૧-યાદ રાખવું કે આપણાં નિશ્ચાન-ઉદ્દેશ-સાધવા દેશકાળ સ્થિતિ પરત્વે આપણી શૈલી (અને) સામગ્રી બદલવામાં આંચકો ખાશે નહીં.

એટલે બદલવા યોગ્ય બદલી નાંખવી. જુની અને નવીન

ઉભયપર ધ્યાન આપવું.

૭૨ સં. ૧૯૦૧ ઇ. પુ. વસ્તીપત્રક બતાવે છે કે હિંદમાં ૧૪,૩૯,૫૬,૪૪૬ સ્ત્રીઓ છે તેમાં સરેરાશ પાંચ સ્ત્રીઓમાં એક વીધવા છે। તેમાં પશુ ૧ થી ૨, ૨ થી ૩, ૩ થી ૪, ૪ થી ૫, ૫ થી ૧૦, ૧૦ થી ૧૫ વર્ષ સુધીની ધણી વિધવા છે. ફક્ત હિંદુ (પૌ. જૈ. બ. સિ. બૌ. વ.) પ્રજામાં જ ૨ કરોડને આશરે વિધવા છે (આર્ચ જોઝટ લાહોર ૯-૩-૧૯૦૫).

આ વાતપર ધ્યાન દઇ તેની લાભ હાની તપાસી બાળલગ્ન બંધ થવાના અને વિધવાના શ્રાપથી દેશ મુક્ત રહે એવા પ્રયત્નો થવા જોઈએ.

૭૩ વર્તમાનમાં આર્યાવર્તના શરીરને અનેક રોગ વળગ્યા છે, તેમ તેની નિવૃત્તિ કરવા રોગ નિવારણના અનેક ઉપાય યોજવાની પશુ જરૂર છે. તેમાંથી કેટલાક રોગ અને કેટલાક રોગ નિવર્તક ઉપાયોનું સ્વરૂપ આ ગ્રંથમાં દર્શાવ્યું છે. શૈષ યથા અવસર જણાવવામાં આવશે.

૭૪ હુંકમાં એટલું જ કે જ્યાંસુધી યોગ્યોપદેશક, અગર ઉપકારી સદગ્રહસ્થો નહીં જન્મે વા બહાર નહીં પડે, ત્યાંસુધી આપું જો બની શકે તોપણ સારું છે:—

૧ અદ્વૈતાદર્શ, બ્યવહારદર્શન, બિશુક નિબંધ અને આ બ્રમનાશક તથા અનાયઆર્ચ, ભાર્તચિકિત્સા, આર્ચ કર્તવ્ય, જાત મહેનત, મુલતરીના માઠાં પરિણામ, અર્થશાસ્ત્ર ને તેવા બીજા ગ્રંથ વાંચ્યા પછી એક અગર અનેક વિષયોની ન્હાની ચોપડીઓ બનાવી સંસ્કાર પ્રચારાર્થે તે ચોપડીઓનો પ્રચાર કરવો. બને તેા વિના મુદ્દયે અગર નજીવી કીમતે અપાય તો વધારે સારું. સાધુ બ્રાહ્મણોને દાન, બિક્ષા અને દક્ષિણામાં તેજ આપવી. મેળા, તીર્થ, જંકશન, યાત્રિ વગેરે પ્રસંગોમાં બહેચવી, તેમ તે વિષયોના સબ્જ શબ્દોમાં બ્યાખ્યાન આપવાં.

૨ જો ઉપર લખ્યા પ્રમાણે નહીં બની શકે તો મિથ્યા બકવાદ ન કરવો, જેટલું બને તેટલું કરવું, અર્થાત તમે જો સંસ્કારવાળા દેશહિતૈષી, દેશબક્ત છો તો તમારા જેવા સંસ્કારવાળા પાંચ મનુષ્ય પશુ બનાવી-છાડીને મરી જવું.

૩ માતા સિક્ષત સંસ્કારી હોય તો સંતાન પણ તેવા થશે તેથી સ્ત્રી કેવલણીને ઉત્તેજન આપવું.

૪ ધરમાં સ્ત્રીઓ કે યોગ્ય વૃદ્ધ પુરુષ સદુપદેશ આપે.

૫ બાળકો તેરા વિષયના દોહરા, કવિત, સંગીતનું સ્મરણ, ખ્યાન અગર શ્રવણ કરે.

૬ રેલ્વેમાં કોઇની સાથે મુસાફરી કરતાં, મિત્ર મેળાપ સમયે, શાંતિ ભોજન સમયે, દેવ મંદિરે, કથા પ્રસંગે, નવરાશની બે ધરીની વાતચિતોમાં પણ યોગ્ય શબ્દોમાં તેવાજ વિચાર પ્રચરિત કરવા.

૭ વિશેષ પૂર્વેકિત ગ્રંથો વાંચવાથી રોગ, ત્હેના રૂપ અને ત્હેના યોગ્ય ઉપાયો ખ્યાનમાં આવી શકે તેમ છે.

* * * * *

૮૨ પ્રશ્ન—મહારાજ, અત્યાર સુધી સર્વ વિષયો સંબંધી જે સ્પષ્ટિકરણ કરવામાં આવ્યું તે પરથી તો એમ લાગે છે કે આપનો કોઇ ખાસ ધર્મ સિદ્ધાન્ત જ નથી. પ્રચલિત ધર્મવાદો જેવા કે હિંદુ, મુસલમાન, ખ્રિસ્તી જૈન, બૌદ્ધ, પારસી, જ્યોત્સનાજી, આર્યસમાજ, સનાતન ધર્મ, નાનકપંથ કે કબીરપંથ, ચાર્વાક, લોકાયત્ત કોઇ પણ પંથ, મત, વાદ, વિચાર આપને ગ્રાહ્ય હોય એમ લાગતું નથી. દેવી, દેવતા, પીર, પેગંબર, ભૂત, પ્રેત, મંત્ર, જંત્ર, જ્યોતિષ, મૂર્તિ શ્રાદ્ધ, તીર્થ, સાધુ, જ્ઞાતિજી વિગેરે સંબંધી જે પ્રચલિત માન્યતા સામાન્યતઃ લોકસમાજમાં ચાલે છે ત્હેને પણ સ્વીકારતા નથી. તેઓના ધર્મ સ્થાપકો ઇસુ, મુસા, મહાવીર, મહમદ, દયાનંદ, કબીર કે કોઇપણ આવા મહા પુરુષો માટે લોકના જેવી શ્રદ્ધા ને પૂજ્યભાવ રાખતા નથી. તેઓના ધર્મ પુસ્તકો કુરાન, પુરાણ બાઇબલ કે ભગવતી સુત્ર ઇત્યાદિને પણ પ્રમાણ તરીકે સ્વીકારતા નથી, તો જ્યારે આ બધા માટે જ આપ અશ્રદ્ધા રાખો છો. આપ આસ્તિક છો એમ શી રીતે ગણાય ? આ તે નાસ્તિક હોવાનો ભાસ થાય છે.

(૨) ખીજું આપ જે કહેા તે સર્વ સત્ય જ કહેા છો એ શી રીતે સ્વીકારી શકાય ? કારણ કે ત્હમારા વિચારનું પ્રતિપાદન કરવા ત્હમે યુક્તિબલ્લનો બહુધા ઉપયોગ કરો છો. યુક્તિ એક ખીજ કરતાં એક ખીજની સખલ નિર્બંધ હોઇ શકે છે. વિષય ચર્ચાની ખંડન મંડનની ધારા આથી તૂટતી નથી, અને કદિ અંત આવતો નથી. માટે ત્હમારું ઉક્ત કથન સત્ય જ છે એમ શી રીતે સ્વીકારી શકાય ? કૃપા કરી આનું સમાધાન કરશો.

૮૧ ઉત્તર—તો સાંભળો. આવી ધર્મ વિષયક ચર્ચામાં રાગદ્વેષના પ્રવાહમાં ખેંચાવાથી શુદ્ધ સત્યનું દર્શન કરી શકાય એમ નથી. પણ જ્યારે ત્હમે આવેશમાં આવી કંઈ કટાક્ષયુક્ત રીતે નાસ્તિકતાનો આરોપ મૂકો છો ત્યારે તો નાસ્તિક અને આસ્તિક કેને ગણવા લેનો જ આપણે પ્રથમ વિચાર કરીશું. અર્થાત (૧) જે જેનું હોય લેને તેનું જે ન માને લેનું નામ નાસ્તિક. તેમજ (૨) જેને જેનું જણાયું હોય તેનું જ લેને જે માને લેનું નામ આસ્તિક. દૃષ્ટાંત તરીકે ધર્મ નિરાકાર છે, એતન છે જતાં લેને જો કોઈ સાકાર અને જડ માને તો તે નાસ્તિક ગણાવો જોઈએ. અને જો કોઈ લેને હસ્તપાદાદિ અવયવો વિનાનો, મન યુક્તિથી અગોચર મહાન વિશ્વવ્યાપિ એતન માને, અને —લેની આ મૂર્તિઓને પાષાણાદિની જડ માને તો વાસ્તવિક રીતે આસ્તિક ગણાવો જોઈએ.

આટલા દૃષ્ટાંત અને વિવેચન પછી કહેવાનું તે એટલું જ કે અમારા સિદ્ધાંતો, અમારા વિચારો, અમારી માન્યતાઓ, અમારી શ્રદ્ધા યુજન જે યોગ્ય હોય તે ત્હમારા આગળ સ્પષ્ટ કયું છે. પછી બધે તમે આસ્તિક કહેા કે નાસ્તિક કહેા.

હવે ત્હમારી ખીજ વાત સંબંધી જરા વિચાર કરીએ. શ્રી શંકરાચાર્ય મહારાજે મૂર્તિપૂજને અધ્યાસ (ભમ) તરીકે ગણી છે, અને સાંખ્ય શાસ્ત્રનું ખંડન કયું છે. જૈનઓએ આ બધાનું ખંડન કયું છે. અને સંપ્રદિકર્તા તરીકે ધર્મરત્ન સ્વીકારતા નથી તેમ વેદને પ્રમાણ તરીકે માનતા નથી. મુસલમાનો હિંદુના દેવી દેવતા

ને સ્વીકારતા નથી. ક્રિશ્ચિયાનીટિવાળા વળી આ બધાથી જુદા છે. પારસી વળી આ સર્વથી નોંખા છે. તો કહો કેને માનવા ? વળી ક્રિશ્ચિયન ને મુસલમાનના બાઇબલ ને કુરાન, જૈનના ભગવતી સૂત્ર અને હિંદુઓના વેદ ને પુરાણ આ સર્વ એક એકથી વિરુદ્ધ અને બિજા બિજા સિદ્ધાન્તોના પ્રતિપાદક છે, તો કહો કેને માનવા અને કેનો ત્યાગ કરવો ? તમારા વિચાર માન્યતા ને મન્તવ્ય પ્રમાણે તો આ સર્વને આસ્તિક ગણવા અને સર્વને માનવા જોઇએ. બાકી દરેક ધર્મ પંથ વાળા પોતે પોતાના સિદ્ધાન્તને સત્ય તરીકે ગણે છે અને અન્યના સિદ્ધાન્તને અસત્ય ગણવાને પ્રવૃત્ત થાય છે. આ માટે ત્હમારો પહેલો વિકલ્પ યોગ્ય નથી.

હવે અમારા પોતાના સંબંધમાં તો એટલું જ કે અમે માત્ર સત્યને જ માત્ર તરીકે ગણીએ છીએ, પછી તે ગમે તે ધર્મ વિચારનું, ગમે તે ધર્મ અંથમાંનું, કે ગમે તે ધર્માનુયાયિ તરફથી દર્શાવવામાં આવ્યું હોય, અમે તે માત્ર સત્યના સંપ્રાદક છીએ. હિંદુ, મુસલમાન, ખ્રિસ્તી, પારસી કે ગમે તે ધર્મનો ગમે તે વિચાર કે મનુષ્ય કે અંથ જે હોય તે, પણ સત્ય જ્યાં હોય ત્યાં સર્વથી સ્વીકારવા યોગ્ય છે. આથી ત્હમારી શંકા કેવળ નિરૂપયોગી છે, છતાં આટલું જણાવવાની જરૂર છે કે અમારા તરફથી કથન કરવામાં આવેલ નિર્ણિત વિષયને ત્હમે નહીં સ્વીકારો તો બલે; ત્યાગ ગ્રહણનો આધાર ત્હમારી ઇચ્છા મુજબ બની શકે છે. પણ એટલું તો ખરું કે હિતાહિતની અને ઉપયોગીતાની દૃષ્ટિએ વિચાર કરી પરિણામે દુઃખ ન થાય ત્હનો વિચાર કરી સત્યનો સ્વીકાર કરજો.

હવે તમારો બીજો વિકલ્પ જે કે કાંઇક ઠીક લાગે છે છતાં તે સંબંધમાં ત્હમે પૂર્ણ વિચાર કર્યો નથી જણાવો. ‘સુનત સુનત મેરે ફૂટે કાન તો હુ ન આયો મોહિ ખલિયાન’ જેવું કાંઇક આ તો થાય છે. છતાં ત્હમારી શુદ્ધ હૃદયભાવી જીરાસા વૃત્તિને લાંબે આકર્ષાઇને ઉત્તર આપવાનું યોગ્ય ગણીએ છીએ. “જો ત્હમે સ્પષ્ટ નિયમને મુખ્ય ગણ્યો હો અને વેદ ધર્મનો સ્વીકાર કરતા હો તો ઉપર કથન કરવામાં આવેલા સર્વ વિષયોમાં જે ત્હનેનાથી વિરુદ્ધ, અનુચિત, અને અયુક્ત બાંસવું હોય તે કહો,” તો અંશયનું નિવારણ ચતાં ત્હમારો મનનું સમાધાન થઇ શકશે. તેમ કરવા

પ્રજા ન હોય તો પક્ષપાત રહત દષ્ટિથી ઉક્ત સર્વ વિષયોનું ખંડન કરી ત્હમારો પક્ષ સ્થાપન કરો એટલે ત્હમને ઉત્તર આપવામાં આવશે. પણ આ બેમાનું કંઈ પણ કરવાની પ્રજા યોગ્યતા ત્હમારામાં ન હોય અને તર્ક કે યુક્તિદ્વારા ત્હમારા વિચારોનું પ્રતિપાદન કરવાને અસમર્થ હો તો, ઉત્તમ માર્ગ તો એ છે કે જ્યાં સુધી ત્હમને શુદ્ધ પરીક્ષા કરનાર અને સત્ય દર્શાવનાર વધુ બલવાન યુક્તિ ન મળી આવે ત્યાં સુધી આ નિર્ણયોને સ્વીકારવા જોઈએ. મનુ મહારાજ કહે છે કે 'યસ્તર્કેનાત્તત્તન્વન્તે સર્વમ્ વેદ જેતરઃ' તર્ક પૂર્વક અનુસંધાન કરનારને જ જ્ઞાન પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે. પણ ત્હમે તર્ક, યુક્તિ, સૃષ્ટિ નિયમ, અનુભવ ઇત્યાદિ સાધનોને દૂર ચૂકી માત્ર અધ વિશ્વાસાધિન રહી કોઈ પણ નિશ્ચિત ન સ્વીકારો તો કહેવાનું રહેતું જ નથી. જ્યારે ત્હમે ત્હમારી કોઈ પણ સિદ્ધાન્તના ઠેકાણા વગરની વાતો માનો છો અને અમારા ઉક્ત કથનને સ્વીકારતા નથી તો તે માટે ત્હમારી પાસે કંઈ પણ યુક્ત પ્રમાણો હોવા જોઈએ, અને નથી તો શા આધારે આ સર્વ પંથોના કે તે ઉપરથી ઉપજાવેલા ત્હમારા વિચારોને ગ્રાહ્ય ગણી અમારા વિચારોને વર્જ્ય ગણો છો. અને આમાનું કશું પણ કરવા પ્રજા ન હોય, અને માત્ર હક કે દુરાગ્રહ વશ જની તટસ્થ હોવાનો દંભ રાખી મૌન ધારણ કરો, કે ગમે તે બોલો તો અમારી પાસે દુરાગ્રહ નિવારણ કરવાનો ઉપાય નથી. એટો બહાત્કાર કરનારી કોઈ રાજસત્તાનું કે પ્રકૃતિનું (કુદરત) નું કામ છે. આપણી ગમે એ પ્રકારની માન્યતાથી પ્રકૃતિ પોતાનો ધર્મ છોડતી નથી.

હવે આ વિવેચન પૂરું કરતાં એકાદ બે બ્યાનમાં રાખવાના વિચારો કહું છું કે:—

ક અનેક કારણોને લીધે વર્તમાન કાલમાં સામાન્ય રીતે સત્ય વદનાર અને શ્રવણ કરનાર બહુ થોડા મનુષ્યો જોવામાં આવે છે, અને અસત્ય તેમજ કેટલીક હાનીકારક રૂઢિઓ બહુ જડતાથી જામી ગયેલી હોવાથી જ્યારે કોઈ એવા વિષય હોય કે જે શ્રવણ કરવાથી સાંભળનારના ઉદ્દેશ, સ્વાર્થ, ને મતભ્રમથી વિરુદ્ધ હોય તે તો તે વિચારો સત્ય હોય છતાં વાંચતા, સાંભળતા જ્ઞાનિ માય છે.

અને ઘણી વખત તો સામાન્ય મનુષ્યો રાગમાં ઉતરી પડે છે. એથી જ્યારે અસત્ય, અને અનિષ્ટ રૂઢિચુસ્ત વચ્ચાર વિરુદ્ધ કોઈ સત્ય કહે ત્યારે તેવા મનુષ્યો સામાન્ય મનુષ્યોની અવગણના ને અશ્ચિને પાત્ર થાય તો તહેમાં આશ્ચર્ય ન પામવું.

જે જ્યારે કોઈ એવા વિષય કાચ કે જેથી સાંભળનાર કે વાંચનારના સ્વાર્થને હાની થતી હોય તો તે સત્ય હોય છતાં ત્હને સાંભળવાથી કે વાંચવાથી ત્હના મનને ગ્લાનિ થાય છે, અને લખનાર કે કહેનાર પ્રતિ રાગ ઉત્પન્ન થઈ વિપરીતકૃતિ કરવા પ્રયત્ન કરવામાં આવે છે. નીતિપૂર્વક સ્વાર્થ સિદ્ધ કરનાર આ કાલમાં વિરલ થઈ પડ્યા છે. તેથી આવા મનુષ્યો ખંડન અને નિંદા કરવાને પ્રેરાય છે. અપસ્વાર્થીઓ અથવા તો અન્યનો સ્વાર્થ નષ્ટ કરી પોતાનું હિત કરવાની વૃત્તિવાળા ઘણા હોય છે. આટલા માટે અને ત્યાં સુધી આવા પ્રસંગોમાં સદ્વૃત્તિ રાખવી અને કોઈની નિંદા સ્તુતિથી રાગદ્વેષમાં ન તણાવું. દૃષ્ટાંત તરીકે આચાર્ય-સમાજના સ્થાપક સ્વામિ દયાનંદ સરસ્વતિ જ્યારે પ્રચરિત મૂર્તિપૂજા, શ્રાદ્ધ, તીર્થયાત્રા વિગેરે અનિષ્ટ રૂઢિઓ વિરુદ્ધ પોતાના સિદ્ધાંત પ્રચરિત કરતા હતા, ત્યારે કેટલાક મનુષ્યોએ કહ્યું કે ‘ત્હમે મૂર્તિપૂજાદિ ઉક્ત વિષયો અને માત્ર જન્માનુસારજાતિ એ વિષયોનું ખંડન ન કરો તો ત્હમારો અવતાર તરીકે પૂજાશે, અને ત્હમારી પ્રતિષ્ઠા અને મહિમા વધશે. ત્હમે તો સંન્યાસી છો, ત્હમને પોતાને તો કોઈ જાતનો સ્વાર્થ નથી તો પછી અન્યના સ્વાર્થની આડે શા માટે આવો છો, ત્હમારા લાભઓ સાથે શા માટે શત્રુતાનું કારણ બનો છો? જો અમારી વાત ન માનશો તો સર્વ સ્થળે ત્હમારી નિંદા થશે. અને પ્રતિષ્ઠાની હાની થશે.’ પણ દયાનંદ સ્વામિ આથી મોહવશ બને એવા નહોતા તેઓ તો અડગ નિશ્ચયી હતા. ત્હમણે પ્રત્યુત્તર વાળ્યો કે ‘મ્હારો યોધ તે સાંપ્રદાયિક ગુરુયોધ નથી, કે અમુકને માટે હોય અને અમુકને માટે નહોય, મ્હારો યોધ આઆચાર્યસમ ઉપદેશ વૃત્તિનો સર્વ માટે સરખો છે; એટલે ત્હમારી સૂચના મ્હને કદિ રૂએ એમ નથી. તેમજ જ્યાંસુધી કોઈપણ જાતના ધર્મલાભ ને ધર્મહિત

વિના માત્ર બિક્ષારીતિ અને દાનરૂતિ પર જીવી અન્યને ધર્મને નામે અવળો ઉપદેશ આપી પરત્ર જનાવનાર સ્વાથી' ગુરુઓ, બ્રાહ્મણો કે સાધુઓ જાત્રત ન થાય ત્યાં સુધી, સત્યવેદ ધર્મનો પ્રચાર થવાનો નથી અને દેશહિતનું સ્વરૂપ ધડાવાનું નથી. જો તેઓ જાત્રત નહીં થશે તો પરધર્મ પ્રસરશે એનો નિશ્ચય મ્હને થયે છે. મ્હારી નિંદા થાય તો થવા દો, મ્હારા સહુ થાય તો થવા દો, મ્હારું અપમાન થાય તો થવા દો, હેવટ મ્હારું કદાચ મૃત્યુ થાય તો થવા દો. પણ હું મ્હારા નિશ્ચયથી વ્યૂત થઈ શકું એમ નથી. મ્હને અવતાર તરીકે ગણાવાની ઇચ્છાજ નથી.' હવે આપણે આનો વિચાર કરીએ. સ્વામિ દયાનંદની પૂર્વે શું મૂર્તિપૂજના નિષેધક ન્હોતા થયા? શ્રી શંકરાચાર્યે મૂર્તિપૂજને અધ્યાસ (અમ) તરીકે માની છે, ભગવાન બુદ્ધિ હોનો નિષેધ કર્યો છે, જૈનિઓ ત્હેના વિરોધી ઉત્થા છે, કબીર અને નાનકે તો નિષેધજ કર્યો છે, પરંતુ દેશકાલની પ્રતિકૂલ પરિસ્થિતિને લીધે કે કંઈ અન્ય કારણને લીધે ત્હમણે આ વિષયને સવિશેષ મહત્વતા ન્હોતી આપી. તાત્પર્ય એટલુંજ કે પરિસ્થિતિને કારણે સ્વામિ દયાનંદની માફક ભગીરથ પ્રયત્ન કરી તેમજ શાસ્ત્રાર્થ કરી કાષ્ટએ મૂર્તિ પૂજનું ખંડન નથી કર્યું, અને ત્હમણે મૂર્તિપૂજ, શ્રાદ્ધતીર્થ, જન્માનુસાર જાતિ વિગેરે માન્યતાનું ખંડન કરી આર્યોના પ્રાચીન સિદ્ધાંતનો પ્રચાર કરવા જે આક્રમણ કર્યું તેથી પ્રચરિત અંધ ગુરુભાવનાના (ગુરુડમના) સ્વાથીઓ, તેમજ અન્ય તીર્થસેવી સ્વાથીઓને કેટલીક હાની થઈ છે. અને ત્હને લીધે હિંદુઓનો મ્હોટો ભાગ આર્ય સમાજનેજ વિરોધી છે.

જ બીજું ધાર્મિક માન્યતા અને વિચારોની બાબતમાં એક વિચાર ટેવ સંબંધી કરવાનો રહે છે. નવીન સત્ય ગમે તેવું હિતકારક હોય છતાં તે ગ્રહણ થતાં બહુ વિલંબ થાય છે, અને હઠ કરવામાં આવે છે. સંસારમાં અનેક તરેહના દષ્ટાંતો જાડી આવે છે. એક વખત એક બ્રાહ્મણે પ્રસંગવશાત્ કોઈ ગામડીઆનું ગાફું કંઈ પરગામ જવા ભાડે કર્યું; માર્ગમાં તે ગાડવાળો મળખાદિ શેષ ધર્મ ખાટે ગયો. પણ સાથે જળપાત્ર ન લઈ ગયો. તે ચોરીવાર

પોતાના કર્મથી પરવારી તેને તે સ્થિતિમાં આવીને પોતાના
 સ્થાનપર બેઠો. આથી થેલા શુદ્ધ બ્રાહ્મણે ત્હને તે સંબંધમાં
 જરા ટોક્યો અને મળમૂઝાદિના અવધવાની જલથી શુદ્ધ કરી
 બેસવાને કહ્યું. થેલો ગાડાવાળો તો આથી આવેશમાં આવી ગયો
 અને કહ્યું કે આટલી એસીવર્ષની ઉમ્મર થઇ અને ધડપણ
 આંધુ છતાં તેણે કદી પોતાનો રિવાજ (આ પ્રકારનો ધર્મ)
 તોડ્યો નથી તો શું આજે માત્ર એક આ બ્રાહ્મણના કહેવાથી
 બુના ધર્મનો ત્યાગ કરશે? બલે એ ગાડીમાં બેસવાનો હોય તો
 બેસે નહીં તર રસ્તો લે. આ માત્ર એક દષ્ટાંત છે. પણ ટેવાઈ
 અચલી જુદિને અમુક નવીન સત્ય સ્વીકારવાનું કેવું વિષમ લાગે છે
 તે આપરથી જણાઇ આવશે. ધર્મશાસ્ત્રીય વિષયના સત્યો અતિ
 મહત્વના છે તેમજ રૂઢિવશ જુદિને પચાવવા કઠણ અને મુશ્કેલ
 છે. ત્હમે પણ જો આવી કોઇ રૂઢ માન્યતા વાળા હોય તો ત્હમે
 જે આવેશમાં આવી જાવ છો, અને નાસ્તિકતા વગેરેનો આરોપ
 મૂકો તે ત્હને સહજ સુલભ છે. બાકી અમારે કંઈ કંઈ બાંધી ગાડરીયા
 પ્રવાહમાં દોરીને અંધશ્રદ્ધાળુ બનાવવા નથી. ત્હમે ત્હમારા મનથી
 સ્વતંત્ર છો થોડા ભાગે એમ કરજો. અમે તો સત્યના સ્વીકારનારા
 છીએ અને જે સત્ય લાગ્યું તે ત્હમને કહ્યું છે. એમાં અમારો કંઈ
 સ્વાર્થી આશય નથી. અહીં મ્હેં જે ત્હમને કહ્યું ત્હનો કંઈ અન્ય આશય
 સમજશો નહીં. દરેક ધર્મ-પંથમાં જુદા પ્રમાણની બાબતમાં અનેક
 પ્રકારના વિચારકો હોય છે અને કલેશ ઉત્પન્ન થાય છે. અનેક સંશયો
 ઉત્પન્ન થાય છે, અનેક અર્થો ઉપજાવી શકાય છે, અનેક પ્રકારના
 બાધાત હોષવાળ વાક્યો પક્ષાપક્ષીમાં આરોપવામાં આવે છે,
 પ્રમાણિકતા અપ્રમાણિકતા સંબંધી, શુદ્ધ અશુદ્ધ સંબંધી, અર્થ
 નિષ્કર્ષ સંબંધી અનેક વિવાદો થતાં જોવામાં આવે છે, તેથી
 ત્હની ઉપેક્ષા કરી સૃષ્ટિ નિયમાનુસાર તર્કાશ્રિત થઇ શુદ્ધ
 હૃદયવૃત્તિથી ઉપયોગ અને હિતદષ્ટિયે વિચાર કરી
 વિષય ચર્ચા કરવામાં આવે તો ત્હમાંથી શુભ સત્યજ્ઞ ક્ષિણ્ણ
 થાય. પણ સત્ય પ્રાપ્ત કરવાની શુદ્ધ વૃત્તિનો ત્યાગ કરી માત્ર
 ખંડન મંડન કરવાથીજ તૃપ્તિ થતી હોય તો ત્હને કોણ અટકાવે
 એમ છે? શી શંકરાચાર્યસમા મહાસમર્થ પુરુષરની કૃતિઓનું

પણ ખંડન કરવામાં આવ્યું છે, તો આ લઘુ લેખ અને અમે તે કોણ? એ માટે અમને જરાએ ક્ષોભ કે શોક નથી. એવા કથો વિષય છે કે જેનું ખંડન મંડન નથી થઇ શકતું? એવું કયું સમાધાન છે કે જેનાપર પ્રતિજ્ઞા નથી થતી? એવા કથો નિયમ છે કે જેને અપવાદ નથી? સ્થૂલ રીતે વિચારતાં તો એમાં કંઈ નથી, વસ્તુતઃ તો જ છે અને જેનું છે, તે છે અને તેનું જ છે. ત્વેના શંકા શું અને સમાધાન શું? માટે બલે કોઈ પ્રતિ પક્ષી હોય, કે ગમે તે હોય ત્વેને માટે અમારે કેવળ ઉદાસીનતા છે. બલે કોઈને આ વિચારો યોગ્ય લાગે અગર ન લાગે, બલે કોઈ ત્વેનાથી પ્રસન્ન થાય કે અપ્રસન્ન થાય, બલે કોઈ ત્વેને સ્વીકારે કે અસ્વીકાર્ય ગણે, બલે અમારો શ્રમ સફળ થાય કે નિરર્થક નીવડે, અમને દેશહિતની ઉદ્દેશ દ્રષ્ટિએ યોગ્ય લાગ્યું તે વર્તમાન પરિસ્થિતિનો વિચાર કરી સામાન્ય જનસમાજ સન્મુખ અદ્ય મતિ પ્રમાણે હિત બુદ્ધિથી કહ્યું છે. તેથી તે જો કોઈ અસાન, સ્વાર્થી કે અધશ્રદ્ધાળુ મંડળને પ્રતિજ્ઞા બાસે તો અમારો કહેવાનો અંતિમ આશય માત્ર એજ છે કે ધાર્મિક ગુણ, કર્મ, આચાર, વિચાર, ને નીતિ રીતિના યોગ્ય અનુપાલનથી આપણી પ્રજા એક મહા પ્રભાવશાલી પ્રજા બને અને દેશહિત સાધી શકાય. માટે જેનાથી દેશહિત થાય એવું જ કંઈ હોય તે આચાર વિચારમાં મુકશો અને સમાજમાં પ્રજાહિત કરવા પ્રયત્ન કરશો તો ત્વેમા આપણું સર્વનું કલ્યાણજ છે. આજી ખંડન મંડનની ધારા કદી સમાપ્ત થઇ શકે એમ નથી. એવી રીતે તો અનેકાંતવાદિ થાવ કે અનિશ્ચિતવાદિ થાવ તેથી સત્યાસત્યનો નિર્ણય કદી થઇ શકવાનો નથી, અને અનેક અનર્થ થશે. અનિશ્ચિતમાં પ્રવૃત્તિ ન થવાથી જીવનને આધ આવશે અને સર્વને । સત્ય માનવાથી વડતો વ્યાધાત દોષ આવશે; અને ત્વેને જ કંઈ કહો અગર માનો તે 'સર્વનું ખંડન મંડન થઇ શકે' એ મંતવ્યને પણ માનવામાં આવશે તેમજ ત્વેમારા નિશ્ચય ખંડનરૂપ મંતવ્યનું પણ ખંડન થઇ રહેશે. પરિણામ કેવાભાવિક રીતે એ આવે છે કે ત્વેમારા વિચારો વ્યાપાત દોષવાળા અસત્ય કે અપ્રમાણ્ય હશે અને આ લેખ સત્ય ગણાશે.

ત્રિયજ્ઞુ ! સત્યનું ખંડન અને અસત્યનું મંડન સર્વાંશે સર્વથા નબી શકે એમ નથી, અસત્યતો હમેશાં પરાજીત થયા વિના રહેતું નથી. મનુષ્ય માત્ર જીવને પાત્ર તો છેજ. મનુષ્ય અસ્પૃશ્ય છે. છતાં જો આ લેખમાં કંઈ અસત્ય હશે તો તે કદી નબી શકવાનું નથીજ. તો પણ અહીં એક વાતનું સ્મરણ રાખવાનું છે કે જે મનુષ્ય સત્યાસત્યનો વિવેક કરી શકવા સમર્થ નથી, જે કોઈ જીવિમાન નથી તે તો દુરામહથી ત્હમરી માફક જ કહેશે અને માનશે. પણ તેથી સત્ય હશે ત્હેનું ખંડન થઈ શકવાનું નથી. માટે અસત્યથી સદા રક્ષણ કરવા પ્રયત્ન કરવો. આ માટે સત્યશોધક જ્ઞાસુને માર્ગદર્શક થઈ પડે એવા એકાદ બે ઉપયોગી સિદ્ધાંત વચનો કહું છું, તે એ કે— અમે, ત્હમે કે બીજા કોઈ પણ દેહધારી મનુષ્ય માત્ર જે છે, થયા છે અને થશે તે તમામ મનુષ્ય માત્ર પરિચિજ્ઞ, અસ્પૃશ્ય અને અપૂર્ણ છે. તેટલા માટે ઇશ્વરના, પ્રકૃતિના, સકલ જીમંડળની સર્વ વ્યાપક વ્યવસ્થા સર્વ રીતે પૂર્ણતાથી જાણી શકે એ સંભવિત નથી. જ્યારે આનું છે ત્યારે મનુષ્ય માત્રને શંકાઓ ઉત્પન્ન થયા વિના રહે એમ નથી. પણ શંકાશીલ બન્યું રહેવાથી જીવનપ્રવૃત્તિ બની શકે એમ નથી. માટે આ દોષ જીવનક્રમને પ્રતિબંધક ન થાય માટે સુચ જનો નીચે દર્શાવ્યા મુજબ ધોરણ રાખે છે તે બહુ ઉચિત લાગે છે.

૧. બાહ્યક પહેલવહેલાં શરૂઆતમાં સત્ય તરફ જ ધ્યાન છે (અસત્ય તરફ નહીં) એમ સ્પષ્ટ નિયમમાં જોવામાં આવે છે. આપરથી એવું ધોરણ રાખી શકાય છે. જ્યાં સુધી કોઈમાં અસત્યતા, અપ્રમાણિકતા સિંધ ન થાય ત્યાં સુધી ત્હેને નિર્દોષ સમજવો, પરંતુ પ્રકૃતિની વિચિત્રતાને લીધે વ્યવહારમાં એથી ઉલટું પણ માનવામાં આવે છે કે જ્યાં સુધી કોઈમાં પ્રમાણિકતા સિંધ ન થાય ત્યાં સુધી ત્હેને અપ્રમાણિક સમજવો. ઉપરોક્ત ઉભય પક્ષની લાજ હાનીની ઉંડી ચર્ચા ન કરતાં એટલું જ જણાવીશું કે જ્યાં સુધી કોઈમાં પ્રમાણિકતા અપ્રમાણિકતાની નિર્દોષ વ્યાપ્તિ ન મળે ત્યાં સુધી ત્હેની સાથે તટસ્થ રહી યથોચિત રીતે વર્તવું. અને જ્યારે ઉભયમાંથી એક પ્રકારની નિર્દોષ, અભિચારરહિત

વ્યાપ્તિ મળી આવે ત્યારે ત્હેની અસિદ્ધિ થતાં સુધી (ભૂલભરેલી છે એમ જણાતાં સુધી) પૂર્વના વિચારનો ત્યાગ નહીં કરતાં સ્થિર રાખવો જોઈએ. છતાં વર્તનમાં સાવધાનિ તો રાખવીજ.

ઉભય વ્યાપ્તિવાળો પુરૂષ હોય અર્થાત પ્રમાણિક અપ્રમાણિકતાનું તુલ્ય બળ પ્રવર્તતું હોય તો ત્હેનો સમાવેશ પ્રમાણિકતામાં થતો નથી, એટલે વ્યભિચારી હેતુ મળવાથી યોગ્ય નિર્ણય થઇ શકે નહિ—એથી ત્યાગ્ય છે, અમાન્ય છે.

(૨) અહીં આ પુસ્તકમાં જે જે વિષયો સંબંધી નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે ત્હેના સંબંધમાં પણ ઉપરના (નાં ૧ લાનો) ક્રમની દ્રષ્ટિથી વિચારવું. એટલે યુક્તિ, પ્રમાણ, સૃષ્ટિ નિયમ, અનુભવાદિ વ્યાપ્તિથી જે વિષયોનું પ્રતિપાદન કરવામાં આવ્યું છે, તે જ્યાં સુધી દુષિત ન જણાય કે અસિદ્ધ ન થાય અને, ત્હેનો પ્રતિપક્ષી વિષય નિર્દોષ વ્યાપ્તિવડે સિદ્ધ ન થાય, અથવા દેશ કાલાદિ સ્થિતિના કોઇ પ્રબળ કારણને લીધે સિદ્ધ કાર્ય તત્ત્વો (કોઇ રૂઢિ, રીતિ રિવાજ કે કાર્યરૂપ પદાર્થ જે નિર્ણય થયેલો છે તે) ના ત્યાગ ગ્રહણ માટે, કોઇ વધુ હિતવર્ધક માન્ય કરવા યોગ્ય, સુઅપ્રદ પ્રબળ હેતુ મળે નહિ ત્યાં સુધી પૂર્વોક્ત નિર્ણયિત વિષયને અન્યથા કે વિપરીત માનવો નહીં, અને તે સંબંધી સંશય બાતિ ઉત્પન્ન કરવાં નહિ. તોપણ ત્હેનો ઉપયોગ કરતી વખતે વિવેક, દેશ કાલાદિ સ્થિતિનો સર્વ રીતે યોગ્યતા પૂર્વક વિચાર કરવો. (અસ્તુત વિષય જે સંદિગ્ધ કે અનિર્ણયિત હોય તો ત્હેને માટે ઉપરનો નિયમ લાગુ નથી પડતો એમ જણાવું.)

વળી એક નિર્ણયિત વિષય અસમીચીન કે ભૂલ ભરેલો છે એમ નિર્દોષ રીતે સિદ્ધ થાય, અને ત્હેનો પ્રતિપક્ષી વિચાર વિશેષ સખલતાથી પ્રતિપાદન થઇ શકે અથવા દેશ કાલાદિ સ્થિતિ ને લીધે વિષયકાર્ય તત્ત્વોના ત્યાગ ગ્રહણ માટે કોઇ બંધવાન હેતુ મળે, તો ત્યાગ ગ્રહણમાં કદિ દુરાગ્રહ રાખવો નહીં જોઈએ. કારણકે પ્રથમ તો અમને અમારા કચન સંબંધી કોઇ પણ પ્રકારનો અયોગ્ય આગ્રહ નથી. વલી એકજ બાબત એકને ઇષ્ટ અને અનિષ્ટ હોઇ શકે છે: તેમજ દેશકાલાદિ પરિસ્થિતિના બેદને લીધે જે

કંઈ એક વ્યક્તિને ઇષ્ટ હોય તે અન્ય વ્યક્તિને ઇષ્ટજ હોય એમ બનવું નથી. વખતે અનિષ્ટ પણ નિવડે છે. માટે અમારું ઉપરોક્ત કથન, વિષય નિર્ણયો, જો વિશ્લેષણે જન ઉપયોગી અને લાભપ્રદ હોય તો જ સ્વીકૃત છે એમ જાણવું.

વાસ્તવિક રીતે તો જ્યારે યથાર્થ અનુભવ થઈ જાય છે ત્યારે સશંક, વિપરીત ભાવના કે બાંધિત દ્રીયી ઉદય પામતાં નથી; અને તેવા નિઃશંક પુરૂષના સંબંધમાં કંઈ કહેવાની જરૂર રહેતી નથી. આ વિચારનું સંપૂર્ણ રહસ્ય અને નિર્ણય આ ગ્રંથનો ઉત્તરાધર્ષ વાંચવાથી સમજી શકાશે.

અહિં સુધી ત્હમારા પ્રશ્નો અને વિકલ્પોનું સમાધાન યથા અધિકાર, યથા નિશ્ચય, યથામતિ, નિષ્કામ વૃત્તિથી, માત્ર હિત શુષ્કિથી કરવામાં આવ્યું છે, એને માનવું ન માનવું એ ત્હમારી ઇચ્છા અન્વય છે. અમે કંઈ અધ વિશ્વાસ રાખવા કહેતા નથી. શુદ્ધિપૂર્વક તુલના કરી યોગ્ય લાગે તેમ કરશો. ત્હમારા કથનથી અમને લેશ માત્ર પણ ગ્લાનિ થઈ નથી. તેથી પુનઃ કહીએ છીએ કે કંઈ પણ વિલેપ રાખવાની જરૂર નથી. હજી પૂર્વોક્ત પ્રસંગ-વિષય સંબંધી કંઈ પણ પૂછવાની જાણસાવૃત્તિ થઈ હોય તો વિના સંકેપ પૂછશો, નહીં તો યોગ્ય લાગે એ કરશો. અમે તો કહેવા યોગ્ય તે કહ્યું છે.

૮૨. પ્રશ્ન—મહારાજ, ગુરૂવર્ય ક્ષમા કરશો. મહારી શંકાઓ અને પ્રશ્નોના આપે જો ઉત્તરો આપી સમાધાન કર્યું છે તે વારંવાર વિચારીને સંતોષ પામું છું. વર્તમાનની સર્વ પરિસ્થિતિનો લોકહિતની દૃષ્ટિએ તટસ્થ બની વિચાર કરતાં એ નિર્ણયો કેટલા બધા ઉપયોગી છે, અને તે સંબંધમાં મહારાજ અંતઃકરણપર કેટલા બધા ઉંડી અસર થઈ છે તે સંપૂર્ણ જણાવી શકું એમ નથી, તોપણ એટલું તો ખરું કે ધર્મને નામે ચાલતા અનેક ટોંગ, સ્વાર્થધટના, પ્રત્યંજન, અચાન બાલણોની 'ચોપ-વિદ્યા' વિગેરેનું યોગ્ય દર્શન કરાવી સત્ય ધર્મનું સ્વરૂપ કેવું છે તે બહુ યોગ્ય રીતે જણાવ્યું છે. ખરો નાસ્તિક અને ખરો આસ્તિક કેણુ તે હવે હું સમજી શકું છું. ખરેખરી રીતે તો હુંજ અત્યાર સુધી

શુદ્ધ વ્યાપક ધર્મ જેવા ન હોય શકે ત્હને ધર્મ માનીને 'નાસ્તિક' હોતો—અને હવે જ મહારં નાસ્તિકપણું નષ્ટ થઇને આસ્તિક-પણું આવ્યું છે. મ્હને એમ લાગે છે કે વર્તમાનમાં ઇશ્વર, જીવ, પ્રકૃતિ, પુનર્જન્મ, અંધ, મોક્ષ અને મોક્ષના સાધન માટે જે જે કાંઈ પ્રચલિત માન્યતાના પ્રકારો વ્યવહારમાં જોવામાં આવે છે. (તેઓના સ્વરૂપ, લક્ષણ, મંત્રવ્ય, પરિણામાદિ સંબંધી) તે માત્ર અંધ પરંપરાથી ચાલ્યા કરે છે. માત્ર અજ્ઞાનથી વા વિશ્વાસ માત્ર મનાય છે. કોઈ ખરા રહસ્યનો, કે મળતત્વો સુધી વિચાર પહોંચાડવા તસ્દીજ લેતું નથી. જો કોઈ શંકાશીલ કે શોધક બુદ્ધિનો હોય તો સ્વાર્થીઓ ત્હને ભોળવવા પ્રયત્ન કરે છે. આથી વર્તમાનમાં જે પ્રચલિત રૈદિક વર્ણાશ્રમ, ધર્મ, પંથ, રીઠ, મુર્તિપૂજા, શ્રાદ્ધ વિગેરે ક્રિયાઓ જોવામાં આવે છે, અયુક્ત ગ્રંથને પ્રમાણ તરીકે માનવાની જે પ્રથા જોવામાં આવે છે, અને ઐતિહાસિક કે કોઈ પણ પ્રારના પ્રમાણ વગરની અનેક દંત કથાઓ ચાલતી જોવામાં આવે છે એ સર્વ પ્રપંચ, સ્વાર્થ, કે અજ્ઞાનતાનું પરિણામ છે. સત્ય કહું તો હું પણ મહારાજ અત્યાર સુધી અંધ વિશ્વાસુજ બની ગયો હતો. જે થયું તે ખરું. ભૂલ્યા ત્વાંથી ફરીથી ગણતું એજ નકર્તવ્ય છે. વિશેષમાં હું જો કે દેશહિતનો મહાન ઉદ્દેશ સિદ્ધ કરવાને યોગ્ય નથી છતાં યથાશક્તિ આ વિચારો પ્રચરિત કરવાને પ્રયત્ન કરીશ. ત્હને પોતે પણ સૂચવ્યું છે કે જો પ્રત્યેક મનુષ્ય પોતે પોતાને સુધારે અને સર્વના હિતની, રક્ષા કરી ને તે મુજબ વર્તન રાખે તો દેશહિત, સામાજિક ઉન્નતિનું જે મૂલ્ય છે તે સાધી શકાય. માટે મ્હારે શું કરવું, અને કેવી રીતે વર્તવું કે જેથી આ લોક (સંસાર) અને પરલોક (ઇશ્વર પ્રાપ્તિ મોક્ષ) નું સુખ શ્રેષ્ઠ પ્રાપ્ત થાય એ સંબંધી-કંઈક સ્કમજન્ય આવી છે છતાં ઉક્ત ઉદ્દેશિત ઇષ્ટ સંપાદન થવા-કંઈક અંતિમ વચનો આપનાં પુનઃ અવશ્ય કરવા નમ્ર પ્રાર્થના છે.

૮૨. ઉત્તર—જો તમારી એવીજ જાણસા છે તો સાવધાન થઇને ચાલજો.—

વર્તમાનમાં ધર્મ-પંથ અને વિચારોની બહુ ચર્ચા પરસ્પરમાં થઈ રહ્યા છે; માટે જ્યારે કોઈ પ્રસંગ સંધર્ષણનો આવે ત્યારે પ્રથમ વિચાર કરશે કે શાસ્ત્રાર્થ-વા વિવાદ કરનારા નિર્ણય, સત્યશોધન દ્રષ્ટિવાળા છે કે કેમ, જો યોગ્ય હોય તો તેની સાથે જાહેરમાં સંવાદ ભલે ચલાવજો; કારણ કે આમ જાહેરમાં ઘાત પ્રત્યાઘાત થવાથી સાઈ' પરિણામ આવે છે, લોકોને સત્ય શોધવા અને અસત્ય ત્યાગ કરવાનો પ્રસંગ મળે છે, ગુરૂડમ, નાશ પામે છે અને લોકો પરાધીનતાથી છુટી સ્વતંત્ર વિચારવાળા થાય છે. પરંતુ જો શાસ્ત્રાર્થ કે વાદવિવાદ કરનારા સ્વાર્થી (પેટાર્થી, મિથ્યા પ્રતિષ્ઠા મેળવવાની ઇચ્છાવાળા) વા અગ્ર હોય તો તેની સાથે જાહેરમાં સંવાદ કરશે નહીં; કેમકે તેમ થવાથી તેઓ સ્વાર્થ સાધવા દ્વેષ, ટંટા, કલેશ વધારશે અને અગ્ર હશે તો પક્ષાપક્ષી થશે, એટલે તે પ્રયત્ન બ્યર્થ જશે અને ઉંધું પરિણામ આવશે. છતાં તેવાને જો સમજાવવા મરજી હોય તો તેવાની સાથે એકાંતમાં વાતચીત કરવી જોઈએ; કેમકે એમ કરવાથી તે માને કે ન માને, પણ પરસ્પરમાં દ્વેષ, કલેશ અને તિરસ્કાર તો ઉત્પન્ન નહીં થશે. માટે ઉપરની વાત ધ્યાનમાં રાખજો અને ખીજા દેશ હિતૈષી સત્ય પ્રવર્તકને પણ જણાવજો, એટલે તે સહિષ્ણુવૃત્તિ રાખીને કામ કરે.

તહમારે અને તહમારા જેવા શોધકને માટે કેટલાક ઉપયોગી વિષયો કહેવામાં આવ્યા છે*તેનો વારંવાર વિચાર કરીને તદ્દનુસાર વર્તન રાખવા અભ્યાસ પાડજો, તેમજ તે ઉપરાંત તહમારી અને તહમારા જેવાની ઇચ્છાનો જે વિષય છે તે હવે પછી પ્રકરણ રૂપે (ઉત્તરાર્ધ સધીના ખીજા પ્રકરણમાં) કહેવામાં આવશે. તેનું જો ધ્યાન પૂર્વક શ્રવણ મનન કરશે અને વિચારશે તો તહમારી ઇચ્છાનો વિષય જે ઇષ્ટ છે તે સંપાદન થઈ રહેશે. ઈતિ.

નિર્ણય પ્રકરણ ૩ હું સમાપ્ત થયું.

ભ્રમનાશક.

લક્ષણ પ્રકરણ બીજું.

આ પ્રકરણ અતિ ઉપયોગી છે. સૃષ્ટિના જડ પદાર્થ અને ચેતન પ્રાણી, તેના ધર્મ, લક્ષણ, તેમજ મનુષ્યના વૃત્તિ, વિચાર, વિકાર, કર્તવ્ય, અકર્તવ્ય, ધર્મ, અધર્મનો અતિ સૂક્ષ્મતાથી વિવેક કરી શુદ્ધ સરલતાથી સ્પષ્ટ રીતે નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું છે. દ્રષ્ટાંત સહ વધુ વિગતમાં ન ઉતરતાં એ વાંચવાથી વાચકને તેની સહજ પ્રતિતિ થશે એમ અમારું માનવું છે.

જોકે પરીક્ષા કાંધા વીના પદાર્થનો યથાયોગ્ય ઉપયોગ થતો નથી, અને પરીક્ષા પદાર્થનાં લક્ષણ જાણ્યા વિના થતી નથી; તેટલા માર્ટેટલીક વ્યવહારિક વસ્તુઓ (પદાર્થો)નાં લક્ષણ લખવામાં આવે છે. તે પ્રમાણે પદાર્થની પરીક્ષા કરી સમજીને વર્તવાથી મનુષ્યને સુખ મળે છે; માટે તેનો યથોચિત ઉપયોગ કર્તવ્ય છે.

(શ.) લક્ષણનું લક્ષણ શું? જે તેના લક્ષણનું લક્ષણ કહેશે તો અનવસ્થા, જે નહિ કહેશે તો તે લક્ષણની પરીક્ષાનો બાધ થશે (સ.) લક્ષણના લક્ષણ ઉપર કરણ ૧ ઉત્તરાંક ૯ માં લખેલ છે એટલે જે લક્ષ્ય વર્તી, અન્યથી બ્યાવર્તક થઇ સ્વલક્ષ્ય બોધક હોય, તેને સ્વલક્ષ્યનું લક્ષણ કહે છે. સ્વરૂપ અને તટસ્થ એમ બે પ્રકારનાં લક્ષણ હોય છે. સ્વરૂપ લક્ષણ વાણીનો વિષય હોતો નથી. જેમકે અગ્નિનું સ્વરૂપબોધક લક્ષણ ઉષ્ણત્વ છે. હવે ઉષ્ણત્વનું લક્ષણ, જે અગ્નિથી બિન્નમાં ન વર્તે તે. લક્ષ્યમાં ક્યારે વર્તે અને ક્યારે નહી વર્તે તે તટસ્થ લક્ષણ કહેવાય છે જેમકે (મ.) આ નગરમાં રામના મહેલના લક્ષણ શું? (ઉ.) જે મહેલ પર શ્વેત ધ્વજ હોય તે. અત્ર ધ્વજ લક્ષણ છે. શોકકાંઠમાં નહી પણ વર્તે. સ્વરૂપ લક્ષણ કહેતાં આંત આવે છે એટલે અનવસ્થા હોય આવતો નથી. સ્વલક્ષ્ય વર્તી બ્યાવર્તક એજ લક્ષણનું લક્ષણ છે. (વિશેષ વર્ણન ઉત્તરાધ્યાયમાં વાંચશો.)

અત્રે જણાવવું જોઈએ કે આશરે ૧૮૦ પદાર્થોના લક્ષણ પ્રસંગવશાત પૂર્વે (નિર્ણય પ્રકરણમાં) કહેવાઈ ગયા. વળી આપ્તા ઉત્તર-ઉપદેશ પ્રકરણમાં યથા પ્રસંગે કહેવાશે, તેથી પ્રસંગ વિનાની પુનરુક્તિ બ્યર્થ જણી અત્રે લખતા નથી. બદલે તે ઉપરાંત ઉપયોગી ૧૧૦ આશરે લક્ષણ આ લક્ષણ પ્રકરણમાં જણાવવામાં આવશે.*

આ પૂર્વાર્થના તમામ લક્ષણો, લક્ષણ પ્રકરણના જણી તેને ધ્યાનમાં લેવા અને વિચારવા લક્ષ્યમણ કરીએ છીએ.

* આ પ્રસંગે લક્ષણ યોષક જે વાક્યો છે તે એવી શૈલીથી લખ્યાં છે કે, સાધારણ માણસ પણ સમજી શકે. એટલે કે વ્યાકરણ દોષ ન જોતાં વિદ્વાનોએ તે માટે ક્ષમા કરવી.

૧. લક્ષણ-લક્ષણુ* લક્ષણ એટલે લક્ષ્યવર્તી* અન્યથી વ્યાવર્તક (ઉત્તરાંક ૯ માં કહેવાય ગયેલ છે.

૨. મનુષ્ય લક્ષણ-જે પ્રાણી વિચાર કરવાવાળું હોય એટલે કે ખરું જોડું સમજનાર, દેશકાળને જાણનાર, પરિણામ સમજનાર, અને સ્વપરોપકાર કરવા યોગ્ય હોય, તેને મનુષ્ય કહે છે (તે વગરનાં પ્રાણી પશુ-પક્ષિ-કીડા વગેરે સમજવાં. મનુષ્ય નહીં).

૩. ધર્મ* લક્ષણ-૧ સૌ કાંઈને જેની પ્રાપ્તિની ઇચ્છા છે તેની પ્રાપ્તિના સાધનને, ધર્મ*, કહે છે. ૨ મનુષ્યમાત્ર જેનો સ્વીકાર કરે તેવાં કર્તવ્ય તે ધર્મ*. ૩ મનુષ્ય માત્રનું જે કર્તવ્ય, પ્રાપ્તિ અને માતવ્ય, તેજ ધર્મ*. ૪ સર્વને ધારણ, પોષણ કરવા યોગ્ય ટકાવે જે છે તે. આ ધર્મનાં સામાન્ય લક્ષણ છે;

પોત પોતાના સંપ્રદાય અને મત પંથ પ્રમાણે ધર્મના અનેક લક્ષણ છે. પરંતુ સર્વ માન્ય તે એજ છે. તેનો અભિપ્રાય એ છે કે, પ્રાણી માત્રને દુઃખ રહિત, સુખની ઇચ્છા છે, માટે તેની પ્રાપ્તિનાં સાધનને ધર્મ* કહેવાય. અને તે ધારણ પોષણ કરવા યોગ્ય છે. તેજ બધા અંગીકાર કરશે. વળી તેનાથી ટેકા મળે છે. એટલે કે ચારે લક્ષણો સુખ સાધનમાં ઘટે છે. સ્ત્રી, પુત્ર અને ધન* વગેરે ભોગોમાં પરિણામે દુઃખ હોવાથી અને તે દુઃખ રહેવાથી સર્વની ઇચ્છા તેમાં થતી નથી. અને શરીરના સુખની તો નાસ્તિક (ધર્મ નહિ માનનાર) ને પણ ઇચ્છા છે, તેટલા માટે સુખ પ્રાપ્તિનાં સાધનને ધર્મ* કહેવાય, અને તે ઘટે છે. સારાંશ કે 'ધર્મ*' એ શબ્દ, શક્તિવૃત્તિ અને લક્ષણવૃત્તિથી ઘટે છે. અંશેષમાં નીચે લખેલાં સાધનોમાં ચારે ધર્મનાં (એટલે શારીરિક, માનસિક, આત્મિક અને સામાજિક ધર્મનાં) લક્ષણોનો સમાવેશ થાય છે. તે આ પ્રમાણે છે:—

વૃત્તિઃ ક્રમા દમોઽસ્તેષાં શૌચમિન્દ્રિય નિગ્રહઃ ।

વીર્વિયા સત્યમક્રોધો દશકં ધર્મ લક્ષણમ્ ॥

મનુસ્મૃતિ અ. ૬ કલોક ૧૨.

ધૃતિ-ધારણા શક્તિ વધારવી, દુઃખ, આપત્તિકાળ અને જ્ઞાન કરવા તથા પરોપકાર કરવામાં વ્યાકુળતા રહિત ધૈર્ય રાખવું અને મનને જાળસમાં ન જોડવું તે. ૨ ક્ષમા.-સહનશીલ થવું, (ટાલેરશન) કાષ્ઠથી અંજલિમાં આપણી વસ્તુની હાની અગર આપણું અપમાન વા નિંદા થયાં હોય તો માફી આપવી (પરંતુ અત્યાચારી-દુષ્ટને માફી આપવી, તે ક્ષમા કહેવાય નહીં). ૩ દમ-(શમ) (જુઓ ઉત્તરાંક ૨). ૪ અસ્તેય.-(જુઓ ઉત્તરાંક ૩). ૫ શૌચ.-(જુઓ ઉત્તરાંક ૩) ૬ ઇન્દ્રિયનિગ્રહ.-દમ (જુઓ ઉત્તરાંક ૨) ૭ ધીવૃદ્ધિ.-શુદ્ધિ શક્તિ વધારવી. એટલે એવું સત્વગુણી ભોજન સેવવું કે, જણે કરીને શુદ્ધિ તીક્ષ્ણ થાય અને વૃદ્ધિ પામે, અને તેની વૃદ્ધિ કરનારે જે સૃષ્ટિનિયમાનુકૂલ જ્ઞાનયર્થ, તે રાખવું; તથા અંથ લણવા અને લણાવવા. અર્થાત્ જે અંથ અને સત્પુરૂષના સંગ કરવાથી શુદ્ધિ નિર્મળ, ઉત્તમ અને સંસ્કારી થાય, તેવા સત્ અંથનું સેવન અને તેવા સત્ પુરૂષોનો સમાગમ કરવો તે. ૮ વિદ્યાવૃદ્ધિ.-જ્ઞાનની વૃદ્ધિ કરવી એટલે એવા સત્ પુરૂષોનો સંગ અને એવા સત્ય અંથોનું પાઠન કરવું કે જેથી સત્ય વિદ્યાની પ્રાપ્તિ અને વૃદ્ધિ થાય, વળી જે વિદ્યાથી મનુષ્ય કર્તવ્ય, જ્ઞાતવ્ય, અને પ્રાપ્તવ્યનું જ્ઞાન જણાય તે તે મળે, તથા એવી અનેક વિદ્યા (અને હુન્નર) કે જણે કરીને સ્વપરોપકાર થાય; તેમજ દરેક પદાર્થ અને કર્મનું યથા યોગ્ય જ્ઞાન થાય, તેવી વિદ્યાની પ્રાપ્તિ માટે મંડ્યા રહેવું તે. ૯ સત્ય (જુઓ ઉ. ૩) ૧૦ અહોધ-હોધ ન કરવો તે. કારણ કે હોધ કરવાથી મનુષ્યનાં લોહી, વીર્ય, શુદ્ધિ અને વિવેકની હાની થઇ સર્વસ્વ નાશ પામે છે, શત્રુઓ ઉભજે છે.

ઉપર જણાવેલા ધર્મમાં શારીરિક, માનસિક, આત્મિક અને સામાજિક એટલે તમામ પ્રકારના વિશેષ ધર્મનો સમાવેશ થઇ રહે છે. દરેક વ્યક્તિ પ્રતિ તે વ્યક્તિના શુભ કર્મ સ્વાભાવાનુસાર એટલે કુદરતી યોગ્યતાનુસાર સામાન્ય ધર્માનુકૂલ જે વિશેષ કર્તવ્ય તેનું નામ વિશેષ ધર્મ કહેવાય છે. આ વિશેષ ધર્મ (ચારે વર્ણ આરે આશ્રમના વિશેષ ધર્મ) એવા હોવા જોઈએ કે જે ઉપર

કહેલા સામાન્ય ધર્મને અનુકુલ હોય-જો તેને પ્રતિકૂલ હોય તો તે કર્તવ્ય, ધર્મ નથી એમ જાણવું.

પહેલા પ્રકરણ * માં કયા મત અને ધર્મ શ્રેષ્ઠ છે તે બાબત લખ્યું છે, તેમાંથી ધર્મનું સ્વરૂપ કહેવું બાકી હતું, તે સંક્ષેપમાં ઉપર પ્રમાણે છે. હવે આ ઉપર વિચાર કરતાં આટલું તો ખાસ ધારવામાં આવે છે કે, દુનિયાનાં સર્વ મનુષ્યોને જન્મને પુછી જોશો તો; નાસ્તિક, આસ્તિક, અસત્યવાદી, દુષ્ટ, ચોર વગેરે સર્વ ઉપરની ૧૦ વાતોને માન્ય કરશે. આ પ્રસંગે અમારા એ આગ્રહ નથી કે, તે લોકો એ પ્રમાણે ચાલી શકે અથવા મનમાં તે પ્રમાણે ચાલવાની પ્રતિજ્ઞા કરે, વા કોઇ કારણને લીધે ન ચાલી શકે; પણ એટલું ખરું છે કે, જ્યારે ૧૦ માણસોમાં પૂછશો ત્યારે તેઓ આ દશ બાબતને શ્રેષ્ઠ માનીને સ્વીકારશેજ. હવે બુદ્ધિવાન વિચારશે કે, મનુષ્યનો ધર્મ ઉપરોક્ત દર્શાવવામાં આવ્યો તે છે કે પક્ષાપક્ષી, સ્વાર્થ અને અજ્ઞાનતાએ કરીને જે માનવમંડળમાં પ્રવર્તે છે તે છે.

આ સાર્વજનિક ધર્મદર્શકે અમારા પૂર્વજ, મનુષ્યની કૃતજ્ઞતા સ્મરણાર્થે વારંવાર ધન્યવાદ દઉં છું અને તેનાં સંતાન (આપણે) નાં વર્તમાન કૃત્યોથી (પહેલાં પ્રકરણમાં જે ન્યૂનતાઓ જણાવી છે, તેથી) શરમ ધારણ કરું છું.

૪. મનુષ્ય કર્તવ્ય-(માણસે કરવાની બાબત) ૧ સતકર્મ (૫ યમ, ૫ નિયમ અને યજ્ઞ). ૨ સ્વપરોપકાર, ૩ પુરુષાર્થ, ૪ પ્રેમ, ૫ સંતોષ, ૬ મમતા, ૭ મૈત્ર્ય-(મૈત્રી, મુદ્દિતા, કરુણા, ઉપેક્ષા,) ૮ સ્વસંબંધિ સહિત સ્વપાલન, ૯ સદ્વિદ્યા અને કળાનો અભ્યાસ, ૧૦ ઇશ્વરસ્મરણ, ૧૧ ન્યાય, ૧૨ સંશય બ્રાન્તિ નિવારણ અને ૧૩ અહિંસા (વેરત્યાગ) ઇત્યાદિ કરવા યોગ્ય છે.

૫. મનુષ્ય જ્ઞાતવ્ય-પરમાણુથી લઇને જીવ, ઇશ્વર અને પ્રકૃતિ પર્યંત (યથાશક્તિ) સર્વ પદાર્થોના યથાયોગ્ય સ્વરૂપ-ગુણ-કર્મ-સ્વભાવને યુર અને સત્સંગદ્વારા યુક્તિ, પ્રમાણ અને અનુ-

અવ પૂર્વક જાણવાં. જેમકે, મ્હારે શું કરવું જોઈએ? મ્હારા ઉપર કોનો હક છે? વ્યાપાર કેમ થાય છે? વ્યવહાર કેમ થાય છે? નીતિ અને રાજનીતિનું શું સ્વરૂપ છે? કળાકૌશલ્ય શું છે? જગત કેમ બનેલું છે? પ્રકૃતિનું સ્વરૂપ શું છે? હું કોણ છું? શા માટે છું? કયાંથી આવ્યો? અને કયાં જઈશ? તત્ત્વ શું છે? અને મનુષ્ય જન્મનું શું ફળ છે? ઇત્યાદિ જાણવા યોગ્ય છે.

૬. મનુષ્ય પ્રાપ્તવ્ય-૧ યાતવ્ય પછી જે પરીક્ષામાં સિદ્ધ થયું હોય તેનો ઉપયોગ. ૨ યાતવ્ય અનુસાર વર્તન. ૩ સંતોષ, સત્સંગ, સુવિચાર, સુવિવેક, અને નિત્ય સુખ-પરમાનંદ સ્વરૂપ-તથા પરવૈરાગ્ય એ પ્રાપ્તવ્ય (પ્રાપ્ત કરવા યોગ્ય) છે.

૭. અધર્મ લક્ષણ-ધર્મની વિરૂધ્ધ જે જાણવું-સમજવું અને વર્તવું-કરવું તે, એટલે કે, ૧ અધૈય, ૨ અક્ષમા, ૩ વિષ-યાસકિત, ૪ મનમુખીપણ, ૫ ખીજનાં જર, જમીન અને જોરનું હરણ, ૬ મલીન રહેવું, ૭ હળ, કપટ, દંભ અને પાખંડ કરવાં, ૮ દુષ્ટ અને અસંભવ કામના કરવી, ૯ ખોટાં મનોરાજ્ય કરવાં, ૧૦ વિદ્યા અને બુદ્ધિના વિરોધી થવું, અગર તેનો ખોટો ઉપ-યોગ કરવો, ૧૧ જૂઠું બોલવું, ૧૨, દુષ્ટતા રાખવી, ૧૩ અનીતિ કરવી, ૧૪ દુરાચર, ૧૫ અશુચિવ્રત, (ભૈરવ, ભૂત, જીન, પીર, વગેરે કાણુ કરવાની ક્રીયા, અને સ્મશાન વગેરેમાં પ્રયોગ કરવા. મારણુ, મોહન, ઉચ્ચાટન, વગેરે કરવાં.) ૧૬ નિંદા અને ચાડી કરવી, ૧૭ પોતાનું વચન તોડવું, ૧૮ અનપરાધી ઉપયોગી જીવની હિંસા કરવી, ૧૯ મિથ્યા અભિમાન, ૨૦ કામાદિક અરિ-વર્ગને આધીન રહેવું, ૨૧ અવિદ્યા (જેવું હોય તેવું ન માનવું-જડને ચૈતન્ય, પવિત્રને અપવિત્ર અને અપવિત્રને પવિત્ર માનવું એટલે હિલ્લટું યાન-ઇત્યાદિ) વગેરે અધર્મનાં લક્ષણુ છે. અને તેને ધારવાવાળો અધર્મી, અદેવ-દૈત્ય, દર્યુ અને રાક્ષસ પણ કહેવાય છે.

૮. અર્થ—અધર્મ રહિત ધર્માનુસાર જે પદાર્થ પ્રાપ્ત થાય, તે અર્થ. જૂઠું બોલી જળ વા પાખંડ કરીને અર્થ (દ્રવ્ય) સંચય કરવો તેનું નામ અર્થ ન કહેવાય.

૨. અનર્થ—અધર્મથી જે પ્રાપ્ત થાય, તે અનર્થ.

૧૦. કામ—ધર્મ અને અર્થથી જે પ્રાપ્ત કરવા યોગ્ય ભાગ તે કામ.

૧૧. નિષ્કામ કર્મ—શરીરધારી-પ્રાણી માત્ર નિરિચ્છ હોઇ શકતો નથી. તેથી પરિભાષામાં નિષ્કામનો આ અર્થ છે—

ફળની ઇચ્છા રહિત સદ્કર્મો કરવાં કિંવા કાર્ય કર્મનો ત્યાગ કરતાં જે સારા કર્મ કરાય તે. આવા કર્મનું નામ નિષ્કામ કર્મ છે. જેમકે યોગ્ય પુરોપકારાદિ. પરંતુ કર્મ માત્ર ન કરવાં એનું નામ નિષ્કામ નથી.

નિષ્કામ પદમાં વિસ્તારવાળું ગંભીર અને શુદ્ધ રહસ્ય સમાયેલ છે. વિસ્તાર ભયથી અત્રે લખ્યું નથી.

૧૨. સમદર્શન (સામ્યભાવ)—સર્વમાં યથાયોગ્ય સમાન દૃષ્ટિ હોવી તે. જેમ જડત્વ ભાવથી કનક, કંકર, હોબટ, ચાંદી એ સર્વ સમાન છે. દુઃખ સુખ વા શુભત્વ ભાવથી ગો-હસ્તી-ખાલિયુ-ચાંડાલ-ક્ષત્રી-કાયર-શુદ્ર-રાજા-રંક એક સમાન છે. ઇત્યાદિ પરંતુ રંગ વા વર્ણન ભાવથી કનક, કંકર સમાન નથી. ઉપયોગ ભાવથી ગો-વગેરે સમાન નથી. શ્યામ વાળવાળા બાળ અને યુવા તથા ઘોળા વાળવાળા વૃદ્ધમાં સમાનતા નથી. અશ્વ અને ગધેડામાં સમાનતા નથી. છતાં તેઓને સમાન સમજે, એનું નામ સમદર્શન નથી.

સમદ્રષ્ટિ પદમાં ગંભીર અને શુદ્ધ રહસ્ય સમાયેલ છે. વિસ્તાર ભયથી અત્રે લખત નથી.

૧૩. દાન—પોતાના ભાગમાંથી કોઇ સુપાત્રને કાંઇ પથ્ય યોગ્ય વસ્તુ દેવી; તે દાન કહેવાય છે; પથ્ય કુપાત્રને દેવું વા સુપાત્રને અનુચિત વસ્તુ દેવી તે દાન કહેવાય નહિ. અથવા સ્વશક્તિશાસ્ત્રસાર તન, મન, અને ધને કરીને સત્કાર પૂર્વક કોઇની સહાયતા કરવી તે દાન. દાનના ૮ પ્રકાર છે—૧ વિદ્યાના શ્રદ્ધાસુને વિદ્યાદાન દેવું; ૨ નિર્ધન, બિજીક, અશક્ત, અનાથ, રૂઝ-ગરીબ અને ભૂખ્યાને રાશિહું અથવા ખવરાવવું (એ બન્ને દાન સર્વ દાનોમાં .

એટલે છે). ૩ વિદ્વાન બ્રાહ્મણ, ઉપદેશક, સંન્યાસી, આચાર્ય, અતિથી અને બ્રહ્મચારીને તેના આપત્તિ કાળમાં અન્ન વસ્ત્ર દેવાં. ૪ દુઃખીઆ, રોગી અને ધાયલનું ઓસડ કરવું, એ (ત્રણે) જીવિત દાન દેવું કહેવાય છે; ૫ માખાપ વિનાનાં બાળક, અનાથ વિધવા, નિર્ધન આબરવાળાને માગ્યા વગર ચુપ્ત રીતે દેવું, તે આબરદાન કહેવાય છે; ૭ પરોનનતિ અર્થે, ક્યાલ મટાડવા માટે તથા પરોપકારાર્થે કુવા, વાવ, ધર્મશાળા, વૃક્ષવાટિકા, કન્યાશાળા, પાઠશાળા, અને હુલરશાળા, દવાશાળા બનાવીને મનુષ્યોને અનેક પ્રકારનું સુખ દેવું, તે ફળદાન કહેવાય છે; ૮ પાખંડી, નીચ, કુપાત્ર, દુષ્ટ અને અન્યાયીને શિક્ષા દેવી, તે કલ્યાણુદાન કહેવાય છે. પણ આ પ્રસંગ સાથે [ઉપર કલા મુજબ] આટલું ધ્યાનમાં રાખવું કે, દાન લેનાર કુપાત્ર ન હોય, અને દેનાર કર્મ લક્ષ્મીબળને દુઃખ આપીને ન દે; નહિતો જે દાન દેશે તે દાન કહેવાશે નહિ; તેમજ મ્હોટા, તાળ, રૂપરૂપ કમાઇને ખાધું શકે તેવા, મદતખોરા, અનુલભી, ઢોંગી, અનુપકારી, હિંસક, મૂઢ અને મૂર્ખ-એવાને દાન દેવું, તે દાન નહિ, પણ એક પ્રકારનાં અનર્થ અને પાપ કર્મ કહેવાય છે.

૧૪. આસ્તિક—જે કાંઈ છે અને તે જવું છે તેવું જ જાણે અગર માને તે આસ્તિક; જેમકે, ઇશ્વર છે અને તે બાપક છે એવું જ જે માને તે આસ્તિક.

૧૫. નાસ્તિક—જે હોય ત્હોને ન માને અને જે ન હોય તેમાં આસ્થા રાખે, ત્હોને નાસ્તિક કહે છે. રૂઢીમાં જુદા જુદા વાડા અને પંથવાળા પોતપોતાના મતાનુસાર બીજો અર્થ કરે છે; જેમકે, ૧ વેદ અને ઇશ્વરને ન માને તે નાસ્તિક, ૩ ઇસુ અને બાઇબલને ન માને તે નાસ્તિક. ૪ ઇશ્વરને જીગતકર્તા માને તે નાસ્તિક. ૫ પાત્રાણુદિની મૃતિને ઇશ્વર ન માને તે નાસ્તિક. અને ૬ બ્રાહ્મણ સાધુ તથા પોતાના ધર્મના આચાર્યને જે ન માને વા ત્હોને જે ન આપે તે નાસ્તિક.

હવે રૂઢીનો અર્થ પડતો મુકીને ઉપરોક્ત ધટિત લક્ષણ પ્રમાણે નાસ્તિકતાના પ્રત્યક્ષ દાખલા એ છે કે, ઇશ્વર જે કે, અનુભવ

પ્રમાણુ ગમ્ય છે, છતાં તેવું ન માને; અગ્નિ બાળનાર છે, છતાં તેમ ન માને; જડને જડ ન માને; વ્યાપક ઇશ્વરને વ્યાપક ન માને; અમૃત ઇશ્વરને અમૃત ન માને; સ્ત્રી પુરુષના સંયોગ વિના પ્રજાનો અભાવ છે, છતાં તે અભાવ ન માને; પતિ વિના કુંવારીના દીકરાને હરામનો ન માને; અભાવથી ભાવરૂપ વસ્તુ બનતી નથી, છતાં નસ્તિ (અભાવ)થી અસ્તી (ભાવ) માને, માણુસે કરેલા અંથ છતાં મનુષ્ય કૃત નહીં માને—એવાં એવાં લક્ષણવાળાને નાસ્તિક જાણવા.

૧૬. કર્મ—દેશ સ્પર્શસ્પર્શ અવસ્થાને ગતિ વા કર્મ કહે છે; જેમકે મનની સ્પુરણા, હાલવું, ચાલવું, પરિણામ પામવું, સંકાય પામવું, વગેરે. (મનુષ્યની દૃષ્ટિથી સારાં નરસાં (વિધિ-નિષેધ) એમ, બે પ્રકારનાં કર્મ [ક્રિયા-ગતિ] મનાય. તદંતરગત પરિભાષામાં કર્મ પાંચ પ્રકારનાં હોય છે:—૧ નિત્ય, (ખાવું, પીવું, સંખ્યાવંદનાદિ). ૨ નૈમિત્તિક, (આદર, સત્કાર, યજ્ઞાદિક કરવાં વગેરે). ૩ પ્રાયશ્ચિત, (યજ્ઞેલાં કર્મોના પ્રત્યુપકાર વા નિવારક કર્મ વા માફી માંગવી વગેરે). આ ત્રણે નહીં કરવાથી પાપ એટલે દુઃખ થાય છે. ૪ કામ્ય, [જે કોઈ કામનાને લીધે સ્વાર્થ સિધ્ધિને માટે કરવામાં આવે છે તે]. અને પાંચમું એક નિષિધ્ધ (દુઃખદાયક તથા ધર્મ-નીતિ અને ઇશ્વરી નિયમથી વિરુદ્ધ જે કર્મ તે નિષિધ્ધ કહેવાય છે. તે માટે તે સદેવ ત્યાજ્ય છે).

૧૭. પાંચમહાયજ્ઞ—૧ જલયજ્ઞ, ૨ દેવયજ્ઞ, ૩ પિતૃયજ્ઞ, (શ્રાદ્ધ-તર્પણ) ૪ અતિથિયજ્ઞ, અને ૫ ભૂતયજ્ઞ—એ પાંચ મહાયજ્ઞ કહેવાય છે, તેનાં લક્ષણ તથા ફળ આ પ્રમાણે છે:—

૧ જલયજ્ઞ—નૈષ્ઠિક કિંવા ગૃહસ્થ જલયજ્ઞપૂર્વક આચાર્યની સેવા કરતાં અનેક પ્રકારની વિદ્યાતું અભ્યાસન અને વેદાદિ સત્ય અંથતું પઠન કરવું—કરાવવું, તથા સંખ્યાવંદનાદિ કરવાં તે.—આ યજ્ઞ કરવાથી ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય છે.

૨ દેવયજ્ઞ.—નિત્ય અગ્નિહોત્ર* કરવો; આ દેવયજ્ઞ કરવાથી બુદ્ધિ, વીર્ય, પરાક્રમ, આરોગ્યતા તથા કાંતિ વીજેરની પ્રાપ્તિ અને વૃદ્ધિ થાય છે. (આની સવિસ્તર હકીકત જોવી હોય તો સંસ્કાર વિધિમાં જોવી). વળી જન્મતી વખતે બલિ વૈશ્વદેવ કરવો;—મીઠાં સિવાયના પદાર્થોને એકઠા કરી ધુમાડા વગરની અગ્નિમાં હોમવા. એને બળીયજ્ઞ [વૈશ્વદેવ] કહે છે.

૩—પિતૃયજ્ઞ.—[તપશ્ચ અને શ્રાદ્ધ જુઓ ઉત્તરાંક પૃષ્ઠ]. અર્થાત મૃત્યુ પામેલાના નામપર નહીં પણ જીવતા પિતૃ હોય તહેમની શ્રદ્ધા અને પ્રેમપૂર્વક સેવા કરી તહેમને તૃપ્ત રાખવું, તે. આ યજ્ઞ કરવાથી યાન, સદ્ગુણ, સત્યાર્થ, પદાર્થોના નિર્ણય અને કૃતમ્મતા નિવારણ (પ્રત્યુપકાર) એ ફળ થાય છે.

-
- * એક શેર ઘી ઉનું કરી વઘાથી ગાળી તેમાં એ વા એક રતી કસ્તુરી અને સોળ વા આઠ રતી ચોખું કેસર પીસીને મેળવી; અગર, તગર, કપુર, કપુરકાયલી, જટામાંસી, લાલચેત ચંદન; નાગર-મોચ, પંચાંગ ધુપ, લોબાન, યુગળ, ગજો, બદામ, ખારક, ચારોલી, અખરોટ, કાળી લાલી દ્રાક્ષ, પિસતાં, એલચી, તજ, વાજો, મધ, જવ, ઘઉં, ટોપર, સાકર, વગેરે પદાર્થો યથાશક્તિ લઈ અર્ધ કચરા કરી રાખવા. પછી પીપજો, ખાખરો, ખીજડો, જેડીમધ, લીંબ, અધેડો, (જે જે મળે તે) ના લાકડાના કડકા કરી કુંડામાં બાળવા, નિધુમ થતાં આડ્યવાળા ઝોરડામાં લઈ જઈ રાખવું. હવે મજકુર ધૂતમાંથી ૪ લાર ઘી અને ૮ લાર મજકુર ભુકે લઈ અર્ધ ઘી તેમાં મેળવી આહુતિ દેતા જવું, અને દર પાંચ આહુતી બાકીના ઘીમાંથી આપતાં જવું. (ઘી તથા સામગ્રી યથાશક્તિ લેવાય છે.) હવન કરતી વેળા બાયડી, છોકરાં, બંધુ વગેરે તે મકાનમાં હોય તો વધારે સારું. હવન થઈ રહે તે પછી પાંચ ચિનીટ ઝોરડામાંથી બહાર આવવું, તરત નહીં. (વધારે જોવું હોય તો સંસ્કાર વિધિ વગેરે ગ્રંથ જુઓ.) એમ નિત્ય એ વખતે વા સવારમાં એક વખત કરવું. એનું નામ નિત્ય હવન કહેવાય છે.

૪-અતિથિયય-અતિથિ જ્યારે આવે ત્યારે સત્કારપૂર્વક આસન આપી અન્ન તથા વસ્ત્રથી તેની રક્ષા કરવી અને પછી તેની સાથે સંભાષણ-સત્સંગ કરવો. ધર્મ, અર્થ, કામ, મોક્ષ, જ્ઞાન, વિજ્ઞાન વગેરેની વ્યવસ્થા સાંભળવી તે. એનું નામ અતિથિ યય છે. કરવાથી અજ્ઞાનરૂપી અધિકારની નિવૃત્તિ થઇ યથાર્થ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થશે, પાપનાશ નાશ પામશે, શાંતિ નિવારણ થશે, અધર્માચરણના નાશ થશે, નાના પ્રકારનો અનુભવ સુખે મળશે, અને ઉભય સ્થાનનું સુખ પ્રાપ્ત થશે.

૫-ભૂતયય-ગાય કુતરા વગેરે ઉપયોગી જીવો કે ભુખ્યાંને તૃણજળ, અનાદિ યથાશક્તિ દેવાં, તે. ભૂતયય નિત્ય કરવાથી પરોપકાર, ઉદારતા, કૃષ્ણા, દયા વગેરે ઉત્તમ ગુણની પ્રાપ્તિ કે વૃદ્ધિ અને પશુ-રક્ષા વગેરે ફળ થાય છે. તથા શરીર-પ્રાણ ચોપણનું સાધન છે.

૬-ઉપાસના-છાત્રની સમીપમાં અંતરાય રહિત સ્થિત થવાનું નામ ઉપાસના. કિંવા મનોવૃત્તિનું ધ્યેયાકાર થવું તે. પક્ષાંતરે યથાઅધિકાર છાત્રનાં ગુણ, કર્મ સ્વભાવ જોવાં, પોતાનાં ગુણ, કર્મ, સ્વભાવ સંપાદન કરવાં, તે.

ઉપાસનાના બે પ્રકાર છે. પરોક્ષોપાસના (જોયા વિના સાંમ-જેલને છાત્ર માની કલ્પિત ભાવના કરી તદાકાર વૃત્તિ કરવી); તથા અપરોક્ષોપાસના (છાત્રનો સાક્ષાત્કાર થયા પછી તદાકાર વૃત્તિ કરવી.)

૭-વિજ્ઞાન-સાક્ષાત જ્ઞાન થયા પછી છાત્રમાં જે અનુરાગ તેમાં રત રહેવું, અને તેનો યથાયોગ્ય ઉપયોગ. એનું નામ વિજ્ઞાન. કોઇની પરિભાષામાં 'પરાભક્તિ' એ નામથી ઓળખાય છે. વસ્તુતઃ જ્ઞાન થયેલ વસ્તુનો ખીજ વસ્તુઓ સાથે મુકાબલો કરી તેમના સાધર્મ્ય વૈધર્મ્ય અણી નિરીક્ષા કરવી વા જ્ઞાનાનુસાર વર્તન એનું નામ વિજ્ઞાન.

૮-પ્રાણાયામ-જે પ્રકારે-કર્મથી પ્રાણ સ્વાધીન કરાય અથવા પ્રાણની ગતિનો ભંગ કરાય. તે પ્રકારને યોગપરિભાષામાં પ્રાણાયામ કહે છે. તે મુખ્ય અષ્ટપ્રકારના છે અને અધિકારી

પ્રતિ તેનું બિજ બિજ વિધાન છે. તે અષ્ટમાંથી એક પ્રકાર અત્રે લખવામાં આવે છે; જે કે સંખ્યાપાસના પ્રસંગે કરવાનો છે.— એકાંત નિર્ભય સ્થાનમાં પદ્માસન[†] વાળીને, શરીર અકકક રાખતાં બન્ને હાથ જોળામાં ચતા રાખી, આંખ બંધ કરી કે ઉઘાડી રાખી, સ્થિર ચિત્તે સરખું સમ શરીર રાખીને બેસવું, અને અંદરથી શ્વાસ બહાર કાઢી ધીમે ધીમે અંદર ખેંચવો અને પછી તેને અંદર યથાશક્તિ રોકવો, પછી પાછો બહાર કાઢીને બહારજ યથાશક્તિ રોકવો, આમ કરવું. એ ક્રિયાને એક પ્રાણુયામ કહે છે. આવી રીતે યથાશક્તિ ગૃહસ્થે ૩ થી એકવીશ સુધી કરવા, વિધિ પૂર્વક નિત્ય પ્રાણુયામ કરવાથી સ્મૃતિ, વિચાર અને ક્રાંતિ વધે છે, લોહી સુધરે છે. તથા રોગ અને મનના વિકાર નાશ પામે છે. પ્રાણુયામ ભરે પેટે વા રોગ-શોકકાળમાં નહીં કરવો જોઈએ. બલકે ખાલી પેટે કરવો અને વિપત્તિકાળમાં યથાયોગ્ય કરવો. અજ્ઞાન બલથી જો હઠ કરીને કરશે તો રોગ થાશે. માટે એ ક્રિયા અને એની વિધિ રૂબરૂમાં ગુરૂ પાસેથી શીખવી જોઈએ.

૨૧. સત્સંગ—દુરાચારરહિત, ઉત્તમ આચાર-ઉચ્ચાર-વિચાર-વાન, વિદ્વાન, બુદ્ધિમાન, ગુણુવાન, વિચારશીલ, સદાચારી, શ્રેષ્ઠ, સુપ્રસિદ્ધ અને સત્યવક્તા પુરુષનો સંગ અને સતસંગોનું પઠન પાઠન કરવું, તેને સત્સંગ કહે છે. આમ કરવાથી સદ્ગુણુની વૃદ્ધિ થવા ઉપરાંત અનેક ફળ મળે છે, સત્સંગને કલ્પવૃક્ષની ઉપમા અપાય છે.

૨૨. કુસંગ—અણ, મૂખ, દુષ્ટ, પાપંડી, દંભી, અલભુ, દુર્વ્યસની, દુરાચારી, ચોર, જાર, જુગારી, નિંદક મનુષ્યનો સંગ, અને વ્યભિચાર વગેરે દુર્ગુણુભરિત અયુક્ત નવલકથા, કુકથા, કુકીડા (રાસમંડલાદિ) બોધક મંથ તેનું પઠન પાડન, તે કુસંગ કહેવાય છે, માટે તે ન કરવો.

† ડાખા પગની પાની જમણા સાયળના મુળમાં અને જમણા પગની પાની ડાખા સાયળના મુળમાં લગાડીને બન્ને હાથ પેકુ સાથે ઉપર નીચે રાખીને બેસવું. એનું નામ પદ્માસન. (અર્ધ પદ્માસન)

૨૩. જ્ઞાનસ્વરૂપ-રંગ રૂપ વિના જે અલુપ્ત સ્વપ્રકાશ (ચૈતન્ય) જયોતિ, ત્હેને જ્ઞાનસ્વરૂપ કહે છે. અર્થાત સૂર્ય, ચંદ્ર, અગ્નિ અને શ્વેત, લાલ રંગવાળા જડજયોતિ અથવા જે જડપ્રકાશ કહેવાય છે તે જ્ઞાન સ્વરૂપ કહેવાય નહીં, પણ ચૈતન્ય જયોતિને જ્ઞાનપ્રકાશ કહે છે. (કિંવા જે યોતે સ્વપ્રકાશ હોય અને પ્રકાશાદિ ખીજને પ્રકાશે-જાણે ત્હેને ચૈતન્ય કહે છે તેજ જ્ઞાનસ્વરૂપ સંમ-જવું.) એ એકજ વસ્તુ છે.

૨૪. બ્રહ્મવિદ્યા-જેથી જ્ઞાન સ્વરૂપ ચિદાકાશ-બ્રહ્મનો સાક્ષાત-અનુભવ થાય, તે બ્રહ્મવિદ્યા. અર્થાત જે નાના જીવ, ઇશ્વર અને પ્રકૃતિના ગુણ, કર્મ, સ્વભાવ જણાય અને જે, આ ત્રણેની બાંધક હોય, ત્હેને બ્રહ્મવિદ્યા કહે છે. તે પ્રાપ્તવ્ય છે.

૨૫. અજ્ઞાન-‘હું નથી જાણતો’ આ પ્રતીતિનો જે વિષય, તેનું નામ અજ્ઞાન છે. ન જાણવાપણાને અથવા અપ્રતીતિને કિંવા વિષયી વિષય (જ્ઞાતા જ્ઞેય)ના યોગ્ય સંબંધના અભાવને પણ અજ્ઞાન કહે છે.

૨૬. ગૃહસ્થ બ્રહ્મચર્ય-ગૃહસ્થાશ્રમ કર્યા પછી ઋતુદર્શનથી ચાર દિવસ મહીને દર મહીને ૭ દિવસ સંતાન ઉત્પત્તિ માંડ નિરોગી એવી સ્વસ્ત્રી સાથે ક્રીડા કરવી, પછી નહિ. વળી ગર્ભકાળમાં તથા સ્તનમાં દૂધ આવે ત્યાં સુધી સંસર્ગ ન કરવો. એને ગૃહસ્થબ્રહ્મચર્ય કહે છે. અને તે પ્રમાણે ચાલનાર ગૃહસ્થ બ્રહ્મચારી કહેવાય છે. આ નિયમમાં વીર્યદાન કાળ સિવાય એક શય્યાશયન વા સ્પર્શન વર્જિત છે.

૨૭. યજ્ઞ-જેમાં વિદ્વાનોનો યથાયોગ્યસત્કાર થાય, શિક્ષ (રસાયણ અને પદાર્થ વિદ્યા)નો ઉપયોગ કરાય, વિદ્યાદિ શુભ ગુણોનું દાન હોય, પ્રજા સુખાર્થે ધોરણુ ધડાય અને અગ્નિદેવ વગેરે મનુષ્ય સુખદાયક હવનક્રિયા થાય, તેવા પ્રકાર અથવા કૃતિને યજ્ઞ કહે છે. ઇશ્વરને પણ યજ્ઞ પુરૂષ કહે છે. યજ્ઞ પદના અનેક અર્થ છે.

૨૮. બ્રાહ્મણ-જે મનુષ્યમાં નીચે લખ્યા પ્રમાણે ગુણ, કર્મ, સ્વભાવ-લક્ષણ હોય ત્હેને બ્રાહ્મણ કહે છે:—

જ્ઞાન-સધના વણાશ્રમ ધર્મોનું અગર સર્વ મનુષ્યોને જે ઉપ-
યોગી હોય, એવું જ્ઞાન તથા એવી તમામ વા અનેક ઉત્તમ વિદ્યાની પ્રાપ્તિ
એનું નામ જ્ઞાન. આટલું ન હોય તો પણ અણુથી લઇને ઇશ્વર પયંત પદા-
થોના ગુણકર્મ સ્વભાવનું કાંઇક યોગ્ય જ્ઞાન હોવું જોઇએ. અને આ પ્રસ-
ંગે વેદનું ગુરુ દ્વારાએ અધ્યયન કરી સમજવું એનું નામ તે જ્ઞાન જાણવું.
(૨) વિજ્ઞાન-જે જાણ્યું હોય તેની ક્રિયા વગેરે સાધનોથી પરીક્ષા કરી
સંશયરહિત થઇ તેનો ઉપયોગ કરવો અને તે પ્રમાણે વર્તવું તે.
(૩) ધર્મ-(અંક ૩ જો જુઓ.) તે સંપન્ન ધર્માત્મા. (૪) શ્રોત-સત
શાસ્ત્ર તથા વેદાદિનું પઠન પાઠન રૂપ કર્મ તથા યજ્ઞાદિ કર્મ અને
સંસ્કાર કર્મ કરવાં કરાવવાં વગેરે. (૫) કર્મ-(અંક ૧૬ જુઓ.)
નિષ્કળ કર્મ તથા અયુક્ત ક્રિયાથી દૂર રહેવું. (૬) યજ્ઞ-(અંક
૨૭ જુઓ.) (૭) પંચમહાયજ્ઞ-(અંક ૧૭ જુઓ.) (૮) દાન-
અંક ૧૩ જુઓ.)

(૯) પ્રતિગ્રહ-વિપત્તિકાળમાં જે દાન લેવું તે. (પણ
આટલું ધ્યાનમાં રાખવું કે, સદ્વિદ્યાનું શિષ્યુક્ષ, કર્મ અને ઉપદેશ
કરવાને બદલે, જે શરીર અને કુટુંબયાત્રા માટે લેવાય, તે દાન
કહેવાય નહિ; પણ શ્રમના પ્રમાણમાં સમજીને લેવું તે યોગ્ય છે.)

(૧૦) અન્નામય-જીભની સંપત્તિ, વિદ્યા અને માન વગેરેને
જોઇ મનમાં ક્ષોભ કરવો તેને ઇર્ષ્યા કહે છે. -તે રહિત. (૧૧)
દ્વી-માતા, પિતા, ગુરુ, શાસ્ત્રની આદ્યા પાળવી અને લોક તથા
પરલોકનો ભય અને લજ્જા રાખવી. (૧૨) તિતિક્ષા-(જુઓ
ઉ. ૨ જો). (૧૩) નિંદા-(અનસયા) કોઇનામાં કુચુંજી નહિ જતાં,
કુચુંજી આરોપણ કરવાં, તે નિંદા કહેવાય છે. (પરંતુ કોઇનામાં
કુચુંજી હોય તે તે પ્રમાણે કહેવાય, એ નિંદા નથી) એ કુચુંજી-
રહિત વૃત્તિ. (૧૪) અપરિગ્રહ-(જુઓ ઉ. ૩ જો). (૧૫)
સમદષ્ટિ-સર્વના ઉપર યથાયોગ્ય-તેના અધિકારાનુસાર દષ્ટિ
રાખવી, તે. જમકે, જની જવી બુદ્ધિ હોય (તેના પર વિષમદષ્ટિ
ન રાખતાં) તેની બુદ્ધિ પ્રમાણે કર્મ અને વિદ્યા શીખવવાં. (૧૬)
આજીવ-મન, વચન અને કર્મે કરીને સરળ સ્વભાવ રાખીને
વર્તવું તે. (૧૭) શાન્તિ-વિવેક સંતોષ અને જ્ઞાનયુક્ત થઇને
સદા મનમાં શાંત રહેવું તે.

એટલાં લક્ષણુ બ્રાહ્મણુ દેહનાં છે. પરંતુ ગીતા અને મનુસ્મૃતિ અને ભાગવતમાં કોઇ પણ ઠેકાણે એવું કહ્યું નથી કે, જને ઉપવિત હોય તેજ બ્રાહ્મણુ કહેવાય; કારણ કે ઉપવિત, એતો માત્ર વિદ્વાનું ચિન્હ છે. વળી બ્રાહ્મણુનાં આથી વિશેષ લક્ષણુ જોવાં હોય તો મનુસ્મૃતિ વગેરે ગ્રંથમાં જોવાં.

૨૯. ક્ષત્રિય-રાજાનાં લક્ષણુ-નીચે પ્રમાણે છે :-

(૧) કામવ્યસન-અર્થાત-૧ ઉપયોગી અને નિરપરાધી જીવોની હત્યા કરવી, અગર જરૂરી કામ મુકીને પણ શિકાર ખેલવો. ૨-માદક પદાર્થ,-મદ્ય, અશીષુ વગેરેનું સેવન. ૩-સ્ત્રીઓનો અતિ સંગ. ૪-ઓપાટ, જુગાર વગેરેની રમત રમવી. ૫-દિવસે સુવું. ૬-કામ કથા શ્રવણુ તથા પરનિંદા કથન. ૭-અનુચિત-અયોગ્ય ગાન-તાન-નાચ વગેરેમાં વ્યર્થ સમય ખોવો. ૮-અહિં તહિં ભટકવું, આ અષ્ટ કામવ્યસન કહેવાય છે. (તેથી રહિત રહેવું જોઇએ.) તે જમાં ન હોય એવો તથા—

ક્રોધવ્યસન-૧-ચાડી કરવી. ૨-બળાત્કારથી કોઇના પદાર્થો (જર, જમીન, અને જોર) હરણુ કરવા તથા આબરૂ લેવી. ૩-દ્રોહ રાખવો. ૪-છબ્યાં રાખવી. ૫-દોષને ગુણુ અને ગુણુને દોષ દર્શાવવો. ૬-તન, ધન, મન, દેશ અને કાળનો વ્યર્થ વ્યય કરવો. ૭-કઠોર વચન બોલવાં. ૮-અપરાધ વિના અનુચિત વચન કહેવું અથવા વિશેષ દડંદ દેવો. આ અષ્ટ, ક્રોધ-વ્યસન કહેવાય છે. (તેથી રહિત રહેવું જોઇએ.) એ જમાં ન હોય:- તથા

(૩) વાદ્દંડવાળો હોય.-

(૪) પૈશ્વ-હિંમતવાન-યૌવન પૂર્ણ પુરુષત્વ પ્રાપ્ત, અને સત્તાવાન હોય.

(૫) શૌચ-શ્રવીરતા ત્વેનામાં હોવી જોઇએ.-

(૬) લેજ-આજ, દુષ્ટોની દષ્ટિમાં કૂર, તેજસ્વી એટલે પોતે ન દબાય અને બીજા જેનાથી દબી જાય તેવો હોય.-

(૭) વિદ્યા-અશ્વ, શસ્ત્ર, અસ્ત્ર, મુદ્ર, નીતિ, રાજ્યનીતિ, મનુષ્ય પરીક્ષા, જ્યોત્ષ્ણ, મંજિત, વ્યાપાર ઉત્તમ વિદ્યાથી મુક્ષિત હોવો જોઇએ.-

(૮) ધૃતિ—બળવાન દુષ્ટોતાડન કરવામાં અયોગ્યનું સાહસ—
કે ઉતાવળ ન કરતાં સર્વ પરિસ્થિતિની યોગ્ય તુલના કરવાનો
અભ્યાસી હોય અને તેવા સ્વભાવવાળો હોય. વળી અંક ત્રીજામાં,
ધૃતિનાં લક્ષણ કહ્યાં છે તે લક્ષણ જેનાં ધટિત હોય.—

(૯) કૃતિ—દુષ્ટ, ચોર અને છુટારા વગેરે શત્રુને પકડવામાં
તેમજ દંડ દેવામાં તથા પોતાનાં અન્ય કાર્યમાં ચંચળતા રાખવી,
દુઃખી અને ફરીયાદીની તપાસમાં, રાજ્યપ્રબંધ કરવામાં, વિતાદિ
સંભાળવામાં, પ્રજા રક્ષણમાં તથા લડાઇ કરવામાં ચાલાકી રાખવી;
આનું નામ આ પ્રસંગે કૃતિ જાણવું. એ તેમાં હોય.

(૧૦) વ્યાયામ (શરીર આરોગ્ય રાખનાર જે ક્રિયા)—અશ્વ,
ફિકેટ, દંડ, મુદગાગા, પટા, ડંબડ, ખ્લાંટી અને દુષ્ટ જીવોના
શિકારનો જે અભ્યાસ, તેનું નામ આ પ્રસંગે વ્યાયામ છે. એવી
કસરતનો અભ્યાસી હોય.—

(૧૧) દાન—(જુઓ અંક ૧૩ મો) કરતો હોય.*

(૧૨) રક્ષા—પ્રજાને રાજ્યનું શરીર સમજી પોતાને તેનો
સેવક માની સર્વ પ્રકારે નિષ્પક્ષપાતપણે સર્વથા પ્રજાની રક્ષા
કરવી, આવી સમજ અને વર્તન હોય—

(૧૩) ન્યાય—(પક્ષપાતરહિત ધર્માનુકૂળ સત્ય નિર્ણય) વિષયને
ધર્માનુકૂળ શોધી તે પ્રમાણે પ્રવર્તાવનાર એટલે કે ન્યાયકારી હોય.

(૧૪) ઐશ્વર્ય—જેના સત્તા, સામર્થ્ય, તેજસ્વી પ્રભાવવાળાં
તેમજ લલકાર દબદબાવાળાં હોય.

(૧૫) દંડ—અપરાધિને તેના ગુનાહ પ્રમાણે વાણી, ધન,
મન, તન વા આજરની યથોચિત શિક્ષા આપવી તે. એવો દંડ
આપવામાં કુશલ હોય.

(૧૬) ચાર સ્થંભ—સામ (સમજાવી સમતાથી કામ કરાવી
લેવું તે) દામ (કાંઈ લોભ આપી વા આગલાનું કામ કરી વા
કરવાની આશા આપી કામ કાઢી લેવું). ભેદ અસત્ય નહિ પણ
આપણે આશય પ્રકટ ન કરતાં આસપાસની હકીકત એવા રૂપમાં
ગોઠવી ઉપયોગમાં લેવી કે જેના પરિણામમાં આપણું ઇષ્ટ પુરું.

થઈ શકે.) ૬-૭-કોષ પ્રકારથી ઇષ્ટ સિદ્ધિ ન થાય ત્યારે ઉપર (૧૫) માં કહ્યા પ્રમાણે શિક્ષા આપવી તે. એ ચારે પ્રકાર સાંસારિક-જગતના વ્યવહારના સ્થંભ છે. એ પ્રમાણે ગ્રહસ્થાશ્રમના, રાજ્યના, વ્યાપાર વિગેરેના સર્વ કાર્ય કરવાનું યોગ્ય છે. આ ચારે સ્થંભ રોપણમાં જે નિપૂણ હોય.

(૧૭) અન્નહણ—જને ત્યાંસુધી રાજ્ય માથે કરજ ન થાય, એવી રીતે વર્તેલા હોય, એટલે રાજ્યને કરજવાન ન થવા દેતો હોય.

(૧૮) રાજ્ય કર્ત્તવ્ય (ફર્જ)—પ્રજાને સારા માર્ગમાં ચલાવવી, બ્રહ્મચર્ય પળાવવું, આજીવિકા અને કુમાર્ગથી રોકવી, વિદ્યા ભણાવવી અને સદૈવ પ્રજાના સુખના ઉપાયો લેવા,--એવી ફરજો બજાવતો હોય. ઉપરોક્ત લક્ષણ: ક્ષત્રિય--રાજાના છે. તે શિવાય વધારે મનુસ્મૃતિ શુક્નીતિ, ચાણક્યનીતિ, યશુરામનીતિ, વિદુરનીતિ વગેરેમાં જોવું.*

આમાંથી ધૃતિ, તેજ, શૌચ, દાન, યુધ્ધમાંથી બહીને ભાગવું નહી, અને ચત્રુચ તથા ધર્માનુકૂલ વર્તન, એ સર્વ સાધારણ ક્ષત્રીયના લક્ષણ છે એમ જાણવું.

૩૦ વૈશ્યનાં લક્ષણ—નીચે પ્રમાણે:--

(૧) વિદ્યા--[પદાર્થવિદ્યા, અથર્વવેદ વિદ્યા-અર્થશાસ્ત્ર] વ્યવહાર વિદ્યા, ખેતીવિદ્યા, ભૂમોળવિદ્યા, મણિતવિદ્યા, ઇતિહાસ વિદ્યા, અને નૌકાવિદ્યા વગેરે અનેક વિદ્યાયુક્ત હોય.

(૨) પશુવિદ્યા--પશુનું પાલન અને રક્ષણ જાણતો હોય.

(૩) મણિ, ગંધ ધાન્ય વગેરે પદાર્થ દેશાંતરમાંથી લાવવા તથા મોકલવામાં પ્રવીણ હોય.

(૪) કૃષિ કરવામાં અને કરાવવામાં કુશળ હોય.

(૫) પોતે જોખમમાં નહીં આવી પડતાં, વ્યાપારની વૃદ્ધિ કરનાર હોય.

(૬) દાન (અંક ૧૩) દેતો હોય.

(૭) અનાચાર-કુષ્ટાચાર રહિત હોય.

(૮) ધર્મમાં પ્રવૃત્ત હોય (જુઓ અંક ૩).

* પ્રસિદ્ધ ગ્રંથ વ્યવહારદર્શન જુઓ.

આટલાં લક્ષણવાળો વૈશ્ય કહેવાય છે.

૩૧ શૂદ્ર લક્ષણ—નીચે પ્રમાણે:-

(૧) અભણ અથવા થોડું ધણું ગણિત વગેરે ભણ્યો હોય.

(૨) મન, વચન અને કર્મ કરીને સેવાકાર્યમાં કુશળ હોય.

(૩) શૌચ (જુઓ પ્ર. ૩) પાળતો હોય.

(૪) હુમર (ક્રીયા વિશેષ) જાણતો હોય અથવા ત્રણ વર્ષની સેવાથી ધર્મોક્ત જીવન ગાળી શકે એવો હોય.

(૫) પાકશાસ્ત્ર સારી રીતે જાણતો હોય.

(૬) અધર્મ અને દુષ્ટ કર્મ રહિત હોય.

એટલાં લક્ષણવાળાને શૂદ્ર કહેવો જોઈએ.

૩૨ મહુસ્થનાં લક્ષણ—આ ગ્રંથમાં છે—તે ઠેકાણે ઠેકાણે જોવાં. પૃ. ૨૦૭ (અને ઉપદેશ પ્રકરણ ૩ જુઓ).

૩૩ વાનપ્રસ્થ—(જુઓ પૃ. ૨૦૯).

૩૪ બ્રહ્મચારી—જુઓ પૃ. ૨૦૬).

*૩૫ સંન્યાસી લક્ષણ—નીચે લખ્યા પ્રમાણે જેમાં લક્ષણ હોય તે સંન્યાસી કહેવાય:-

(૧) લોક ઇચ્છા, વૃત્ત ઇચ્છા, પુત્ર-ઇચ્છા; દેહવાસના, કુશાઅવાસના, લોકવાસના; કામ ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ, મત્સર, રાગ, દ્વેષ, હિંસા, અસ્તેય, હર્ષ, શોક, માન, અપમાન, દુષ્ટવ્યસન, વૃણ્ણા, આશા, ચિન્તા, અનીતિ, વિષયાસક્તિ, અંડનમંડન, અવિદ્યા, કલેશ, આગ્રહ, અજ્ઞાદિ પદાર્થ સંગ્રહ, કનક, કાન્તા, અમિસંગ, અને વ્યર્થ વિવાદ પ્રત્યાદિથી રહિત હોય.

* ૩૫ કર્મ યુજ્ય અને યોગ્યતાપર દષ્ટિ કરતાં સંન્યાસના કેટલાક ભેદ છે. જેમ અકર્મક સંન્યાસ, સકર્મક સંન્યાસ, વિવિધશા સંન્યાસ, વિદ્યુત સંન્યાસ, હંસ સંન્યાસ, પરમહંસ સંન્યાસ, આતુર સંન્યાસ, જીવનમુક્ત, કુટીચક, બહોદક, પ્રત્યાદિ. તે તમામના લક્ષણ, અને તેના અધિકારીના લક્ષણ વિશેષ ઉપ-યોગી ન જાણી અત્રે લખ્યા નથી.

(૨) ધર્મોક્ત પુરુષાર્થ, યા પ્રારબ્ધ કે ઇશ્વર આશ્રયપર સર્વ પ્રકારે સંતોષ રાખનાર હોય.

(૩) ઇશ્વર સ્મરણમાં મગ્ન, તહેની જ્ઞાન (ઓળખાણ) પ્રાપ્તિ સદા પ્રયત્નશીલ અને ઇશ્વરને જાણ્યા-ઓળખ્યા પછી તે ઇશ્વરનું જ્ઞાનમાં નિમગ્ન રહેનાર હોય.

(૪) સર્વ પ્રાણીપર દયા તથા કરુણા રાખનાર હોય.

(૫) કામ્ય કર્મરહિત, કર્મના ફળની ઇચ્છારહિત નિષ્કામપદ્ધતિનાર.

(૬) યમ-નિયમયુક્ત પ્રાણાયામ વગેરે યોગક્રિયાથી મન અને ઇન્દ્રિયોને કાણુમાં રાખનાર હોય.

(૭) સદાચારી, પૂર્ણ વિદ્વાન, અસંભાવના-વિપરીત ભાવના-અને સંશયરહિત હોય.

(૮) ઉપરોક્ત લક્ષણ સંપન્ન બ્રહ્મવિત જ્ઞતાં વેદવેત્તા હોય અને ઉપદેશ કરવાની યોગ્યતા રાખતો હોય તો આચાર્ય પદવીને યોગ્ય છે.

૩૬ અનાશ્રમી લક્ષણ—વર્ણાશ્રમનાં જે લક્ષણ ઉપર ખતાવ્યું છે તે જોનામાં ન હોય અને મનમુખીપણે ફરતો હોય, દુરાચારી, અધર્મી, અને મિથ્યાભિમાની હોય, અને અનાશ્રમી જાણવો.

૩૭ આચાર્ય લક્ષણ—ગુરુદ્વારા ષડાંગસહિત વેદનું અધ્યયન કર્યું હોય, સદાચારી અને ધર્મવેત્તા હોય, ઉપદેશ કરીને કુષ્ટકર્મ તથા દુરાચાર હોઠાવનાર, સદ્કર્મમાં પ્રવર્તાવનાર, સંજ્ઞા છેદક, તર્ક કરીને સદ્કર્મનું પ્રતિપાદન કરી શકે એવો હોય, અને બ્રહ્મવિદ્યા સંપન્ન હોય, તે આચાર્ય કહેવાય છે.

૩૮ જિજ્ઞેક્ષીય લક્ષણ—નિંદા, સ્તુતિમાં હર્ષ શોક ન કરે. જ્ઞાના સ્પર્શથી સુખ ન માને અને નરજ્ઞા સ્પર્શથી જેનું મન કુઃખિત ન થાય, સુંદર સ્વરૂપ જોઈને પ્રસન્ન અને કુરૂપ જોઈને અપ્રસન્ન નહિ થાય, ઉત્તમ જોજનથી અત્યાનંદ અને નિકૃષ્ટથી નિરાનંદ ન થાય, સુગંધમાં રસિ અને કુર્મંધમાં તિસ્કારોત્પાદક અરસિ

ન થાય તથા મનને વિવેક રહિત ન રાખતાં કાણુમાં રાખે, ત્હેને જીતેન્દ્રિય કહે છે. અત્રે સ્વભાવ-અને કુદરતી નિયમાનુકૂળ મનની નીચત ઉપર અર્થ લેવાના છે. કેમકે પ્રકૃતિ-કુદરત યોતાની ફળે બળવવામાં ચુકતી નથી. માટે સર્વદાદિ વિષયોમાં આસક્તિ ન હોય તથા દુઃખ સુખને આગમાપાદ જાણી સંતુષ્ટ રહેતો હોય.

૩૯ પંડિત લક્ષણ—જીતેન્દ્રિય, કર્ષણોક રહિત, ધર્મ, નિશ્ચિત, લાભહાનીમાં સમચિત, સર્વદા ધર્મયુક્ત રહેનાર, સત્કર્મ અને સદાચારમાં વર્તનાર, અધર્મથી રહિત, ઇશ્વર પ્રત્યે શ્રદ્ધાવાન અને બ્રહ્મવિદ્યા યથાર્થ જાણનારને પંડિત જાણવો.

૪૦ અતિથિ લક્ષણ—જેને આવવાની તિથિ નિયત ન હોય તે અતિથિ કહેવાય છે; જેમકે પ્રાહુણો, મહેમાન, અથવા ઉપદેશક. પણ લોકરૂઢીમાં તેનાં નીચે પ્રમાણે લક્ષણો છે:—

ઉપદેશક, વિદ્વાન, સદાચારી, નિરપેક્ષ, સત્યવક્તા, બુદ્ધિમાન, દેશાટલુ કરનાર અને એક જગ્યાએ ત્રણ રાત્રિથી વધારે નહિ રહેનાર હોય—તે આપણે ધરે આવે તો તેને અતિથિ કહેવો. (બીજાને પરાણો-મહેમાન કહે છે).

૪૧ ભિક્ષુક લક્ષણ—૧ અગ્નિહવ્ય-એટલે મિષ્ટામિષ્ટ જેવું ભોજન મળે તેમાંજ જે સંતુષ્ટ રહેતો હોય, ૨ ખંડક-ખાળ યુવા અને વૃદ્ધ નારીને જોવાથી જેને કામ ઉપજે નહીં, ૩ પંચુ-જે વિનાકારણ અહીંતહીં ફરતો ન હોય, કુમાર્જે જતો ન હોય અથવા હાથ પગથી લાચાર વા કામ કરવામાં અસમર્થ હોય, ૪ અંધ-સોળ હાથથી વધારે જેની દ્રષ્ટિ ન પડે અને અહિં તહિં ઉપર નીચે ન જોતો હોય, ૫ બધિર-નિંદા સ્તુતિ સાંભળીને જેને રાગદ્વેષ ન થાય, ૬ મુગ્ધ-વિષમ પ્રાપ્ત થતાં પણ વિષયાસક્ત ન થાય—તેને ભિક્ષુક જાણવો.

૪૨ હરીભક્ત લક્ષણ—સકામ કર્મનો ત્યાગ. ૨ ધનાદિ પદાર્થોમાં દુઃખ અને વિનાશ બુદ્ધિ. ૩ પરલોકમાં પણ નાશબુદ્ધિ ૪ અવજરત. ૫ ગુરુસેવા. ૬ નિષ્કપટ ગુરુસેવા. ૭ ઇશ્વરના ગુણનું

શ્રવણ-કીર્તન અને સ્મરણ. ૮ પોતાને ઇશ્વરનો દાસ સમજવો. ૯ એક ઇશ્વર સિવાય બીજા દેવતા, મૂર્તિ અને જડ વિગેરેને ન માનવા. ૧૦ ઇશ્વરને પુજ્ય અને પોતાનો સખા સમજવો. ૧૧ તેની આદા જે વેદ તે પ્રમાણે ચાલવું. ૧૨ સર્વ સંપત્તિ-દ્રવ્ય પુત્રાદિ તેના અનુગ્રહે કરીને મળી છે, એમ સમજીને તેના હાની લાભમાં હર્ષ શોક ન કરવો. ૧૩ ઇશ્વરની પ્રાર્થના કરવી. ૧૪ તેમાં મન, વચન અને કર્મે કરીને પ્રેમ રાખવો. ૧૫ તેની ઉપાસના કરીને અનુભવ લેવો. ૧૬ સત્પુરુષોનો સંગ કરવો. ૧૭ શૌચ (જુઓ પ્ર૦ ૩ જો). ૧૮ તત્ત્વિક્ષા (જુઓ પ્ર૦ ૨ જો). ૧૯ વ્યર્થ ન બોલવું. ૨૦ સત ગ્રંથોનું પઠન-પાઠન ૨૧ સરળ સ્વભાવ રાખવો. ૨૨ કટાક્ષયુક્તા ન બોલવું. ૨૩ ગૃહસ્થ બ્રહ્મચર્ય રાખવું. ૨૪ વિપત્તિકાળમાં મનને હંચાવવું નહીં. ૨૫ ઇશ્વરને પરિપૂર્ણ અંતર્યામિ માનવો. ૨૬ ધણું કરી એકાંતમાં રહેવું. ૨૭ વર્ણાશ્રમનું અભિમાન ન રાખવું. ૨૮ સ્વચ્છ ક્ષત્ર ધારણ કરવાં ૨૯ પુરુષાર્થ અને પ્રારબ્ધ ઉપર સંતોષ રાખવો. ૩૦ ઇશ્વરમાં સર્વ જગત છે એમ માનવું. ૩૧ મિથ્યાભિમાન તથા મમતા રહિત રહેવું. ૩૨-ઇશ્વર પરાયણ થવું. એવા લક્ષણ વાળાને હરીભક્ત સમજવું.

૪૩ અમ્મ (એવકુદ્) લક્ષણ-૧ પોતાના અને બીજાનાં લાભ હાનીનું જેને જ્ઞાન હોય નહીં. ૨ જે કોઇ કહે તેજ અનુસાર વર્તે. ૩ જે પરિણામ ન જાણી શકે. ૪ જે રહસ્ય ન સમજે. ૫ જે અલણ હોય વા લણ્યો હોય પણ ગણ્યો ન હોય. ૬ જે સહામાની વાત સમજી શકે નહીં. ૭ જેને પદાર્થનું જ્ઞાન યથાર્થ ન હોય. ૮ જે સાંભળ્યા ઉપર વોરાવાળું નાકું પકડી બેસે.-એવા લક્ષણવાળો અમ્મ કહેવાય.

૪૪ મૂખ્ લક્ષણ-૧ કોઇ શાસ્ત્ર (પદાર્થ નિર્ણયવાળા ગ્રન્થ) વાંચ્યા અગર સાંભળ્યા ન હોય, પણ તેવું ધમંડ રાખે. ૨ દરિદ્રી હોય અને ચોટા મનોરથ કરે. ૩ ઉલ્લમ વિના પદાર્થ પ્રાપ્તિની ઇચ્છા કરે. ૪ બોલાવ્યા વગર કોઇને ઘેર કે મંડળીમાં જાય. ૫ કલા વિના ઉંચે આસને બેસે. ૬ પૂજ્યા વિના પોતે

બેની વચમાં બોલી ઉઠે. ૭ વિશ્વાસ ન કરવા લાયક વસ્તુમાં વિશ્વાસ કરે. ૮ વિશ્વાસ થોડ્ય વસ્તુમાં વિશ્વાસ ન કરે. ૯ પ્રયોજન વિના બોલે. ૧૦ નિષ્ફળ કામ કરે. ૧૧ કાંઈ જાણે નહીં અને કરવા જાય. ૧૨ જાણે અને કરે નહીં. ૧૩ પોતે જે પ્રમાણે ન ચાલે તેનો બીજાને બોધ કરે. ૧૪ પોતાની પસંદગી કહી તથા સાંભળીને પસંદ થાય. ૧૫ શોધ્યા વિચાર્યા વગર કરે. ૧૬ ક્યાં પછી શોધે. ૧૭ થયા પછી પસ્તાય. ૧૮ બની ગયલી અથવા ગઈગુજરીનો શોધ કરે. ૧૯ પ્રાપ્તની રક્ષા ન કરે. ૨૦ ભાવીથી ટકર ખાય. ૨૧ પોતાથી અધિક બળવાન સાથે લડે. ૨૨ જળ અને અગ્નિ સાથે બળ કરે. ૨૩ સાપના દરમાં આંગળી નાખ્યા જેવું કરે. ૨૪ પ્રયોજન વિના અને અસંભવ દ્વારોની તપાસમાં વખત ખુએ. ૨૫ બે જણની એકાન્ત (ગોપી) વચે જઈને ઉભો રહે. ૨૬ બીજાના કાગળો ઉઘાડીને વાંચે અગર બીજાના કાગળ પડેલા લખેને વાંચે. ૨૭ જાણે કાંઈ નહીં અને પોતાને પડિત માને. ૨૮ શિક્ષા થતાં પણ ભુરાં કાર્ય કરે. ૨૯ ખોટી હાં કરે. ૩૦ પોતે જાણે નહીં અને બીજાનું માને નહીં. ૩૧ સભા વિરૂદ્ધ વર્તે તે પ્રસંગે વિનાની વાત કરે. ઇ.

૪૫ પાખંડી લક્ષણ—જે ૧ ધર્મમાં પોતે ન ચાલે અને હેના નામથી બીજાને દુગે. ૨ લોભી તથા કપટી હોય. ૩ પોતાની બગાડના ગપાટા હાંકે. ૪ હિંસક હોય અને દયાની વાત કરે. ૫ વેર રાખનાર સંજ્ઞન અને દુર્જન બન્નેની પ્રેમ રાખતો હોય. ૬ કીર્તિ થવા માટે પોતાની દૃષ્ટિ નીચી રાખે. ૭ ઇર્ષ્યા કર્યા કરે. ૮ થોડા અપરાધ માટે અધિક અને અનુચિત શિક્ષા કરે. ૯ પોતાના સ્વાર્થ માટે પણ કપટ અધર્મ અને વિશ્વાસઘાત કરે. ૧૦ તંત્ર યા ચાલાકીથી નિર્થક ચમત્કાર બતાવીને સિદ્ધ બની લોકોને ફસાવી સ્વાર્થ સિદ્ધ કરે. ૧૧ જૂઠો (કૃત્રિમ) પ્રેમ રાખવા માં કુશળ અને તેથી સ્વાર્થ સિદ્ધ કરનાર હોય. ૧૨ નીચ વૃત્તિવાળો. ૧૩ શઠ. ૧૪ દુરાચારી. ૧૫ પોતે જાણે નહીં અને બીજાનું કહેવું માને નહીં. ૧૬ કાંઈ જાણતો ન હોય છતાં પોતાને જાતા બતાવે. ૧૭ બગ લખત હોય. ૧૮ પોતાના સ્વાર્થ માટે બીજાને ખાડામાં નાંખનાર હોય—વગેરે, તે.

૪૬ દુષ્ટ લક્ષણ—૧ અનીતિથી અથવા અળાત્કારે ખીજને તન-મન અને ધનની હાની કરનાર. ૨ પોતાના સ્વાર્થ માટે ખીજની હાની કરે-જેમકે કુતરો. ૩ પોતાનો સ્વાર્થ ન સરતાં પણ ખીજની હાની કરે-જેમકે સર્પ. ૪ પોતાની હાની કરીને પણ ખીજ હાની કરે-જેમકે અગ્નિ. ૫ નિરપરાધિ ઉપયોગી જીવો અને સત્પુરુષોને દુઃખ દે. ૬ ધર્મનો વિશદિ અને અધર્મિ હોય. ૭ ચૂગલી-ચાડી કરનાર હોય. આ લક્ષણવાળાને દુષ્ટ જાણવો અને તે અવશ્ય શિક્ષાપાત્ર છે.

૪૭ જ્ઞાની પુરુષનાં લક્ષણ—૧ સદાચારમાં વર્તે. ૨ યથાર્થ યોધ પ્રાપ્ત અને વેદાદિ સતશાસ્ત્રોથી વિરોધી ન હોય. ૩ બ્રહ્મ વિદ્યાનો જાણનાર. ૪ બ્રહ્મવેતા. ૫ દેહ, ગેહ, દ્રવ્ય, સ્ત્રી, પુત્ર, અને લોકવાસના વગેરે વિષયોમાં આશક્ત ન હોય. ૬ હર્ષ, શોક, રાગ, દ્વેષરહિત હોય. લોકેષ્ટ્યા નહીં પણ લોકસંબ્રહ્મનો આદર કરતો હોય.

૪૮ પરમહંસ લક્ષણ—જ્ઞાનીનાં લક્ષણ સિવાય ખીજનીએ પ્રમાણે વધારે (લક્ષણ) હોવાં જોઈએ.

૧ લોકએષણા, વિતએષણા, અને પુત્રએષણા-વગેરે સર્વ કામના રહિત હોય. ૨ વૈરાગ્યવાન. ૩ થોડું યોગનાર. ૪ જ્ઞાનમાં ભરપૂર. ૫ જીતેન્દ્રિય. ૬ વશ્યુઞ્જિમાદિના અભિમાનથી રહિત. ૭ આત્માનંદમાં મગ્ન. ૮ અનાચાર-દુષ્ટકર્મ જેના સ્વપ્નામાં પણ ન હોય. ૯ દંડ, શિખા, યજ્ઞોપવિત વગેરે સાંકેતિક-કલ્પિત ચિન્હો રહિત. ૧૦ મસ્તની પેટે સ્વૂત્ર વિચરનાર. ૧૧ બ્રહ્મ અને માયાને બિન્ન બિન્ન જાણનાર-એ પરમહંસનાં લક્ષણ છે; પણ ભગવાં વચ્ચે રંગી નગ્ન દરવું અને ઘર ઘરની રોટી ખાવી એનું નામ પરમહંસ નથી.

ભગવાં, મુંડન, કંથા, દંડ, કમંડળ આદિ તો લોકમાં સ્થિતિ જણાવવા ચિન્હો હોય છે, પણ જો તેના ચિન્હ કરનારના મનમાં દુષ્ટી તૃષ્ટ્યા (દુનિયવી સ્વાર્થ) રહેલી હોય તો તે પાપંડીમાં મણાય.

૪૯ શિષ્ય અને વિદ્યાર્થી લક્ષણ—૧ અસેવી અને તેમાં શ્રદ્ધા વિશ્વાસ રાખનાર. ૨ સત્શિક્ષા-વિદ્યા અને હુનરને ગ્રહણ કરનાર. ૩ ધર્માત્મા અને વિદ્યા ગ્રહણ કરવાનો જિજ્ઞાસુ હોય. ૪ આચાર્યને પ્રસન્ન રાખનાર. ૫ બ્રહ્મચર્યયુક્ત શરીર અને બુદ્ધિમાં આળસ ન હોય. ૬ શૃંગારી અને માદક પદાર્થ વર્જિત. ૭ અહીં તહીંની વાતો આઘી પાછી ન કરતો હોય. ૮ ત્યાગી હોય. ૯ શિખતાં શિખવતાં અરુચિ ન કરે. ૧૦ અભિમાન રહિત. ૧૧ સત્યાચારી. ૧૨ જીતેન્દ્રિય. પૂર્ણ અખંડ બ્રહ્મચર્ય રાખનાર હોય. ૧૩ અને આળસુ ન હોય તે વિદ્યાર્થી કહેવાય.

૫૦ સફળ વ્યય (ખર્ચ) લક્ષણ—જે ખર્ચ કરવાથી ચોતાનાં તથા પારકાનાં તન, મન, વિદ્યા, બુદ્ધિ, હુનર તથા રાજ્ય, પ્રજા અને ધર્મની ઉન્નતિ થતી હોય, તેજ સફળ ખર્ચ છે—તેનું દુઃકમાં ઉદાહરણ, દાન, લક્ષણમાં કહેવામાં આવ્યું છે.

૫૧ વ્યથ વ્યય [નકામું ખર્ચ, વા અનિષ્ઠ વ્યય] જે ખર્ચ કરવાથી કાંઈ લાભ ન થાય; ચોતાનાં અને પારકાનાં તન, મન અને ધનની ઉચિત માર્ગથી રક્ષા ન થાય; અથવા દુરાચાર, અવિદ્યા, તથા રોગની વૃદ્ધિ થતી હોય; અથવા જેના કયાં વગર કામ ન અટકે તેમાં ખર્ચ થાય; ઉપરાંત નીચે કહેલી (અંક ૫૧ માંની) ખામતોમાં જે ખર્ચ થતું હોય તે, કુવ્યય ને નિષ્ફળ ખર્ચ કહેવાય છે.

૫૨ વ્યથ કુવ્યય હોવાનું મૂલ સામાન્ય કારણ—૧-લોકેષ્ટા માત્રમાં રસાવું. ૨-અજ્ઞાન. ૩-અવિદ્યા. ૪-ક્ષણિક જૂઠી કીર્તિમાં મોહિત થવું. ૫-રાજ્યકાજમાં સંભાળ ન રાખવી. ૬-અવિદ્વાન, પાખંડી અને ઢાંગી મનુષ્યપર વિશ્વાસ રાખવો. ૭-ચોતાના કામ ખીજને લરોસે નાંખવાં. ૮-જ્ઞાતી, પંથવાડાવાળાઓના અધનમાં પરુવત રહેવું. ૯-કુસંગ. ૧૦-કુકવિઓમાં મોહ. ૧૧-સ્ત્રિમાં આધીનતા. ૧૨-વિપયાસક્તિ. ૧૩-ઇત્યાદિ.*

૫૩ વ્યથ-કુવ્યય નિર્મૂલ કરવાના સામાન્ય ઉપાય:-

- ૧ ઉપર લખેલ મૂળ કારણને નષ્ટ કરવું. એટલે કે વિદ્યા, જ્ઞાન,

સત્સંગનું સેવન. ઇ. ૨ રાજ્ય સત્તાની સહાયતાવડે સલાઓ કરીને પરસ્પરની સંમતિ મેળવી ઘોરણુ બાંધવા, ને તે મુજબ વર્તન રાખવું જ્યાંસુધી એવા એવા ઉપાય નહીં લેવાય ત્યાંસુધી અર્થ સંતાન દુર્દશામાંથી મુક્ત થવાના નથી. બલકે પ્રસ્તુત દુર્ગતિથી પણ વધારે થાશે.

૫૪ હિંદુઓમાં જે સફળ, નિષ્ફળ અને અનિષ્ટ વ્યય ચાલે છે તેનો ઉલ્લેખ (નામ) માત્ર અને ટુંક વર્ણન* નીચે પ્રમાણે છે :—

૧—ગર્ભવતીને ગર્ભ રહેવાની સાક્ષી અર્થે તેના સાસરા પીયર અને પિત્રાઇ વગેરેને જે ખર્ચ થાય તથા ગર્ભિણીની રક્ષા અર્થે જે ખર્ચ થાય તે શિવાય, જે પંચમાસી, સીમંત વગેરેમાં રાગ રંગ શાંતિભોજન અને જ્વલભોજન વગેરેનું જે ખર્ચ થાય છે તે સધળું વ્યર્થ ખર્ચ છે.

૨ પ્રસૂતાની ઔષધિ અને તે મકાનમાં હવન કરવાનો તથા ગળથુલી અને પ્રસૂતાની ખીજ રક્ષા કરવા માટેનો તેમજ દસઉઠણુ ન્હાવું તથા જન્મકાલ નોંધવાને માટે જે ખર્ચ થાય તે સફળ ખર્ચ છે; તે સિવાય ભાંડ, ભવૈયા, વેસ્થા, કુકવિ, મંદિર, રોશની, જન્મ-પત્રિકા જ્યોત્સીઓ, અને વફળી બેસાડવા વગેરેમાં જે ખર્ચ થાય છે તે કુવ્યય અને નિષ્ફળ ખર્ચ છે.

૩ અન્નખોટણુ કરવામાં બાળસંસ્કાર શિવાયનું સર્વે નિષ્ફળ ખર્ચ છે.

૪ દાંત આવવા તથા શીતળા વગેરે બિમારીમાં વૈદ્ય, તેમજ ઔષધિના ખર્ચ શિવાય મંત્ર જંત્ર, શીતળા પૂજન, બકરાં મારવાં, ટાંગીઓને દેવું. (ઇત્યાદિ). તે નિ. વ્ય. (નિષ્ફલવ્યય).

*દરેક સફળ, નિષ્ફળ અને અનિષ્ટવ્યયના કારણ—હેતુ લખવામાં આવે તો ખીજે મંત્ર કરવો પડે; માટે માત્ર ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. આ લક્ષણ પ્રકરણમાં એ વિષય દાખલ કરવાનો મુખ્ય હેતુ જન્મકાલનો લાભ છે. આ વિગત હિંદુજાતીની ટેવ, રીત અને સ્થિતિ તથા દેશકાલ ઉપર દ્રષ્ટિ રાખીને લખવામાં આવી છે. એટલે નિત્યને વાસ્તે નથી.

૫ ચૌલ (બાલ, મુવાળા ઉતરાવવા) માં હજમની મજુરી શિવાય, તીર્થ, દેવી, દેવાલયમાં જવું, ભૈરવ વગેરેની પૂજા, મુષ્ટન્ડા, મહત્ત્વોરા અને પોપોને દાન દેવું-વગેરે કરવામાં, જે ખર્ચ થાય છે. તે-નિ. વ્ય.

૭ સગપણ કરવામાં વર કન્યા ઉભયને જોવામાં જે ખર્ચ થાય છે તે શિવાય, દ્રવ્ય લેવું-દેવું તે-નિષ્ફલ વ્યય.

૮ 'છટ્ટી' ના દિવસનું તમામ ખર્ચ, વ્યર્થ છે.

૯ વિવાહમાં વિવાહની સાક્ષી અર્થે વરકન્યાનાં માબાપનાં કટલાંક પિત્રાષ્ટ, ગોત્રી, અને સંબંધીઓને એકત્ર કરી સ્વશક્તિ અનુસાર ભાડું અને સાધારણ ભોજન આપવા, વેદોક્ત હવન કરવા તથા વરકન્યાને યથાશક્તિ વસ્ત્રાદિ દેવાનો, (રોકડ દેવું હોય તો, શાહુકારને ત્યાં જમ કરાવવું જમીન ગ્રાસ દેવું હોય તો તહેનો પ્રત્યંધ કરીને આપવું કારણ કે, કોષ્ટ પ્રતિકૂલ સ્થિતિમાં કન્યાને અર્થ લાભે), કર્માંતરીને દક્ષણા આપવાનું, એટલું ખર્ચ ઠીક છે શિવાય બાકી જે ખર્ચ છે તે નકામા છે-જેમકે; -પુલેકું, વરઘોડો, જનૈયા વધારે લઈ જવા, શક્તિ ઉપરાંત ખવરાવવું, ત્રણ રાત્રિથી વધારે જન રોકવા, સંબંધીઓને આપવું, વસવાયાને દેવું, આતશબાજી, પુલવાડી, જવાઈ કરાવવી, વેશ્યા નચાવવી, ભાંડભવૈયા, ચારણ, ભાટ, પોપ, મંદિરના ભાગા, સાધુ, મુહુર્યાન્તિ, ગ્રહપૂજા, જોશી, બાડા. બખેર, કન્યાવિક્રમ, શહેરઉજળી, ત્યાગ, દહાણું, સંપરદાન, શિરચુંથણી-છત્યાદિ. જહોન ખેટીઓને યથાશક્તિ જે યોગ્ય અપાય તે અનિષ્ટવ્યય નથી.

૧૦ આણામાં, કન્યાને યથાશક્તિ દહને સાસરે મોકલવી, તે શિવાય તે પ્રસંગે જે ખર્ચ કરવામાં આવે છે તે વ્યર્થ છે.

૧૧ મોસાણુ, મામેર, મહિઆર, મહોજોષણું, બાઇણા, સંધારા, ખોળે ખેસાડવું વિગેરેનું સર્વ ખર્ચ નકામું છે.

૧૨ જન્મગાંઠનું તમામ ખર્ચ નકામું છે. (રાજ સાહુકારોની રીતિપર ધ્યાન આપો, એટલે જણાશે કે કેટલા નકામા ખર્ચ કરે છે).

૧૩ મર્ત્ય રહેવા માટે ઔષધ શિવાય, મંત્ર, જંત્ર, પીર, દેવતા, દેવી વગેરેમાં દેવું તે વ્યર્થ છે.

૧૪ મરણી અર્થમાં શબને ઓઢાડીને બાળવા લાઇ જતાં તેમજ અગ્નિસંસ્કાર સમયે લાકડાં, લી વગેરેનો જે અર્થ થાય છે તે અર્થ શિવાય તમામ અર્થ વ્યર્થ છે; જેમ કે ઠાઠડી શૃંગાર, શબની પાછળ દૂટવા માટે જવું, ચોથીયું, ઢાડકાં ગંગામાં બેઠરાવવાં, નવમું, દશમું, અગીયારમું, બારમું, તેરમું, માસિકશ્રાદ્ધ (માશિષા) ત્રિપિન્ડી, પોપોને દેવું, પ્લીલપરણાવવું, જીવિતક્રિયા, શય્યાદાન, કાલદીયાને આપવું, વધી, ભાદરવાનાં શ્રાદ્ધ, મરણીતિથિ સંવત્સરી, મંદિર બનાવવું, મુડદા ઉપર સમાધ કરવી, શ્રાદ્ધ, તર્પણ, શાસ્ત્રીપાઠ, ગયા વિગેરેમાં પિન્ડદાન, દેવું વગેરે.

૧૫ તહેવાર અને ઉત્સવાદિ પ્રસંગે, કોઇ વ્યાપાર મંડલીમાં જવું; શરીર અરોગ્યતા વારતે હવનાદિ ક્રિયા કરવી; વેદમંત્ર કે પદાર્થવિદ્યાના મંત્રોચ્ચાર કરવા કરાવવા; મુગન્ધી પદાર્થ જાંટવા; બાગ બગીચામાં હવા ખાવા માટે જવું, સત્સંગ અને દેશાટલુ માટે જવું, મકાન લીપવું; શસ્ત્ર અસ્ત્ર સાફ કરવાં; ગુણુવાન હુન્નરીની પરીક્ષા કરીને કાંઇ દેવું. પ્રાક્રમી મહાપુરુષ વડીલોના મુણુકર્મની માદગારીમાં સભા વગેરે કરવી એ અર્થ શિવાય તહેવાર અને મેળાના તમામ અર્થ નિરર્થક નકામા છે—જેવાં કે, હોળી બાળવી, રાગ, રંગ, વેશ્યા, ભવૈયાનું વૃત્ત્ય કરાવવું શીતળાનો મેળો; વ્યાસ પૂનમ; ગનધાર, અખાત્રીજ, કાળીત્રીજ, સંધારો, જન્માષ્ટમી, રક્ષાબંધન; દસેરા. સ્વાંગ, રાસલીલા, જોવધન પૂજા, દીવાળીની રોશની, અન્નકૂટ, ચોપડાપૂજન, સંક્રાંતિ, વસંતપંચમી, શિવરાત્રી, જોરપૂજા, અનંતચૌદસ, ડશીયા વગેરેમાં અર્થ કરવું વગેરે—વ્યર્થ ઓટા અર્થ છે.

ધર્મ સંબંધી અર્થમાં ધર્મ (ધર્મના લક્ષણ યાદ કરો) લાભાર્થે થયાશકિત અર્થ કરવું ચોખ્ખું છે. જેમકે દાન (જુઓ અંક ૧૩); પંચમહાયજ્ઞ (જુઓ અંક ૧૭) માં અર્થ કરવું.

૧ જો ગામની વસ્તી વા રાજ્યથી સુરક્ષિત રહે તો નીચ (આંડ) ઊડવું એ એકંદરે સારી રીત છે.

પરંતુ વર્તમાનમાં ઘણી એવી ધર્મક્રિયા છે કે તેમાં દ્રવ્ય અને કાલ વ્યય કરવો અર્થ બદલે અનિષ્ટવ્યય છે—દાખલા તરીકે કાર્તિક. માર્ગશીર્ષસ્નાન; સત્યનારાયણ—સપ્તાહની કથા; જ્યોતિષ, ગ્રહ-શાન્તિ, વશિષ્ઠિ, એકાદશી વગેરેની ઉજવણી; રાસમંડળ, રામલીલા; વર્તમાનના સાધુઓને જાગીર આપવી કે લાગો દેવો; ધરણ્યાગ્રહિ; ભીખું દેવી; તીર્થયાત્રાનું તમામ ખર્ચ; સમુદ્રસ્નાન; મૂર્તિપૂજનનું ખર્ચ;—મંદિર બનાવવું; મૂર્તિ ધડાવવી; પ્રાણપ્રતિષ્ઠા; ઠાકોર આજીવિકા; ઠાકોરને ખાન, પાન, ભોગ; રોશની વસ્ત્ર, વગેરેને માટે દેવું; જાગીર આપવી; ખજાનાં મંદિર અને સાધુનો લાગો; પૂજારી તેમજ તહેના સંતાનાદિની આજીવિકા વિગેરેનું ખર્ચ; અભણ બ્રાહ્મણોને ભિક્ષા, દાન; ઠાકોર જન્મ-મરણ ખર્ચ; ઠાકોર, દેવી, મહાદેવ આગળ બકરાં, ભેંસો, પાડા, દારૂ વગેરે ચઢાવવા; વામમાર્ગીનું તમામ ખર્ચ; તુલસીવિવાહ; જળસુલણી, રથયાત્રા, ચાર ધામ યાત્રા; મંદીરો તથા આચાર્યોના પક્ષમાં ખર્ચ કરવું; મૂર્તિ ખડિત થાય ત્યારે વળી ધડાવી પ્રાણપ્રતિષ્ઠા કરવી; ઠાકોર-લીલા, જળરક્તીથી મુસલમાન કે ખ્રિસ્તી યા કુતરાં મંદિરમાં જાય ત્યારે ઠાકોર અને મંદિરને અશુદ્ધ જાણી તેની શુદ્ધિ અર્થે ખર્ચ; અનુષ્ઠાન અને ઠાકોરના તહેવાર તથા ઓચ્છવ ખર્ચ; શ્રાવણ માસમાં રૂદ્રિ અને મહાદેવની પૂજા કરાવવી વગેરે.

૧૭ પરચુરણ ખર્ચ—નૌનીન મકાન બનાવીને શાંતિ અને પોષ વગેરેને જમાડવા; પૈસા ટકા માર્ટે નાટક કરવું કરાવવું; નટ, ભવૈયા, બાજીગર, ભાંડ, બહુરૂપી, ચારણ, ભાટ તથા કુકવિને ધનામ દેવાં; જન્મોત્તરી, વર્ષારૂઢ માટે આપવું; ખુશામત કરનારને શક્તિથી અધિક દેવું; પ્રાણીઓની અતિ સેવા (રાખ્યો કરે છે તે); પદવી લેવા દેવામાં ખર્ચ કરવું; લાંચ લેવી, દેવી; જુગાર રમવું; રંડી-બાજી; આપસમાં સમાધાન થતાં સુધી કોરટમાંનું ખર્ચ; દેખાદેખી ઘોડા, બગી વગેરે રાખવાં; જે વિના કામ ચાલી શકે એવી તકલીફો વિદેશી વસ્તુ (દીવાલગી, મીણખતિ, ઘડીઆળ, સાણ, શસ્ત્ર, અસ્ત્ર વગેરે) લેવી અને ઉપયોગ કરવો; દારૂ પીવો; અરીણ ખાવું ખવરાવવું; તેમજ બીજા નિશાનું ખર્ચ; વર્ષાદ ન વરસે

ત્યારે યોગને જમાડવા; સદા, સૌરતી, શરત કરવી; શુટેલ, કુકડા, કશુતર, તીતર વગેરે જાનવરો પાળવાં અને બડાવવાં—ઇત્યાદિ.

ખ્રિસ્તી અને મુસલમાનો સિવાય હિન્દુ માત્રનું જન્મ-મરણ તથા ફકીર, સાધુઓ વગેરેને દેવામાં જે કુમાર્જે કે વ્યર્થ ખર્ચ થાય છે તેને હિસાબ કરવાથી જાણી શકશે કે તે રકમ વર્ષે આશરે ૯ અબજ* રૂપિયાનો થવા જાય છે. આ ખરાબ રીતી અને દુરાચારથી આખાં વર્તવાસીના સમય, ધન, વીર્ય, ઉત્તમ પુરુષાર્થ અને હુજર એ સર્વ નષ્ટ થઇ ગયાં છે અને થતાં જાય છે. આ વાત જે ખરા દેશહિતેન્દ્રુ, વિદ્વાન, સત્યવક્તા અને ધાર્મિક છે તે સ્વીકારશે, પણ દુષ્ટ સ્વાર્થી, લોભી અને મૂખ તે જાણી શકશે નહિ અને ઉલટી નિંદા કરશે. તોપણ જે કહેવા યોગ્ય છે તે લખ્યા વિના રહેવાનું નથી.

વિચાર કરવા જેવી વાત છે કે જો નિત્યનું ખર્ચ બાદ કરીને નાણે પ્રમાણે બચાવીએ તો કરજદાર થવાનું તો શું, પણ ઉલટા શ્રીમંત થવાનો સંભવ રહે છે. (પરંતુ અફસોસ) આખું પ્રજા રાજા તો કરજદાર છે!

નિત્યપ્રતિ બચાવેલી રકમ માસ. વર્ષ ૫૦ વર્ષ.			૧૫, ૨૦ વર્ષની
૧ પા.	૨૧ ૧૧૧૧	૬૩૧૧	ઉમરથી ૬૦ ૭૦ વર્ષની ઉમર સુધી (૫૦ વર્ષમાં) આ નકશા પ્રમાણે બચાવો થાય છે પણ જો આ બચેલી રકમને બાજે મૂકવામાં આવે તો જે કોઇ
—	૧૧ ૨૨	૩૩૨૫	
—	૩૧ ૪૫	૨૨૫૦	
૦૧	૭૧ ૮૦	૪૫૦૦	
૦૧	૧૧ ૧૩૫	૬૭૫૦	
૦૧	૧૫ ૧૮૦	૯૦૦૦૦	
૧	૩૦ ૩૬૦	૧૮૦૦૦	

* આ હિસાબ સવત ૧૯૭૦ નું છે હવે તો માંધવારી ઘણી છે તેથી કાણજણે, રખે ૨૧ નો આંક આવે.

જો જરૂરખંડમાં ચાલતી આવેલી ઘણીખરી આવી રીતી-કંઈ તિરસ્કાર કરવા યોગ્ય નથી, બલકે એકંદરે સારી પણ છે. આ કુબ્ધ પ્રસંગમાં તેના નિષેધનું પ્રયોજન નથી, પરંતુ કાળક્રમને લીધે તે જે રૂપાંતરને પામી છે તેથી તેમજ તે પાળવા યોગ્ય આપણી સ્થિતિ રહી નથી, તેથી તેમાં સુધારા અને ફેરફાર કરવાની જરૂર છે, એ આશય છે.

નિત્યપ્રતિ ૦૮૪ બચાવે છે તે માણસ મૃત્યુ સમયે આસરે ૨૦૦૦૦૦ રૂપિયા છોડીને મરે. અને જો બચેલી રકમને ચક્રવર્તિ વ્યાજમાં રાખવામાં આવે તો ૫૦૦૦૦૦ પચાસ લાખરથી ઉપર-વધારે રકમ મૃત્યુ સમયે થાય.

તેજ પ્રમાણે જો નિત્યપ્રતિ હરામ હાડકાવાળા લિલ્લુકાને જે મપટી લોટ આપીએ છીએ. ત્હેના ઉપર ધ્યાન આપવામાં આવે તો આપણા ધર્મના બીજા નિત્ય ખર્ચ પર યોગ્ય દ્રષ્ટિ પડી શકે છે, જુઓ:—

દિનપ્રતિ લિલ્લુકાની સંખ્યા.	નિત્ય.	માસ.	સાલ.	તેનો બંગા દર રૂપિય ૫૦૦૫૫૫ લી સેર ૧૨ સેર*
૧	૨ નોટા	૬૦	૭૨૦	૯ ૦૧૧ ૩ ૭૧૧
	લોટ.	તોલા.	તોલા.	
૫	૧૦	૩૦૦	૩૬૦૦	૪૫ ૩૧૧ ૧૮૭૧
૧૦	૨૦	૬૦૦	૭૨૦૦	૨૧ મણ ૭૧ ૩૭૫

હવે દરસાલનું વ્યાજ ગણાય તો ૧૦ ચપટી લોટ દેનારને ૧ રૂપિયાથી સેંકડાને હાસાએ ઓછામાં ઓછા જીમલે ૬૦૦૦ રૂપિયાનું ખર્ચ ગણાય. પણ જો ત્હેનું ચક્રવર્તિ વ્યાજ ગણવામાં આવે તો ૫૦ વર્ષમાં ૧૦૦૦૦૦ દસલાખરથી ઉપર રકમ થાય છે.

હવે વિચારો:—આપણું જેટલા ખર્ચથી ગુજરાન ચમ શકે તે ઉપરાંત જો ખર્ચ કરીએ તો આપણને ઘણી મોટી હાનીમાં ઉતરવું પડે છે એ વાત, ઉપર લખેલી કરકસર જણાતા તમારા ધ્યાનમાં આવી હશે. દાખલા તરીકે જો આપણે કુસંગ-કે અનિષ્ટ રૂઢીને લીધે દર સાલ ત્રણ રૂપિયા (સરેરાસ નિત્ય ૧૧ પાઇ એટલે દર માસ ચાર આના) વ્યર્થ ૫ કુવ્યયમાં ગુમાવીએ તો ૫૦ વર્ષમાં ૧૫૦) રૂપિયાની હાની વેઠવી પડે છે. અને જો એ રકમનું વ્યાજ ગણાય તો વ્યાજ સહિત આસરે ૧૫૦૦)નું નુકસાન થાય છે.*

* આ ભાવ સંવત ૧૯૬૦ (સને ૧૯૦૩ ઈ.) નો છે. હાલમાં ૬ શેર ખાન નથી. ૪, ૫ શેર રહે છે.

* બીડી પીવાથી જાતી, આંખ અને મગજને તેમ તમાકુ ખાવાથી લિવર (કલેજ) અને પાચન શક્તિને નુકસાન પુજે છે તેમજ સુધવાથી પણ સારા સખલ તંતુઓને હાની થાય છે, તેથી ત્હેનું સેવન કરવામાં જે ખર્ચ થાય છે; તે અનિષ્ટ વ્યય છે. અને ત્હેનું સેવન કોઈ વીના પણ જીવન ચાલે છે તેથી ત્હેનું સેવન કરવા (પીવા ખાવા-સુધવા) માં જે ખર્ચ થાય છે તે વ્યર્થ છે.

હિંદની ૩૦ કરોડની વસ્તીમાંથી તમાકુ ખીડીનું સેવન કરનાર તરીકે ઓછામાં ઓછા ૬ કરોડ માણસ ગણી સં. ૧૯૬૦ વિ. ના લાવ મુજબ દર સાલ ૧ કરોડ રૂપિયાનો આંક આવતો હતો. હાલમાં ૩૪ કરોડની વસ્તીમાં પણ તેટલાંજ ૬ કરોડ માણસ પીએ તો પણ મોંઘવારીને લીધે તેનાથી ડબલ (૧૮ કરોડ રૂપિયા) ખર્ચનો આંકડો આવે. કારણકે તમાકુ ખીડી બાકસના વિગેરેના ખર્ચના માણસ પ્રતિ ૧ માસનું ના થી ઓછું ખર્ચ નથી પડતું.

તેમજ ચાહ પીધાથી હોનરીને નુકસાન થાય છે. શરીરમાં જઠેર વધે છે, નિદ્રા થોડી આવવાથી મગજને હાની પુગે છે. તેથી ચાહ પીધાનો ખર્ચ કુવ્યય છે, અને ત્હેના પીધા વિના જીવન ચાલી શકે છે તેથી તેનું ખર્ચ વ્યર્થવ્યય તરીકે ગણાય છે. અલગત જો કંડા પ્રદેશના રહેવાશી છે, અગર અશક્ત વૃદ્ધ છે તેને માટે નિષ્ફળ વ્યય નથી.

ભારતની ૩૦ કરોડની વસ્તીમાંથી : ૧ કરોડ માણસ ચાહ પીનાર માની સં. ૧૯૬૦ નાં લાવ પ્રમાણે ચાહ શાકર દુધ વગેરે ના એક પ્યાલાની ૧ પાઇ ને હીસાએ દર સાલ ૧૧૧૮ નો ખર્ચ થતો. વર્તમાનમાં મોંઘવારી ઘણી હોવાથી તેના કરતા ડબલથી વધારે આંકડો આવે એટલે દર માણસ દર સાલ ૪૩ કરોડ થવા જાય છે.

એવીજ રીતે બીજા-શરાબ વગેરેના ઘણા નકામા અને અનિષ્ટ વ્યય છે. તેના પર પણ ધ્યાન આપવું જોઈએ.

હવે જો એ કુવ્યય વ્યર્થવ્યયની રકમની બચેલી રકમ દેશાન્નતિ માટે ખર્ચ કરવામાં આવે તો કેવું સારું થાય. થોડા વર્ષમાજ હિંદ આર્યાવર્ત થઇ જાય.

સમય વિચિત્ર છે તેથી દરેક લાઇએ પોતાના ધરના ઉપજ ખર્ચ પર પુરતું ધ્યાન આપવું જોઈશે.

હિંદ દેશના પંજાબ અને માલવા એ ૨ પ્રાંતમાં ફલકતા, મદ્રાસ, મુંબઇ વગેરે બીજા પ્રાંતો કરતાં ઓછું ખર્ચ થાય છે કેમકે ત્યાં ઉપજ વધારે થાય છે.

એક ઘરમાં પુરૂષ ૧ સ્ત્રી ૧ બાલક ૩ એમ પાંચ જણ માનીને સં. ૧૯૬૦ વિ. માં કલકતા વગેરેમાં જે ભાવો હતા તે ભાવોના સરેસસ દર પ્રમાણે દર માસે ૫ જણના ખર્ચ તુ નીચે પ્રમાણે અનુમાન કરવામાં આવેલું. x

શહેરનિવાસી	રૂ. ૧૮૧૦૦૦	} ૦) ઉપાધીવાળા અથવા મોજ- શાખવાળા સાહુકાર રાજ વગેરે માટે.
ગ્રામાનવાસી	રૂ. ૧૫)	
ગરીબ માટે	રૂ. ૨૧=	
સાધારણ અમીર તે માટે	૬૦)	

જો સ્ત્રી પુરૂષ પોતાની આવકમાંથી નિત્ય ૦)ના ખર્ચાને તે પોતાના ૫૦ વર્ષમાં ૧૭૦૦) મુકીને મૃત્યુ પામે. જો તેના બાળની ગણના કરીએ તો ૫૦૦૦ પાંચ હજારથી અધિક મૃત્યુ સમયે થાય. જો ૦) એક આતો નિત્ય ખર્ચાને તે મૃત્યુ વેળા ૧૧૨૫ જમા થઈ શકે છે.

પરંતુ વર્તમાન કાળમાં ગરીબ તો શુ, પણ જે સાધારણ સ્થિતિના કમાઉ [કારકુનો કડિયા સુતાર વગેરે] તે પણ કરજદાર છે, અને પુરતું અન્ન નથી મેળવી શકતા. વળી જે સાધારણ વર્ગના અમીરો છે તે પણ કરજદાર છે. ટુંકમાં ગરાશીયા રાજ વગેરેની પણ આવીજ દશા છે અને કરજ વિનાનું કાષ્ટક જ હશે. તેનું મુખ્ય કારણ એજ કે (૧) ૨૫ કરોડમાંથી કમાઉ ૧ અને ઉડાવી ખાના ૨૪. (૨) અયોગ્ય પ્રકારનો અનિષ્ટ વ્યય અને વ્યર્થ વ્યય બનતો જાય છે. (૩) દોર. અજ અને ઘી પણ પરદેશોમાં ધણું જાય છે. (૪) જેમ જેમ વસ્તી વધે છે તેમ તેમ પદાર્થો મોંઘા અને મજૂરી નોકરીનો દર વધારે થાય છે. (૫) જમીન થોડી રહેતાં તેને વધારે ખેડવી પડે છે અને તેથી તે

x આમાં અન્ન, દહીં, દુધ, ઘી, મેવા, મિઠાઈ, અથાણું, મસાલો, તરકારી, લાકડા, ગરમ ઠંડા લુગડાં, જુતા, નાઈ, ઘોખી-જામ, મકાન, મહેમાન, સફર. ખર્ચાન, દવાઈ ડાક્ટર, શરીર રક્ષા, જન્મ મરણ વિવાહ, સંતાનની કેલવણી અને બાલખર્ચ વગેરે શામિલ છે.

અકબર બાદશાહના સમય (સં. ૧૬૬૪) માં અને કાઠિયાવાડના ગોંડલ સ્ટેટ ખુમાણના સમયમાં ૧ ગરીબનો દર માસે આના ૬૩ ખોરાક વગેરેનો ખર્ચ હતો. આ એક સમયની બહિષ્કારી.

કમજોર થતાં પદાર્થ નિર્બલ અને કમતી ઉપજે છે. ઇત્યાદિ. સંક્ષેપમાં વર્તમાન દરિદ્રતાનાં મુખ્ય કારણમાં હિંદુસ્થાનિઓની અસાનતા અને પરદેશીઓની ચાલાકીએ પણ છે.

જો પોતે લાયક થાય, પોતાના આપ વ્યયપર ખ્યાન દે, મિથ્યા-ભિમાની ઘૃત્તિનો ત્યાગ કરે, ખોટી કીર્તિ વા ક્ષણિક કીર્તિમાં નહીં ફસે, કુવ્યય કે નિષ્ફળ વ્યયથી હાથ ખેંચે, ખેતી, વ્યાપાર, હુન્નર, કળા વગેરેમાં મંડ્યા રહે, બાળલગ્ન નહીં કરે, જેના વિના ચાલી ન શકે તે શિવાયના ખીન્ન વ્યયમાં નહીં ઉતરે, ભિક્ષાવૃત્તિ બંધ થાય અને સંતાન કમાઉ નહીં થાય ત્યાં સુધી પરણાવે નહીં, ઇત્યાદિ શુભ રીતોનો પ્રચાર થાય તો, દરિદ્ર કંગાલ દશાનો નાશ થાય; નહીં તો દિવસે દિવસે જે પામમાલી થતી જાય છે તેનાથી વધારે થયલી જોશું.

૫૫-ખોધ—(ઉપદેશ)—ખોધ ૪ પ્રકારના હોય છે.—

૧ ડાઘાચાર્ય લોચ—જે ખોધ સર્વ માન્ય-સામાન્ય-સર્વને લાગુ પડતો હોય તેમજ જ્યાંસુધી તેમાં કંઈ સવિશેષ અંશો નહીં ઉમેરવામાં આવે અગર તેનું વિવેચન ન કરાય ત્યાંસુધી તેટલા અંશમાં તે વ્યાપક હોય. એવા ખોધને આચાર્ય ખોધ જણાવે.

૨ જુલોચ—જે ખોધ અમુક વ્યક્તિ વિશેષ માટે હોય અને ઉપદેશક, શિષ્યના અધિકાર પ્રમાણે તેને ઉદ્દેશી તેજ કરતો હોય, એ ખોધનું નામ ગુરુખોધ. આ ખોધ દરેકને માટે નથી કિંતુ અધિકારી પરત્વે હોય છે.

૩ સ્વાર્થલોચ—જે ખોધ વડે ઉપદેશકનો ગુપ્ત સ્વાર્થ સિદ્ધ થાય તેવા ખોધને સ્વાર્થખોધ કહે છે. સ્વાર્થીઓ જે ઉપદેશ કરે છે તે ઉપરથી તો મનગમતો ને સારો જણાય છે, પણ પરિણામે તરત કે કાલાંતરે, માત કે અસાતરપે ઉપદેશક (વા તેના સંતાન કે તેના અન્ય સંબંધી)નો સાક્ષાત કે પરંપરાએ સ્વાર્થ સિદ્ધ થાયજ, તેવા હોય છે. (આવા ઉપદેશકોથી અળગા રહેવું જોઈએ. તેમના છળમાં ન ફસાવું જોઈએ.)

૪ અજ્ઞલોચ—અંધ વાંચી વા અન્ય પાસેથી કાંઈ સાંભળી તેના રહસ્ય અને ખોધને ન જણતાં, તેમજ તેના દેશકાલ અધિકાર અન-

ધિકાર અને પરિણામ ભુખ્ધિમાં ન આવતાં છતાં પરંપરાની રૂઢી વશ કિંવા પ્રાવાહિક રીતે તે વાતોનો ખીજને ઓધ કરાય, તો તેવા-ઓધને અસંયોધ જણાવો.

ઉપરના પાછલા બે પ્રકારના ઓધ ત્યાજ્ય છે. અને પહેલા બે ઓધ સૃષ્ટિ નિયમ અને અધિકાર તથા દેશકાલ સ્થિતિને વિચારીને સમજાય તો કોઈના ઓધપર તિરસ્કાર આવશે નહીં, એટલું જ નહીં પણ દ્વેષાભાવ થતાં સાર પ્રાપ્ત થઈ શકશે.

૫૬ પોપ લક્ષણ.—અંગ્રેજી ભાષામાં ધર્મગુરુ-ગ્રેષ્ઠ પુરૂષને પોપ કહે છે, પણ વર્તમાનકાળમાં આર્યાવર્તમાં એનો ખીજ રૂપમાં અર્થ ચાલે છે. ૧ મનમાં કાંઈ જાણે અને માને, પણ બહાર ખીજું કહે! ૨ ઢોંગ, કપટ, હલ, જુઠું વા વેશ ધારણ કરીને ખીજનાં જર, જમીન, જોડ અને સમયને ઠગે તેમજ ખીજને બહેકાવે! ૩ જહી અજ્ઞે અસંભવ તથા અધટિત વાતોમાં વિશ્વાસ અને નિશ્ચય કરે કરાવે! ૪ પોતે ન જાણતાં છતાં ખીજની યોગ્ય અને સત્સંસ્કાર ન સાંભળે તથા ત્હને અહિત અગર ગપાળક તરીકે ગણી કાઢે! ૫ નાસ્તિકને આસ્તિક અને આસ્તિકને નાસ્તિક કહે તથા જાણે. મજકુર લક્ષણો-માંનું એક યા અનેક જગ્યાં ઉપર ત્હને પોપ કહે છે; તેમજ આ લક્ષણ-વાળાના ભક્ત, અનુયાયી અને વિશ્વાસુ પણ પોપ કહેવાય છે.

૫૭ પોપાર્ય લક્ષણ:—જે આર્ય ધર્મનુકુળ વિશ્વાસુ થઈ આંધ-જાની પેઠે વર્તે એટલે દેશકાળ વસ્તુસ્થિતિ તથા લાભહાનીપર વિચાર ન રાખતાં કોઈ માનેશ્વર લકીરનો ફકીર થાય, અને તેજ પ્રમાણે સૌને એક લાકડીએ હાંકવા જાય. તથા “પોતાનું” તે સત્ય ખીજનું” તે સત્ય નહીં,”—એમ, સમજ્યા વિના દુરાગ્રહ રાખે અને તપાસ્યા વિના ખીજને દોષ દ્રષ્ટિથી જોતાં અયોગ્ય શબ્દોમાં ખીજના દોષ ગાય.—તેવા મનુષ્યને પોપાર્ય જાણવું.

૫૮ અનાર્ય ગ્રંથ લક્ષણ:—જે ગ્રંથમાં કોઈ આર્ય ઋષિ-મુનિ મહાત્મા-કે પ્રતિષ્ઠિત પરાક્રમી પુરૂષની સ્પષ્ટ વા બ્યાજ સ્તુતિરૂપે નિંદા વા ઠેકડી અને વેદની નિંદા અગર વેદ વિરુદ્ધ લેખ હોય.—તે આર્ય ગ્રંથ છે—એમ ન જાણવું. બંદકે તે અનાર્ય ગ્રંથ છે તથા પ્રમાણ રૂપ નથી—એમ સમજવું. એ આર્ય રીતિથી લક્ષણ છે. (ઉ ૩૪).

૧૯ ર્શ્વરી રૂપદેશ (આકાશવાણિ-ઇલહામ-પુસ્તક-પત્ર-પરિ-
શિષ્ટ પરીક્ષા:—

૧—જે વાણિ-ઉપદેશ-લેખ-વા ગ્રંથમાં કોઇનો ઇતિહાસ
વા કોઇ દેવ કે મનુષ્ય વા જીવની સાક્ષી હોય.

૨—જે વાણિ-ઉપદેશ-લેખ-વા ગ્રંથમાં એવું જ્ઞાન વા જોષ
હોય જે કે હૃદયની પૂર્વે મનુષ્ય મંડળમાં હોય.

૩—જે વાણિ-ઉપદેશ-લેખ વા ગ્રંથમાં સૃષ્ટિ નિયમ (પ્રકૃતિ-
કુદરત) થી વિરુદ્ધ કથન હોય.

૪—જે વાણિ-ઉપદેશ-લેખ-વા ગ્રંથમાં પૂર્વાપર વિરોધ
દોષ આવતો હોય.

૫—જે વાણિ-ઉપદેશ-લેખ-વા ગ્રંથનો અર્થ ન હોય કિંવા
અર્થ થઇ શકતો ન હોય-એટલે અનુપયોગી હોય.

૬—જે વાણિ-ઉપદેશ-લેખ વા ગ્રંથનું કથન બદલાયું કે
બદલવા યોગ્ય હોય.

૭—જે વાણિ-ઉપદેશ-લેખ વા ગ્રંથ અયથાર્થતાં પણ
જોષક હોય.

તેથી વાણિ, તેવો ઉપદેશ, તેવો લેખ, કે તેવો ગ્રંથ, સર્વ
શક્તિમાન સર્વજ્ઞ ઇશ્વરનાં નથી, એમ જાણવું.

૬૦ અંતઃકરણ—શરીરમાં જ્ઞાનનું જે સાધન તે અંતઃકરણ
કહેવાય છે. અથવા વૃત્તિઓનો સમૂહ-સક્ષમ ભૂતનું જે પરિણામ તે
અંતઃકરણ છે. તેનાં પરિણામરૂપ કાર્ય નીચે લખ્યા પ્રમાણે છે.

૧ વૃત્તિ-સ્ફુરણ-શબ્દ વિના જે આમ તેમ ખ્યાલ જાય
તે, અથવા વિષયાકાર ધારણ કરનાર યા વિષયજ્ઞાન થવાનું સાધન,
જે હૃદયનું (અંતઃકરણનું) પ્રકાશક પરિણામ તે વૃત્તિ કહેવાય છે.

૨ ચિત્ત-તેજ વૃત્તિ પૂર્વે જોએલાં જેવી વસ્તુને અંતરમાં શબ્દ
વિના જીવે વા શબ્દવડે તેનું ચિત્તવન કરે છે, તે ચિત્ત.

૩ મન—તેજ વૃત્તિ શબ્દવડે અંતરમાં સંકલ્પ વિકલ્પ કરે
છે તે મન.

૪—બુદ્ધિ—તેજ વૃત્તિ શબ્દવડે વા અશબ્દનિશ્ચયાત્મક રૂપ પરિણામ ધારે છે, નિશ્ચય કરે છે તે બુદ્ધિ.

૫ અહંકાર—તેજ વૃત્તિ, ‘હું જાણું છું’, ‘હું કરું છું’, આ છે, અમારું છે’—ઇત્યાદિ અહંતા-મમતારૂપ પરિણામ ધારે તે અહંકાર.

૬ સ્મૃતિ—તેજ વૃત્તિ, પૂર્વ દ્રષ્ટ પદાર્થોના પ્રતિબિંબ (ફાટો) ને આકારે, શબ્દ વિના થાય તે.

મજકુર વૃત્તિઓ અંદરમાં સશક્ત પણ થાય છે. વળી શબ્દ વિના જે સ્ફુરણ-કૃતિ-પરિણામ થાય છે તેના ૪ વિભાગ છે એટલે તે સુત, વૃત, નૃત, કૃત* કહેવાય છે. (તેનો અનુભવ, અભ્યાસીને પોતે અગર અનુભવી યોગીદ્વારા થઈ શકે છે.)

આવી રીતે અંતઃકરણ અને તજજન્ય વૃત્તિનાં સ્થૂળ લક્ષણ જાણવાં; તેણે કરીને સ્થૂળ શરીર (મૃત્યુ પછી બાળપણમાં આવે છે તે.) અને સૂક્ષ્મ શરીર (સ્વપ્નામાં જેથી વ્યવહાર ચાલે છે તે, અથવા પંચગ્રાણ, પંચ જ્ઞાનેન્દ્રિય, પંચ કર્મેન્દ્રિય અને મન, બુદ્ધિયુક્ત સંતર તત્ત્વવાળું શરીરતે) નો વ્યવહાર ચાલે છે, એટલે જાગૃત, સ્વપ્ન અને સુષુપ્તિમાં જે વ્યવહાર થાય છે તે-તેના વડે થાય છે. તે વિના થતો નથી એટલે તે વિના “જીવ, કર્તા બોક્તા” આવો વાચ્ય થઈ શકતો નથી.

૬૧ વિદ્યા લક્ષણ—જેમાં જેની બુદ્ધિ એટલે યથાર્થ જ્ઞાન ત્હેને વિદ્યા કહે છે. અથવા જેણે કરીને યથાર્થ જાણાય તે પણ વિદ્યા કહેવાય.

૬૨ અવિદ્યા લક્ષણ—તેમાં તેની ન બુદ્ધિ, અથવા વિદ્યાએ કરીને જે નાશ પામે તે. જેમકે, જડમાં ચેતન્ય બુદ્ધિ, પવિત્રમાં અપવિત્ર બુદ્ધિ ઇત્યાદિ અવિદ્યા કહેવાય છે. અને યથાર્થ જ્ઞાન-અન્યથા જ્ઞાન-વિપર્યય જ્ઞાન પણ કહે છે. અવિદ્યા એ સંશય, ભ્રાંતિ, વિપરીત ભાવના અને અસંભાવનાનું મૂલ્ય કારણ છે. ભ્રમ, એવુંજ કાર્ય છે. એ તમામ અનર્થનું મૂલ્ય કારણ છે.

* ઉત્તરાધ્ધમાં એ ચારેનું વિવેચન વાંચશો.

૬૩ સંશય—એક વસ્તુમાં એ ધર્મના અવગાહી જ્ઞાનને સંશય કહે છે—એટલે અનિશ્ચય—નિશ્ચય. જેમકે ‘આમ હશે કે, આમ ?’

૬૪ દેવલક્ષણ—“દિવ” ધાતુથી દેવતા શબ્દ સિદ્ધ થાય છે. એ ધાતુના ક્રીડા, પ્રકાશ વગેરે બીજા ધણા અર્થ થાય છે. લૌકિકમાં તથા વૈદિકમાં ઇશ્વર, માતા, પિતા, આચાર્ય, ગુરુ, રાજા, વિદ્વાનને દેવતા કહે છે. ઉપરાંત વેદગ્રંથમાં મંત્ર અને મંત્રમાં જે જડ યા ચૈતન્ય પદાર્થનું વર્ણન હોય, તેને પણ દેવ કહે છે, અને અદૃષ્ટ અર્થમાં યજ્ઞને દેવતા કહે છે; અથવા યજ્ઞની સામગ્રીને પણ દેવતા કહે છે; યજ્ઞમાં મંત્ર અને પરમેશ્વરજ દેવતા કહેવાય છે—અગ્નિ આદિ નહીં—

૧ અગ્નિદેવતાવાતોદેવતા (ઇત્યાદિ યજુર્વેદ) ૨ કર્મસંપત્તિમ-
ત્રોવેદે [નિરુ. અ. ૧ સ્વ. ૧] ૩ અગ્નિદત્ત પુરોદધે [ઇત્યાદિ
યજુ. અ. ૨૨ અગ્નિ શબ્દ ચિન્હ છે. આ મંત્રનો અગ્નિ દેવ-
તા છે.] ‘૪ અગ્નિમિલે (ઋગ્વેદ અહીં અદૃષ્ટ હોવાથી અગ્નિ-ઇશ્વર
દેવતા છે) દેવોદાનાદ્વાદીપનાદ્વાધોતનાદા (ઇત્યાદિ નિરુ. અ. ૭
સ્વ. ૧૧) જ્ઞાન દેવાવાળાને પણ દેવ કહે છે. ૬ મંત્રામનનાચ્છંદામિ-
છાદનાત્ (નિરુ. સ્વ. ૧૧) મંત્ર ને પણ દેવ કહે છે.

ઇત્યાદિ ધણા દષ્ટાંતો છે તથા ઉપર કહી ગયા છીએ; પણ જડ પદાર્થના ગુણ સમજીને દેવતા અર્થ થાય છે, એટલે તે પૂજ્ય નથી. પૂજ્ય તે ક્રૂપા પરમેશ્વરજ છે.

આત્માસર્વદેવસ્યદેવસ્વઃ [ઇત્યાદિ નિરુ. સ્વ. ૪]

યોઽન્યદેવતાશ્ચસ્તેષામુદેવસંદવાનમ્ [જાહ્નવપ્રશ્ન]

પરમાત્મા સર્વ દેવનો દેવ છે—તે સિવાય બીજા કોઇ ઉપાસ્ય નથી. જે કોઇ પરમેશ્વર સિવાય બીજા દેવતાને પૂજે છે તે પશુ છે. (વધારે જોવું હોય તે નિરૂક્ત, ઋગ્વેદાદિ બાળ્ય ભૂમિકા ગ્રંથમાં જોવું.)

૬૫ દંડી લક્ષણ—મનુસ્મૃતિમાં કહેલ છે કે:

જાગ્રદંદોષમનોદદઃ કાયદદસ્તયેવમ્ ।

મ. સ્મ. અ. ૧૧.

યસ્યેતેનિહિતાહ્નૌ ત્રિદહીતિસકપ્યતે ॥

શ્લો. ૧૦

જ્ઞાનદેહોષ્વતોયેન એકદહીસજ્જ્યતે (પરમહસ રૂપમિતદ્)

વાફદંડ, કાયદંડ, મનદંડવાળા એટલે કે વાણી, શરીર અને મન એ ત્રણેને સંયમબલથી નિયંત્રણમાં રાખનારને અથવા જ્ઞાનવાનને દંડી કહે છે. દંડીના એ મુખ્ય લક્ષણ છે; અને લોકમાં, જે સંન્યાસી [જુઓ અંક ૩૨] વેદોક્ત સંન્યાસ ગ્રહણ કરે, અને સંસારીથી વિલક્ષણ, વેણું આદિ લાકડીનું ચિન્હ રાખે તે દંડી કહેવાય છે. પણ દંડમાત્ર રાખવાથી દંડી કહેવાય નહીં; કારણકે કર્મ બ્રહ્મ ન થાય અને તિતિક્ષા રાખે તેટલા માટે આ દંડ, રાખવામાં આવે છે વળી લોકને જ્ઞાન થવા માટે “ત્યાગી વિદ્વાન”નું એ લિંગ છે—(અથવા સર્પાદિ પ્રાણિ, પણ નિવારણાર્થ છે એમ પણ કોષ કહે છે) છત્યાદિ.

૬૬ રૂઢી લક્ષણ—જે ક્રિયા અથવા વ્યવહાર કાલાંતરે સ્વાભાવિક બની જાય, અગર કોઈ મંડળી સંકેત કરી લે, યા નિયમ બાંધે, ત્હને રૂઢી કહે છે. જેમકે સ્મૃતિકારો, વેદ અને મનુષ્ય કર્તવ્ય સિવાય દેશકાળ અનુસાર ત્હને ઉપયોગી કાંઈક વિષય નિયમિત—નિયત કરે છે; અથવા જેમ મુસલમાન કામમાં કાકાની દીકરી પરણી શકાય છે, તે રૂઢી કહેવાય છે. રૂઢી કાલે કાલે બદલાતી રહે છે, તેમ સ્મૃતિ પણ બદલાતી રહે છે. અમે જે કુવ્યય અને નિષ્ફળ ખર્ચના દાખલા ઉપર લખ્યાં છે ત્હનો પણ રૂઢીમાં સમાવેશ થાય છે. રૂઢી એ પ્રકારની હોય છે સારી અને નરસી.

૬૭, હિંદુ—શરસી ભાષામાં ચોર, કાફર (લહેરા) ત્રાસ, અને જે કાળા હોય ત્હને તથા માથુકને પણ કહે છે; કેટલાકનો આવો મત છે કે જેમ સિંધુ નદી સમીપ રહેનારને સિંધિ કહે છે, તેમ મુસલમાની દેશ (અરબ વગેરે) થી સિંધુ નદીની પારના રેહવાશી (આર્યા વર્તના રહેવાશી) નું તેઓની ભાષામાં હિંદ-નહંદુ નામ રાખવામાં આવ્યું છે. એટલે જ રૂપ બદલાઈને હ થયું, અને સિંધુનો હિંદુ અને સિંધથી હિંદ (આર્યાવર્ત) નામ પડ્યું છે. ઉભય બન્ને વાતોમાંથી ગમે તે હોય, પરંતુ હિંદુ એ નામ આર્ય ભાષાનો નથી, બલકે મુસલમાની મુસલમાની ભાષાનો છે, એ વાત ખરી છે. હિ+ન+દ=હિન્દુ==ટહિ પામનાર. આમ નવીન કલ્પના ચાલી છે.)

૬૮ આર્ય—બ્રેહ્મ, ઉત્તમ ગુણવાન પુરુષને આર્ય કહે છે.

(નહીં કે અમુક દેશમાં રહેનાર વા અમુક ધર્મ પાળનારને).
રૂઢીમાં વેદ ધર્મીનું નામ આર્ય કહેવાય છે.

૬૯ અનાર્ય—અશ્રેષ્ઠ મનુષ્ય, અસુર (અવિદ્વાન) સહસ્ર (પાપી) પિશાચ (અનાચારી) ને કહે છે.

૬૯ પુણ્ય—તેવાં કર્મ યા કર્મજન્ય અદૃષ્ટ સંસ્કારને પુણ્ય કહે છે, કે જેને કરવાથી પોતાનો આત્મા દુઃખિત ન થતો હોય—લજ્જા શંકા લયને પ્રાપ્ત ન થતાં હર્ષ—સુખ પ્રાપ્ત થતાં હોય, અને જે કર્મ કુદરત એટલે ઇશ્વરી નિયમ તથા સર્વ લોક વિરૂધ્ધ ન હોય.

૭૦ પાપ—તેવાં કર્મ યા કર્મજન્ય અદૃષ્ટ સંસ્કારને પાપ કહે છે, કે જે કરવાથી પોતાના આત્માને દુઃખ થાય, લજ્જા, શંકા, યા લય પ્રાપ્ત થાય અને જે કર્મ પ્રકૃતિથી એટલે ઇશ્વરી નિયમથી તથા સર્વ લોક વિરૂધ્ધ હોય.

૭૧—ખીજા કેટલાક પદાર્થોનાં લક્ષણ, પ્રસંગવશાત વક્ત્ર્યમાણ ઉપદેશ પ્રકરણમાં આવશે, તેપર ધ્યાન આપવું.

ઉપર જે લક્ષણો કહ્યાં છે તે લક્ષણોને યથાર્થ રીતે ધ્યાનમાં રાખીને જે કોઇ તે પ્રમાણે વર્તેશે, તે ખીજા અજ્ઞાન મનુષ્યોની માફક દુઃખી નહીં થશે તેમજ કોઇની જાળ કે ફરેજમાં ફસાશે નહીં; એટલુંજ નહીં પણ સદ્ગુણી સદાચારી જનવાને તથા (સર્વ પ્રકારનો) અધિકારી થવા માટે પૂર્ણ સાધન પ્રાપ્ત કરી શકશે. આ લક્ષણ પ્રકરણ લખવાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ આ જ છે—માટે તે વારંવાર વાંચી સ્મરણમા રાખવું, અને હવે પછી જે શિક્ષા વચનનું કથન કરવામાં આવે છે, તે ઉપર ધ્યાન આપશો.

લક્ષણ પ્રકરણ સમાપ્ત.

ભ્રમનાશક.

ઉપદેશ પ્રકરણ ૩ જી.

(ક)

(૧)જોકે ઉપર કહેલાં લક્ષણોથી મનુષ્ય વગેરેનું પરીક્ષાગ્રાન(પીઠાન) અને પોતાનું કર્તવ્ય શું છે તે પ્રતીત થયું હશે. છતાં પણ પુનઃ ધ્યાનમાં રાખવા માટે કહેવામાં આવે છે કે, મનુષ્યનું મગજ જીદ્ધ,

એક અનુપમપદાર્થ છે, મનુષ્ય જન્મ ધણીં ભારે અને મોટા પુણ્યથી પ્રાપ્ત થાય છે, એવો એ અમૂલ્ય છે, વળી તે વારંવાર મળવો પણ દુર્લભ છે. માટે બન્ને વાતો સફળ થાય એવી રીતે ત્હેનો ઉપયોગ કરી જીવન સાર્થક કરવું, અને પોતાનો નિત્યનો સમય વ્યર્થ ન ગુમાવવો.

(૨) ઉપર જણાવેલા યમ નિયમાદિ જે સત્કર્મ અને સદ-ગુણો છે ત્હેનું સેવન કરો તથા ઉપર જણાવેલ ઉત્તમ પુરૂષો અને અધિકારીના જે લક્ષણુ તે પોતામાં સંપાદન કરવા જોઈએ, અર્થાત્ ધર્માત્મા બનો.

(૩) ઉપર જણાવેલાં જે દુષ્ટ કર્મ અને દુર્ગુણુ છે ત્હેને પોતાની સમીપ આવવા દેશો નહીં, અને જો તે તમારામાં હોય તો ત્હેનું નિવારણુ કરવું જોઈએ. તથા ઉપર જે દુષ્ટ મનુષ્યોના લક્ષણુ કહેલાં છે તેવું લક્ષણુ ધારણુ ન કરતાં તેવાં મનુષ્યોથી અજગા રહો. અર્થાત્ અધર્માત્મા ન બનશો.

(૪) શરીરની આરોગ્યતા માટે, જે પ્રાણાયમ અને હવનના પ્રકાર ઉપર કહેલા છે, તે કરતાં રહેવું અને ત્હેનાથી જો વધારે શીખવું હોય તો વૈદ્યોની સંગત કરવી.

(૫) વિદ્યા, બુદ્ધિની વૃદ્ધિ અને સત્સંગ મેળવવાના ઉપાય માટે પંચમહાયજ્ઞ નિત્ય કરવા જોઈએ-એજ બસ છે.

(૬) મનની એકાગ્રતા અને ઇશ્વરની ઉપાસના માટે ત્રાટક અને સોહંનો અભ્યાસ અને ઇશ્વરના સ્વરૂપનું ધ્યાન યા પ્રણવની ઉપાસના વારંવાર નિત્ય કરવી-તેજ બસ છે; વધારે શીખવું હોય તો યોગસૂત્ર વિચારવું.

(૭) ઇશ્વરની પ્રાપ્તિ માટે શ્રવણુ, મનન બાબતમાં ૧ હું પ્રકરણુ ધ્યાનમાં લેવું જોઈએ; વળી જો સંસ્કૃતનું જ્ઞાન ન હોય તો, કેટલાક ગ્રન્થનાં (ગીતા ઉપનીષદ વગેરે) નામ લખ્યાં છે ત્હેનો સવિચાર પાઠ કરવો, તેથી ઘણી બાંતિ દૂર થશે અને સત્કર્મ કરવાનો અભ્યાસ પણ શી. ત્યારપછી ગુરૂ પાસે જઈ ઉપદેશ લેવો કેમકે બ્રહ્મવિદ્યાનો યથાર્થ બાહ્ય યોગ્ય ગુરૂની સમક્ષજ

થાય છે, ફક્ત શબ્દ વાં ચુકિત તક માત્રથી થતો નથી તેટલા માટે અધિકારી થઇ ગુર પાસે જવું જોઇએ—વધુ અહીં ન કહેતાં પ્રસંગે કહીશું. x

(૮) અહીં સુધી જે લખ્યું છે તેનો જો ખરા અંતઃકરણથી વિચાર કરશો અને તે પ્રમાણે વર્તશો તો અનેક લાભ થશે, તેમજ આ લોક અને પરલોકની મનોકામના સફલ થવાનો એ ઉપાય છે—એટલું જ બસ છે.

સ

(૯) તોપણ નીચે જે કાંઇ વિશેષ જણાવવામાં આવે છે તેનો હેતુ એ છે કે ઉપર દર્શાવવામાં આવેલા વિવેકાદિની અનુકૂલતા અને ફળ જ્યાં સુધી યથાયોગ્ય નહીં મળે-નહીં થાય ત્યાં સુધી એ પ્રમાણે વર્તવાથી આ લોકનું સુખ અને છાટ વિષયનાં સાધન પ્રાપ્ત કરવાનું શક્ય થઇ શકશે. માટે સંક્ષેપમાં કાંઇક વર્ણન કરીએ છીએ.

(૧૦) “મનુષ્યની યોત્તાની અનુકૂળતા પ્રતિકૂળતાપર પ્રવૃત્તિ કે નિવૃત્તિ થાય છે—અર્થાત મનુષ્ય માત્ર સુખપ્રદમાં પ્રવૃત્તિ અને દુઃખ પ્રદથી નિવૃત્તિ કરે એ દેખીતું છે, તેટલા માટે પ્રથમ દુઃખની સંખ્યા અને તેની નિવૃત્તિના ઉપાય તેમજ સુખની ગણના અને તેની પ્રાપ્તિના ઉપાય સંક્ષેપમાં નીચે લખીએ છીએ.—તે પછી ઉપરોક્ત વિષય સંબંધી ધોડસ સંસ્કાર અને ખીજી વ્યવહારીક શિક્ષા કહીશું:—

ગ (દુઃખ સુખ વિષે.)

(૧) મનુષ્ય સમાજમાં ૭ પ્રકારના દુઃખ (રોગ) કહેવાય છે:—
૧ શારીરિક (આધ્યાત્મિક—તાવ વગેરે રોગ. તેની નિવૃત્તિ વિદ્યા, યોગ, ઔષધિ, સષ્ટિ નિમગ્નતાં યાન અને પાલન તથા ઉત્તમ ચારિત્રથી થાય છે. ધણે ભાગે એ રોગ થાયજ નહીં એમ ઇચ્છતાં હો તો સંક્ષેપમાં એ ઉપાય છે કે બાળલગ્ન ન કરવાં, પુરૂષ ૨૫ વા ૨૨ અને સ્ત્રી ૧૫ વર્ષ સુધી બ્રહ્મચર્ય પાળે અને કોઇ રીતે

x આ વિષયનું નિરૂપણ ઉત્તમ અધિકારીને માટે જોઇએ તેટલું ઉત્તરાર્ધમાં કરવામાં આવ્યું છે.

વીચ્છાની ન થવા દે, સૃષ્ટિનિયમાનુકુલ વર્તે, તથા કુસંગ અને કુકર્મમાં ન પ્રવર્તે ધ.

૨ માનસિક—રાગ, દ્વેષ, ચિંતા વગેરે માનસિક રોગ કહેવાય છે. તેની નિવૃત્તિનો ઉપાય એ છે કે વિદ્યા બ્રહ્મવી. અસત, છળ, કપટ અને અનીતીથી દૂર રહેવું. કુષ્ટ કર્મ ન કરવાં. વિષયોમાં આસક્તિ ન રાખવી. પ્રકૃતિના નિષમ બ્રહ્મવા તે પ્રમાણે વર્તવું, હૃન્નર કલાદિતું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું, કુસંગથી બચવું અને સત્સંગ કરતાં રહેવું. તથાપિ સુતી વેળા એવું ધ્યાન કરીને સુવું કે “સુતેલો માણસ જાણ તુલ્ય છે, માટે જ્યારે સંહારમાં સહીસલામત ઉઠીશ ત્યારે મહારા ધર્મો બળવવામાં પ્રવૃત થઇશ, એટલે માતા પિતા ભાઈ બધું પ્રજા રાજા વગેરેનો જે મારે શિર ઉપકાર છે તેના પ્રત્યુપકાર કરવામાં પ્રવર્તિશ, સ્ત્રી પુત્રાદિ પ્રત્યેના મહારા ધર્મોનું યથાયોગ્ય પાલન કરવા (એટલે તેના પાલનમાં) પ્રયત્ન કરીશ. પરંતુ અત્યારે એટલે સુષુપ્તિ કાળમાં હું કોઇનો નથી અને મહાર કોઇ નથી.” આવી રીતે નિત્ય કરવું. તથા સુચંદિત્યથી અર્ધ કલાક બેસી ઉઠી હાથ મોં ઘોઇ ખુલ્લા આકાશમાં ખેસી ઇશ્વરનું સ્મરણ કરી એકચિત્ત ખેસવું, અને પછી આખા દિવસમાં જે કામ કરવાનાં હોય તેને માટે વિચાર કરી લેવો, અને નોંધી લેવું.

૩ વાચક—(વાણીરોગ) અસત્ય, છળ, કટુ અને કઠોર વાક્ય બોલવાથી બહુ દુઃખ વેઠવું પડે છે, માટે એવી વાણી એક પ્રકારનો રોગ છે. તેની નિવૃત્તિનો ઉપાય એ છે કે વિરોધ, વૈર, અરૂચી, દ્વેષ, અને ઉપેક્ષા ઉત્પાદક કઠોર-કટુ અસત વચન ન બોલવાં બદલે સત્ય, હિત, કામગી અને પ્રિય વચન બોલવાનો અભ્યાસ કરવો. એ અભ્યાસ સત્સંગવડે થઇ શકે છે.

૪ ચોર, શત્રુ, વ્યાધ વગેરેથી થયેલાં વા થવાના દુઃખને આધિભૌતિક દુઃખ કહે છે. તેની નિવૃત્તિનો ઉપાય બ્રહ્મચર્ય, શૌચ, ઔષધિ, શુષ્કતા, પ્રજાપ, સંપ, ઉદ્ધમ-કર્મ તથા પુરુષાર્થ છે. જો સત્ કર્મ-ઉત્તમ ચારિત્રશીલતા સંપાદન કરે તો બધું ભાગે—એ દુઃખ થાયજ નહીં.

૫—અપર દુઃખ—રાજ્ય વાં જ્ઞાતીવડે જે દુઃખ થાય વાં થવાનું, ‘ત્હેનું’ નામ અપર દુઃખ બજીવું. એની નિવૃત્તિ વાં અટકાવવાનો એ ઉપાય છે કે નીતિથી વર્તવું. દુરાચાર ન કરવા. ઉત્તમ ચારિત્રવાન થવું. પારકી વસ્તુ (જર-જમીને-જોર) અનીતીથી લેવી દેવી નહીં. કાયદા અને ધર્મશાસ્ત્રનું જ્ઞાન મેળવવું આપણા સંતાનોને સામાન્ય નિયમોની મોટી મોટી આખતો અને રહીના નિયમો શિખાડવા. વ્યવહારમાં સાચવટથી વર્તવું અને સુલેહ સંપન્ન બળવવાની ટેવ પાડવી.

૬—આધિદૈવ—એટલે વિજળી, શરદી-ગમી વગેરેથી જે અકસ્માત દુઃખ થાય છે તેને આધિદૈવિક દુઃખ કહે છે. આ દુઃખ પૂર્વ કર્મજનુસાર પણ થાય છે, એટલે ઘણું ભાગે આ દુઃખ ભોગવવુંજ પડે છે, તોપણ વર્તમાન જન્મમાં જો સારાં કર્મ કરીએ તો ઉત્તર જન્મમાં આ દુઃખ થાયજ નહીં; જેમકે પૂર્વજન્મમાં સારાં કર્મ કર્યાં હતા તો, અહીંયાં આ દુઃખ થાતજ નહીં, વળી વિદ્યુત વગેરેનાં દુઃખ પણ પદાર્થવિદ્યા બજીવાથી અને ઔષધી કરવાથી નાશ પામે છે, માટે તે શીખવાં.

૭—પરદુઃખ—(પુનર્જન્મ પામવું પ્રારબ્ધ સંચિત જન્ય, પરલોક અને ઇશ્વર દંડ જન્ય દુઃખ. એ દુઃખનું નામ પરદુઃખ છે). આ દુઃખ નિવૃત્તિનો એ ઉપાય છે કે સત્કર્મ કરવાં, નીતિથી ચાલવું, ધૃતિ, ક્ષમા વગેરે ધર્મના જે વશ લક્ષણ છે તે પાળવાં, મનને એકાગ્ર કરવાનો અભ્યાસ કરવો અને છેવટે બ્રહ્મવિદ્યા સંપાદન કરવી.

ઉપર લખેલ દુઃખોનો આધ્યત્મિક, આધિભૌતિક અને આધિદૈવિક એ ત્રણ પદોમાં પણ સમાવેશ થાય છે તેમજ પંચકલેશ (અવિદ્યા, અસ્મિતા, રાગ, દ્વેષ, અભિનિવેશ) પદમાં પણ સમાવેશ થાય છે.

ઉપરોક્ત ૬ દુઃખ જ્યાંસુધી નિવૃત્ત ન થાય (વા તિરોધિત ન થાય) ત્યાંસુધી શરીર, મન અને બુદ્ધિની આરોગ્યતા હોતી નથી. તેમજ તે યોગ્યતાવાળાં હોતાં નથી, અને તે યોગ્ય થયાં વિના સર્વ (સાતે) દુઃખનાશક જે વિવેક, વૈરાગ્ય અને શ્રવણ મનનાદિ છે તેનું ફળ (સર્વ દુઃખ નિવૃત્તિપૂર્વક પરમાનંદ પ્રાપ્તિ-રૂપ ફળ) પ્રાપ્ત થવું.

નથી. માટે પ્રથમ ઉપરોક્ત ઉપાય (કર્મ ઉપાસના-દરેક રોગ પ્રસંગે જે જે કંઈ લખ્યું છે તે) કરી સાતમાં દુઃખની નિવૃત્તિના ઉપાય શોધન માટે ભગિરથ પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

(૨) સંસારમાં સાત પ્રકારનાં સુખ ત્રીએ પ્રમાણે કહેવાય છે, તે દરેક મેળવવા માટે વિદ્યા, હુનર, શ્રેષ્ઠ ગુણ સત્સંગ અને ઉત્તમ કર્મરૂપ સાધન જોઈએ એજ મોટો ઉપદેશ છે.

૧ પહેલું સુખ નિરોગી કાયા—જો આપણે દુષ્ટ ભોજન અને દુષ્ટાચાર રહિત રહીએ, અભયરત્ન પાલન કરતા હોઈએ, કંઈક વૈદ્યક બણ્યા હોઈએ, વિદ્યા પ્રાપ્ત કરી તદનુસાર અને વિચાર કરતા હોઈએ, મન અને ઇન્દ્રિયો કાલુષ્યમાં હોય-તોજ આ સુખ પોતાને અને પોતાના સંતાનને પ્રાપ્ત થાય છે, તે વિના, થવું નથી. વળી આ સુખજ કર્મઉપાસના અને મોક્ષ વગેરેનું મૂળ હોવાથી આ બાબતોને કાળજીપૂર્વક લક્ષમાં રાખી તે મુજબ વર્તવું. તે વિના જરા પણ પુરુષાર્થ થવાનો નથી. એટલે ધર્મ-અર્થ-કામ અને મોક્ષ એમ ઉભય લોકના સુખ પ્રાપ્તિનું પરંપરાથી એજ મુખ્ય સાધન છે, એમ જાણવું.

૨ બીજું સુખ ઘરમાં માયા.—દ્રવ્યની પ્રાપ્તિ-ઉદ્યમ, હુનર અને વિદ્યા વિના થતી નથી. મંત્ર જંત્ર વગેરે ટોંગમાં પડવાથી વ્યર્થ આયુષ્ય વ્યતિત થાય છે, અને દ્રવ્યની હાની થાય છે; તેમજ કશું પ્રાપ્ત થવું નથી. વળી આપણે સત્કર્મી હોઈએ, આયુર, પ્રતિષ્ઠા મેળવીએ-એ પણ ધન મેળવવાનાં સાધન છે, પણ ઉદ્યમ વિનાના નવરાં બેસી રહેવાથી કાંઈ મળવું નથી. તેમ દ્રવ્ય વિના જ્ઞાન વગેરે પણ પ્રાપ્ત થતાં નથી. તેથી જો દ્રવ્યના સુખની ઇચ્છા હોય તો પુરુષાર્થપરાયણ થઈ ધર્મોક્ત રીતિએ ધન સંચય એ કર્તવ્ય છે.

૩—ત્રીજું સુખ પતિવ્રતા નારી (સ્ત્રીસુખ). જ્યાંસુધી સ્ત્રી પુરુષ યથાઅધિકાર વિદ્યા બણી, હાંશિયાર થઈ, પોતે પોષણ માટે દ્રવ્યોપાર્જન કરવા યોગ્ય બની, પોતાની પ્રકૃતિ પોતે ઓળખી, પરસ્પરની પ્રકૃતિના નેગેટિવ-પોઝીટિવ વિભાગ જાણી, કેવાં ગુણ કર્મનો સંબંધ યોગ્ય છે અને કેવાં ગુણ કર્મ સ્વભાવનો સંબંધ અયોગ્ય છે એ સમજી, પુરુષ સ્ત્રી એ બન્ને નિરોગી છે એ સર્વનો નિશ્ચય

કરી અને વૈદકના નિયમ જાણી, તેમજ માથે કરજ ન કરતાં ઉભય પ્રેમપૂર્વક ન પરણે ત્યાંસધી સ્ત્રીને પતિતું અને પતિને સ્ત્રીતું સુખ પ્રાપ્ત થાય નહીં. હાલમાં જે બાલકોના સગપણ અગર ત્રિવાહ થાય છે તે દુઃખતું કારણ છે. કારણ કે પુરૂષના ગુણ કર્મની ખરી પૂરી પરીક્ષા ૨૦ વર્ષની ઉંમર પછી અને સ્ત્રીની ૧૪ વર્ષની ઉંમર પછી થાય છે તે પેઢલાં ખાત્રી થઇ શકે નહીં પરીક્ષા કરવા યોગ્ય ઉંમરના થયા પછી યથા પ્રકૃતિ યોગ્ય સંબંધ-સગપણ કરાવવું જોઈએ અને તે પછી પરણે તો સુખી થવાનો સંભવ રહે છે. જો કરજદારી, વા રોગ, વા નપુંસકત્વ પ્રાપ્ત થાય અગર દુર્ગુણ હોય તો ઉભયને સુખ થાય નહીં.

૪ પુત્ર અધિકારી—જેના માતા પિતા વૈદક, નીતિ વગેરે વિદ્યા લાભેલાં હોય, સત્વગુણી બોજન ખાતાં હોય અને અદ્ય તથા સમ્યક્તા જાણતાં હોય, તેના પુત્રને પુત્રત્વ અધિકાર મળી શકે છે; પણ માતા પિતા પોતેજ અભણ, દુરાચારિ, દુર્ગુણી, રોગી અને મૂર્ખ હોય તો, પુત્રને યોગ્ય અધિકાર મળી શકતો નથી; પણ ‘અધિકાર’માંના ‘અ’ ઉડીને ધિક્કાર મળે છે. મતભ્રમ માતા પિતા સદ્ગુણી હોવાથીજ પુત્ર તે ગુણ મેળવી શકે છે અને ત્યારેજ પુત્ર સુખ મળે, તે વિના નહીં.

૫ પંચમ સુખ રાજ્યમાં પાસો—રાજ્યતું સુખ—જ્યાં સુધી વિદ્યા, હુન્નર, સારા ગુણ, વીરત્વ ધીરત્વ રાજ્યપુરૂષોનો સંગ અને સત્સંગ ન મેળવીએ ત્યાં સુધી સત્તા-રાજ્ય સુખ યતુંજ નથી. જન્મ કે હાલમાં શુદ્ર-ખેડુઓ-જંગલીઓ વગેરેના દીકરા જાણી ગુણ સંપાદન કરીને રાજ્ય ભોગવે છે અને બ્રાહ્મણો અભણ રહી પોતાના જાતિ અભિમાનમાં મિથ્યા મગરૂરી રાખવાથી બીજા માગતા ફરે છે; તેમજ ક્ષત્રીઓના પુત્રો અભણ રહે છે, શસ્ત્ર અસ્ત્ર વિદ્યા શિખતા નથી; ગાય, બ્રાહ્મણ તથા સાધુઓની દુર્ગતી જુએ છે અને પોતે શુદ્રના નોકર થઇ જુએ મરી ગુજરાન કરે છે; અથવા રાજ્ય હોય છતાં પણ અવિદ્યા અને દેષને લીધે ખીજાને આધીન પડ્યા છે. માટે વિદ્યા, હુન્નર, સદ્ગુણ, અને મોટા સિદ્ધાંત તથા જીવિવાનનો સંગ મેળવવાથી એ સુખ પ્રાપ્ત થાય છે.

૬ છઠું સુખ સિદ્ધિ પ્રાપ્તિ-સિદ્ધિ થવી—તો વણીજ કંઠુ વાસ છે. એટલે જ્યાં સુધી આપણે મંત્રોને સિદ્ધ નહીં કરીએ અર્થાત્ વેદમાં અથવા શાસ્ત્રોમાં જે છંદ-શ્લોક લખ્યા છે તેમાં જે અર્થ છે તેનો વિચાર કરીને તે પ્રમાણે પોતામાં ગુણ ધારણ નહીં કરીએ, અને પદાર્થવિદ્યા તે મંત્ર પ્રમાણે નહીં મેળવીએ, ત્યાં સુધી લાભ થતો નથી. જ્યાં સુધી સત્ય યોજવાનો નિયમ નહીં પળાય ત્યાં સુધી વૈક્ય સિદ્ધિ થતી નથી. જ્યાં સુધી બ્રહ્મચર્યવ્રત નહિ પાળીએ ત્યાં સુધી તેજની (પુરુષત્વની) સિદ્ધિ થતી નથી. જ્યાં સુધી તનમનની હિંસા નહીં છોડીએ ત્યાં સુધી શત્રુ ભયથી મુક્ત થતા નથી છત્યાદિ, સિદ્ધિ થવાના પ્રકાર છે. (વિશેષ પાતંજલમાં જુઓ). પણ વર્તમાનમાં સિદ્ધિના અર્થ જે અનુષ્ઠાન, પ્રયોગ, મારણ, ઉચ્ચાટણ, ચન્ડિપાઠ, ચન્ડિહવન વગેરે કરે છે તે વ્યર્થ છે. ખરી સિધ્ધિના પ્રકાર પતંજલિસુત્રમાં દર્શાવવામાં આવેલ છે, તેજ યોગ્ય. સિધ્ધિનું સાધન છે.

૭ પરસુખ (મોક્ષ)—ઉપર લખેલાં સુખ અનિત્ય છે, તેમ સર્વ મળવા અસંભવ છે, વળી થાય તોપણ રક્ષા કરવા માટેનો પ્રયત્ન અને નાશનો ભય તો, તેની સાથે રહેલો હોય છે, એટલુંજ નહિ પણ છેવટે નાશ થાયજ છે, એવાં સુખોથી વિલક્ષણ જે સુખ તે મોક્ષ સુખ છે. એટલે દુઃખરહિત આનંદ સ્વરૂપ જે પરમેશ્વર (મોક્ષ સ્વરૂપ) છે તેની પ્રાપ્તિ એજ મોક્ષ છે. એ મોક્ષ સંપાદન કરવા માટે નીચે લખેલાં સાધનની જરૂર છે. દુરાચાર, નીચ કર્મ ન કરતાં સદાચાર-સત્કર્મ કરવાં. ઉત્તમ ચારિત્ર રાખવું—તે સત્કર્મ પણ નિષ્કામ કરવાં એટલે નિષ્કામ કર્મ કરવાનો અભ્યાસ કરવો, તેથી અંતઃકરણનો મળ (પાપ) નાશ પામી અંતઃકરણ શુદ્ધ થશે; પછી ઉપર (પ્રકરણ ૧ માં) જણાવ્યા પ્રમાણે મનની એકાગ્રતા • માટે ઉપાસના (ઇશ્વર ધ્યાન-ભક્તિ-યોગ) કરવી, તેથી ચિત્તના વિલેપનો નાશ થશે.—આમ થયા પછી વિવેક કરવાનો શુદ્ધિ પ્રાપ્ત થશે. એટલે સત્સંગ કરી વિવેક સંપાદન કરવો, તેથી સાચો વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થશે (વર્તમાનમાં ઘણા સાધુ લોકો દેખાદેખી વા બહેકાવાથી વા અજ્ઞાનતાથી, અથવા કમાઈ ખાવાની અયોગ્યતાથી,

કિંવા પ્રમાદ વૃદ્ધિથી, વા તો હરામ હાડકા હોવાથી, અથવા કીર્તિ પ્રતિષ્ઠાના લોભથી વેરાગી બને છે તે વૈરાગ્ય નથી, બદલે તેવા વૈરાગ્યનું એ પરિણામ આવે છે કે પોતે દુઃખ પામે છે અને બીજાને ભારરૂપ થાય છે, તથા બીજાને ઠગવાનો અવસર મેળવે છે. ઇ. દુઃખમાં વિવેક વિનાનો દંભી, સ્મશાનિયો વૈરાગ્ય નકામો છે.) પછી વૈરાગ્ય રક્ષા માટે ઉપર લખેલ (પ્રકરણ ૧ પ્રમાણે) શમાદિ ૫૮ સંપત્તિ જોઈએ. આટલી સાધન થતાં મોક્ષ પ્રાપ્તિનો અધિકારી થાય છે. તે પછી પહેલાં પ્રકરણમાં લખ્યા પ્રમાણે શ્રવણાદિ કરવા તેથી સંશય બ્રાંતિ નિવૃત્તિપૂર્વક યથાર્થ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થશે, એટલે ઇશ્વર જ્ઞાન પ્રાપ્ત થતાં જીવતાંજ પરમપદ પ્રાપ્ત થશે. પછી વિજ્ઞાન અભ્યાસથી જીવન્મુક્તિ, વિદેહમુક્તિ તહેને હોયજ.

વળી નીચે લખેલી ચાર બાબત પ્રાપ્ત ન થાય ત્યાં સુધી પરજ્ઞાન પ્રાપ્ત થઇ શકતું નથી. એટલે ચારે બાબત જ્ઞાન પ્રાપ્તિમાં સહકારી છે.

૧ સ્વકૃપા—એટલે સંસારથી વૈરાગ્ય ધારીને લોક વગેરે તરફનાં વિમ્ન ઉલ્લંઘન કરીને મોક્ષ પ્રાપ્તિની ઉત્કંઠા—છાસા સાધવી. ૨ દેવ કૃપા—પૂર્વ અને હાલનાં કર્મ શ્રેષ્ઠ હોય, નિષ્કામતાનો સ્વભાવ હોય ૩ ગુરૂકૃપા—શિષ્યને અધિકારી જોઈને તહેનો ઉપકાર, શ્રેય કરવાને ઇચ્છે અથવા તહેને અધિકાર પ્રમાણે શિક્ષાનું જ્ઞાન કરે. ૪ વિદ્યા-બુધ્ધિ-કૃપા—અધિકારી, શાસ્ત્ર અને ગુરૂ વચન સાંભળીને સમજી શકતો હોય. જ્યાં સુધી એ ચારે કૃપા એકત્ર ન થાય ત્યાં સુધી ઇષ્ટ પ્રાપ્ત થવાનું નથી.

ઉપરોક્ત સાધનવડે ઇશ્વર પ્રાપ્તિ થઇ શકે છે. પણ વિદ્યા બુધ્ધિ અને સાધન વિના જે કોઇ આંખ બંધ કરીને ખેસે છે, અને રામગદાગદ-લીપસી પુરી કરે છે અથવા તંબુરા લઇને હું...હા...કરે છે, રાસ કરે છે, કપટ મૌન ધારે છે, પંચધુણી તાપે છે તથા બાણસજ્જન ઇત્યાદિ સેવે છે, તે ફક્ત અજ્ઞાનતા યા ઠગપણું તમોગુણી તપ, છે. તેમ કરવાથી ખરું ઇષ્ટ પ્રાપ્ત થાય તેમ નથી.

વળી—યથાર્થ જ્ઞાન (જીવ, ઇશ્વર, માયાનું જ્ઞાન) ન થવાના ચાર મોટા પ્રતિબંધ છે:—૧ મંદબુદ્ધિ. ૨ કૃતક એટલે પોતાના

જુદા પક્ષ માટે પણ તાણ કરવી અને અસંભવ તથા નિપરાત વાતો અડાડવી. ૩ કુસંગ, એટલે મઠ, અભયુ, મુખ, કુષ્ટ, દુરાચારી, ટાંગી વગેરેનો સંગ રાખવો અને કુકર્મમાં પ્રવૃત્તિ થવી. ૪ વિષયાસક્તિ એટલે પદાર્થોમાં મનની આસક્તિ રહેવી (કુશંકાં વગેરે પણ પ્રતિબંધક થઇ પડે છે.)

એ ચારે પ્રતિબંધ ન ટાળાયે અને કૃપા ન મેળવીએ ત્યાં સુધી મોક્ષ-સુખનું મુખ્ય સાધન જે યથાર્થ જ્ઞાન તે મળવું સંભવતું જ નથી.

ઘ

(સોળ સંસ્કાર.)

મહાત્મપીઠોએ મનુષ્યોને વ્યવહારીક અને પારમાર્થિક સુખ પ્રાપ્ત કરવા માટે સોળ સંસ્કાર નિયોજિત કર્યા છે. તે પ્રમાણે કોઈ સંસ્કાર શુદ્ધ થઇ ધર્મપૂર્વક વર્તન રાખે તો તેને ધણું સુખ થશે. જો કે આ સોળ સંસ્કાર સંબંધી કેટલોક મતભેદ છે પણ સાર એકજ છે; તેમજ પૂર્વ મીમાંસામાં ૪૮ સંસ્કાર લખ્યા છે, છતાં પણ અહીં દુઃકમાં એક ક્રમ ઉદ્દેશ માત્ર લખીએ છીએ. (કારણ સંસ્કારોનું શાસ્ત્રીય જ્ઞાન (સાયન્સ) ધણું સદૃશ અને વિસ્તારી છે.

ગણાધાન—ઋતુ દર્શનના ચાર દિવસ પછી ગૃહસ્થ બ્રહ્મચર્ય* (જુઓ પ્ર. ૨ અંક ૨૬) પ્રમાણે વિર્યદાન દેવું.

• ૨ પુસંવન—ત્રીજા માસમાં સંબંધીઓની સમક્ષ હવન આદિ કર્મ કરવું અને વિર્યનું પરાક્રમ વૈધારવા સારૂ સ્ત્રીને-કોયલા માટી નહીં-પણ મેવા વગેરે શ્રેષ્ઠ પદાર્થ ખવરાડવા.

• ૩ સીમંત—છટ્ટા અથવા આઠમાં માસમાં સ્ત્રીના પીયર સાસરીયાની સમક્ષ હવન વગેરે ક્રિયા કરવી તે. (વર્તમાનમાં મૂળ વાત મુકીને જે પાખંડ વધી પડ્યું છે તે ન કરવું).

૪ જાતકર્મ—બાળકનો જન્મ થયા પછી તેનો બાપ અગર બીજો (સૂયાણી વગેરે) હુશીઆર મનુષ્ય નાળ છેદન કરે અને મધ, ઘી અને બીજા ઔષધિની ગળથૂલી બાળકને પાય; ને પછી

તરતજ ત્હેના હાથ, પગ, ગળું વગેરે અવયવોને સારી ચેઠે સાફ કરીને દુરસ્ત બનાવે; માથાના પાછલા ભાગને દબાવવો નહીં, પણ આગળથી લલાટને ચુડીઉતાર કરવું; જનનીની ઔષધિ વગેરેથી પૂર્ણ રક્ષા કરવી છત્યાદિ.

૫ નામકરણ—લોક સાક્ષીપૂર્વક બાળકનું અમુક નામ પાડવું અને તેનો જન્મ-છટ લખીને તેમાં તે નામ દાખલ કરી રાખવું.

૬ નિષ્ક્રમણ—ચાર માસનું બાળક થાય ત્યારે ત્હેને અનુકૂળ હવા ઋતુ જોઇ ધરની બહાર કાઢવું તે.

૭ અન્નસ્પર્શ (અન્નપ્રાશન) સાતમે માસે બાળકને અન્ન ખવરાવવાનો પ્રારંભ કરવો તે.

૮ ચૌલકર્મ—ખીજે ત્રીજે અથવા પાંચમે વર્ષે બાળકના પાળ ઉતારાવવા.

૯ ઉપનયન—આઠમા વર્ષમાં વેદોક્ત હવનાદિ કરીને વિદ્યાર્થિનું ચિન્હ આપવું [એટલે જનોઇ].

૧૦ થી ૧૨—ચારવ્રત—વિદ્યાર્થિ બનાવીને ગુરૂ પાસે અધ્યયન માટે મોકલવું. ગુરૂએ ગાયત્રી સંધ્યા, વગેરે શીખવી; વિદ્યાભ્યાસ કરાવવો; વિદ્યાર્થીએ બ્રહ્મચર્ય (અષ્ટ મૈથુન રહિત) પાળવું; સત્સાપણ અને સંધ્યાદિ કર્મ કરવાં. એવી રીતે ૨૫ વર્ષ સુધી ગુરૂ પાસે રહીને વિદ્યા અને ગુણ પ્રાપ્ત કરવાં—છત્યાદિ.

૧૩ સમાવર્તન—ધર્મશાસ્ત્ર વિદ્યા વગેરેનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને ત્હેની યોગ્યતા સંપાદન કરી ગુરૂની આજ્ઞા લઇને પોતાને ઘેર આવવું. અને સમાજ મંડળ ત્હેને સત્કારપૂર્વક લાવે તે.

વિવાહ—શાસ્ત્ર અને લોકમર્યાદા પ્રમાણે શુભ ગુણસંપન્ન, બહેલી, લાવણ્યવતી પરીક્ષિત કન્યાની સાથે પરસ્પરની સમ્મતિથી વિવાહ કરવો. એ કાળે ઓછામાં ઓછી કન્યાની ૧૫ અને વરની ૨૨ વર્ષની ઉંમર હોવી જોઇએ.

૧૫ પંચમહાયજ્ઞ—(જુઓ પ્રકરણ અંક ૧૭) એમાં ઉલ્લેખ વગેરે બધી બાબતોનો સમાવેશ થાય છે.

૧૬ અત્યેષ્ટિ ક્રમ (નરમેધ)—એટલે મૃત્યુ બાદ પછી શયના શરરને મુગંધી થી વજેરે દ્વ્યોથી ઔપચારિત કરી (ભીંજવી) કાષ્ટમાં આળવું—આ પછી તેનો ખીજો સંસ્કાર થતોજ નથી.

મજકુર સંસ્કારો જો ક્રિયા ક્રમ સહિત જાણવા-વર્તવા ઇચ્છતા હો તો ‘સંસ્કારવિધી’ નામનો ભાષા ટીકા સહિત પ્રસિદ્ધ ગ્રંથ છે તે જુઓ. અને “સંસ્કાર ભાસ્કર” વિચારો.

૭ (શિક્ષા) વચનો.

૧ ઉદ્દેશ, લક્ષણ, પરીક્ષા વિના કોઇ વાત માનવી નહીં.

૨ ઉપર જે જે લક્ષણો કહ્યાં છે તે પ્રમાણે પરીક્ષા કરીને વર્તણો તો ખીજથી છેતરાશો નહીં.

૩ દરરોજ નિયત વખત પ્રમાણે નિયમસર વર્તવું; યથા:—
રાત—દિવસના ૨૪ કલાક થાય છે; તેમાં સૂર્યોદય પહેલાં ૧ કલાક બેઠા ઉઠવું અને પોતાની સ્થિતિ અનુસાર કામના વખત બાંધવા; જેમકે શોય, દાતણ, સ્નાનનો ૦૫ કલાક; સંધ્યાવંદનાદિ નિત્ય નિયમમાં ૧ કલાક; જે વખત જમવામાં ૦૫ કલાક; પોતાના ધર્મો રોજગારના કામમાં ૭ કલાક; ધર કામમાં ૧ કલાક; મોજ મજ તથા હવા ખાવાનો ૧ કલાક; વિદ્વાન મહાત્માના સંગનો ૧૫ કલાક; જે સાંભળ્યું હોય તેનો એકાન્તમાં ખેસી વિચાર કરવાનો ૧ કલાક; પરમાર્થવિદ્યા, વ્યવહારવિદ્યા, ધર્મ, નીતિ અને હુન્નરના ગ્રંથનો પાઠ કરવાનો એક કલાક; પોતાના ગુણ અને દુર્ગુણનો વિચાર કરવામાં ૦૫ કલાક; એકાંતમાં ખેસીને સર્વ કામોથી નિવૃત્ત થઇ પ્યાન કરવાનો ૧ કલાક, ઉદ્યમી, હુન્નરી અને દેશહિતેચ્છુનો સંગ કરવામાં એક કલાક; સુવાના ૭ વા ૬ કલાક. વજેરે. આવી રીતે નિયમ બાંધીને ચાલવાથી ધણો લાભ થશે, કારણકે થોડો થોડો નિત્યનો અભ્યાસ ધણો થઇ પડે છે. આ વખતમાં ન્યૂનાધિક કરવું તે પ્રત્યેકની પોતપોતાની સ્થિતિ, ઉમર, અને ઋતુપર આધાર રાખે છે.

૪ શયન સમયે એક રોજનીશમાં દિવસના પોતાના સધળાં દુષ્કર્મો, વિચારો વજેરે જાખવાં, અને જે દુષ્કર્મ થયું હોય તેવું ફરીથી ન કરવાની પ્રતિજ્ઞા કરવી. જેમકે આજ દસ વખત ગુહું ખોલ્યો (વીગત જાખવી) અને હવે નહિં ખોલીશ એમ પ્રતિજ્ઞા કરવી. આવી રીતે કરવાથી દુર્ગુણ ધીમે ધીમે છટી જશે. એ ડાયરી સાંકેતિક પદોમાં લેખી જોઇએ અને કોઇ નહીં જોઇ શકે એવી રીતે ગ્રંથ રાખવી.

૫ કામદેવને વશ કરવાના ઉપાય એ છે કે:—૧ સ્ત્રી સંગનો અતિ અભ્યાસ ન કરવો, કારણકે જેમ જેમ વધારે અભ્યાસ રાખશે તેમ તેમ આ વિષય વધશે અને જો રોકશે તો અટકશે; (જો ગૃહસ્થ હોય તો નિયમિત રીતે સ્વસ્ત્રીસંગ કરવો) ૨ વાળા અંથ ન વાંચવા તથા ન સાંભળવા તેમ વ્યભિચારીનો સંગ પણ ન રાખવો. ૩ વૈરાગ્યશતક, વજ્રે અંથનો વારંવાર પાઠ કરવો. ૪ મુગદળ વજ્રેથી કસરત કરતા રહેવું. ૫ પરમેશ્વરમાં પ્રીતિ રાખવી. ૬ આપણી ખેન અને સ્ત્રીને કોઈ કુઠિથી જુએ તો, જેમ આપણને કુઃખ થાય છે, તેવીજ રીતે ખીજના ખેન અને સ્ત્રીના સંબંધમાં યોજી લેવું. ૭ વિવેક રાખવો—નિતી વિચારવી—વસ્તુ વિચાર (છે શું? છત્યાદિ) કરવો. ૮ સ્ત્રીના શરીરમાં મળ મૂત્ર વજ્રેનો વિચાર કરવો. ૯ એકાંતમાં સ્ત્રી સંગ ન રાખવો. ૧૦ મનમાં જ્યારે સંસ્કાર સ્ફુરે ત્યારે તરત ચાર માથુસમાં ઢાલો કરવા ખેસી જવું, અથવા કોઈ અન્ય ક્ષેત્ર વાંચવો. ૧૧ સ્ત્રીના શરીરપર એકવાર દૃષ્ટિ સ્વાભાવિક પડે છે પણ ખીજ વખત ન નાંખવી, એટલે પોતાનું મોં ફેરવવું—અથવા નીચી દૃષ્ટિ કરી લેવી—આ ધણી મોટો ઉપાય સમજવો. ૧૨ લોક, રાજ્ય, જાતિ અને પ્રતિષ્ઠા ભંગનો ભય વારંવાર યાદ રાખવો. ૧૩ દૈશ્વર્યને અંતર્યામી—દંડદાઈ સમજવો. ૧૪ શરીર હાનીનો વિચાર કરવો. ૧૫ વિદ્યા અને ધનની હાની અને રોગની ઉત્પત્તિનો ધ્યાનમાં રાખવું. અને નીચેની કવિતા અગર એકા લાવાઈવું કંઈ કંઈસ્થ કરી સ્મરણ કરતાં રહેવું.

“ કવિત.

કાયાહુસે કામ જાત, ગાંઠહુસે દામ જાત,
નારહુસે નેહ જાત, રૂપ જાત અંગસે;

ઉત્તમ સખ કર્મ જાત, કુલકો સખ ધર્મ જાત,
શુરજનકી શર્મ જાત, મદનકે ઉમંગસે;

રાજરંગ રીત જાત, જગતમે પ્રતીત જાત,
ધૈર્યસુ પ્રીત જાત, અથને ચિતભંગસે;

જપતપકી આશ જાત, સુરપુરકો વાસ જાત,
શાસ્ત્રકો અભ્યાસ જાત, પરનારીકે સંગસે.

૧૬ તે વખતે કાંઈ પણ કામ રોકવાના સાધન ન મળે તો ૨૫ હંડ અવશ્ય પિલવા એટલે તુરત કામદેવ દયાઈ જશે. ૧૭ અને બહુજી કામાંધપણુ ડોય તો વ્રત-ઉપવાસ કરવાનો અભ્યાસ કરવો.

૬ ક્રોધ વશ કરવાના ઉપાય એ છે કે :—

(૧) પ્રથમ તો ક્રોધ થવાનાં કારણજ ન થવાં દેવાં—એટલે વાદવિવાદ, ધર્મંડ (ધન વગેરેની મગરૂરી), મસ્કરી, યુગલી, દુર્જનતા, અભિમાન, એક વાતને વારંવાર પૂછવી, નિર્દયતા, અનીતિ, (પરની વસ્તુ-જર, જોર અને જમીન હરી લેવી), મન-મુખી થવું, જળ-કપટથી કાંઈમાં પ્રેમ રાખવો, નિરઅપરાધિ જીવોને મારવા, વિના પ્રયોજન સ્ત્રી વગેરેપર સત્તા રાખવી; ખીજાનું સાઈ કામ થતાં પણ તેને ખુર કહેવું—એટલી વાતોથી ક્રોધ થાય છે, માટે તેનો ત્યાગ કરવો.

(૨) ક્રોધ ઉત્પન્ન થતી વખતે સોથી એક સંધી ઉલટું (૧૦૦-૯૯-૯૮ વગેરે) ગણવું, તે વખતે બેઠા હોય તો સ્થં જવું, અને ઉભા હોય તો ચાલવા માંડવું—એટલે કે, ક્રિયા બદલવી; મકાનમાં તાળું વાસીને સ્થં જવું, ચાલતા વિષયને મુકીને ખીજાં મનોરાજ્ય કરવામાં પ્રવૃત્ત થવું અને આગલા મનુષ્યની સ્તુતિ કરવા માંડવી. એમ કરતાં પણ સ્થં ન થાય તો પેટ પૂલે એટલું પાણી પી લેવું.

૭ લોભ-મનુષ્ય જાતિના કામાંદિ ૫૩ રિપુમાં લોભ પણ મોટો શત્રુ કહેવાય છે (છેજ) કારણુ કે તે પાપ અને અનીતિ થવાનું મૂળ છે. તેને વશ રાખવાના આ ઉપાય છે :—

- ૧ સત્ય બોલવાની અને ધર્મ ન છોડવાની પ્રતિજ્ઞા ચાર માણસોમાં કરી લેવી; વૈરાગ્ય અને નીતિના અંથ વાંચવા; સત્પુરુષોનો સંગ કરવો; નિષ્કામ કર્મ કરવાનો સ્વભાવ રાખવો; સંતોષનું શસ્ત્ર પાસે રાખવું; મન કહે તે પ્રમાણે ધનસંચય-વિષય માટે ન કરવો, પણ તેનાથી ઉલટું ચાલવું; જળ, કપટ અને અધર્મ આ ત્રણેનો ત્યાગ કરવો.

૨ અભ્યયર્ પાલન:—ઉપાય વિશેષે લીધા વિના વાયુ રક્ષા (અભ્યયર્) થઈ શકતી નથી; કારણ કે શરીર પરિભ્રમણી વિશેષ વીયર્ હોય, તો, તેનો વ્યય થાયજ, એ કુદરતી નિયમ છે. જેમ વીયર્ને ગ્રેર રસ્તે (પરભ્રમણ, કુમૈથુન, કુસંગ, કુચ્છેટા-કુદર્શન-કુશ્રવણ-કુલક્ષણ કુરુપર્શન, કુટેવ, કુમનન વગેરે) વ્યય કરનાર મૂખર્ અને દુઃખનો પાત્ર હોય છે, તેમ જ અભ્યયર્ પાલન માટે ગાંજ વગેરે માદક પદાર્થનું સેવન કરે છે વા ઉપવાસ કરે છે, તે પણ મૂખર્ સમજવા. કારણ કે એમ કરવાથી વીયર્ બુધ્ધિનું રક્ષણ થતું નથી, બદલે તે નષ્ટ થાય છે. તેથી અત્રે અભ્યયર્ પાલનના ઉપાય સંક્ષેપમાં કહિયે છીએ:—

દંડ, મુગદળ વગેરેથી ખૂબ કસરત કરવી, વિદ્યાભ્યાસમાં મંડ્યા રહેવું; નવરા ન રહેવું; અષ્ટ મૈથુનનો ત્યાગ કરવો. [બુદ્ધિ ઉ. પદ્મ અને પ્ર૦ ૩] રાત્રિએ વસ્તીમાં એકાંતે ન સુવું તથા ગૃહસ્થના ઘરમાં એકલા ન જવું; છોકરાંઓમાં મ્હોટા પુરુષના સાથ વિના ન રહેવું; રાત્રિએ મ્હોટા માણસ પાસે સુવું પણ એકલું ન સુવું-વગેરે.

૬ પોતાના સંતાનને વિદ્યાભ્યાસ કરાવવો—એટલે કે પદાર્થ, તત્ત્વ, વ્યાકરણ પિંગલ, કોષ, ગણિત, ખજોળ, ભૂજોળ, રસાયણ, વૈદ્યક, શિલ્પ, વનસ્પતિ, ભૂસ્તર, ઇતિહાસ, સૃષ્ટિ, ખનિજ, વાયુ, જળ, અગ્નિ, પાણીમાં તરવું, વિજળી, આકર્ષણ, ગાયન, ધર્મ, તર્ક, યોગ, અદ્ભુત, એતિ, મનુષ્યપરીક્ષા, તંત્રવિદ્યા, (ધંડળ) કામવ્યહાર, વ્યાપાર, નીતિ, રાજ્ય, સૈના, અશ્વ, ન્યાય, સ્વરોદય અને તેનો આધિકાર પ્રાપ્ત થાય ત્યારે અભિવિદ્યા, તેની બુધ્ધિ અને અધિકાર પ્રમાણે પૂર્ણ શિખવવી, તેમાં ચૂકવું નહિ.

૧૦ હુન્નર-કોઈ પણ જાતનો હુન્નર એવો શિખવવો કે, જેથી બીજાને આધીન ન રહેતાં સ્વતઃ ભરણ-પોષણ કરી શકે, જેમ કે વહીલાત, ઇજનેરી, ભરવું, સીવવું, ચાંદી લોહાનું કામ વગેરે,

૧૧ વિદ્યા, હુન્નર, એતિ, વ્યાપાર અને નોકરી એ પાંચ ઉદ્યમ કહે કરીને શ્રેષ્ઠ સમજવા કે-જેથી પોતાનું અને કુટુંબનું

ભરણુ-પોષણુ થાય છે, પણ કુવૃત્તિ ન કરવી—એટલે કે સ્વાંગ ધારણુ કરવો [બહુશી થવું]; ભિક્ષા માંગી ખાવી, જળ, કપટ અને પાખંડ કરવાં, દાન લેવું, જુઠી ઠગાઇ અને ખુશામત કરીને અર્થ સંચય કરવો, અધર્મ તથા અન્યાય કરી લેવું, જુઠા નિરૂપયોગી ચમત્કાર દેખાડીને ઠગવું-છત્યાદિ કર્મ, કુવૃત્તિ કહેવાય છે, માટે તે ન કરવાં. અને જેમાં આપણા આત્મા વેચવો પડે એવા અધર્મી કે દુષ્ટ રાજ્યની નોકરી કે સહકાર કરવાં નહીં.

૧૨. વેદાભ્યાસ, સંધ્યા, ગાયત્રિ અને હવનનો શુદ્ધ (મઠ) * સિવાય સર્વને અધિકાર છે; માટે બનતા સુધી અવશ્ય કરવાં.

૧૩ પોતાના ધર્મ (ગુણ-કર્મ-સ્વભાવાનુસાર વા વિદ્વાનોને જે પદવી આપી હોય તે) અનુસાર કામ કરવું; પણ બીજાની પદવી [ધર્મ] પ્રમાણે કરવા જશો તો ફળ ન થતાં ઉલટો કલેશ પામશો, જેમ કે બ્રાહ્મણ ગુણુ ધારણુ કરેલો પુરૂષ ક્ષત્રી વા વૈશ્યના કર્મ કરવા જશે તો તેને યથાર્થ ફળ નહીં થાય. બલકે દુઃખી થશે.

૧૪ સર્વ કર્મથી પુરુષાર્થનેજ બલિષ્ઠ બાળીને કામના અંત સુધી પુરૂષાર્થ કર્યા કરવો. હિમ્મત હારવી નહીં.

૧૫ કદી પણ આળસ ન રાખવું—જો આળસ હોય તો તેના વિરુદ્ધ-રોગ ન થાય એવી રીતે શરીરને કષ્ટ આપવું. જેમકે, સ્નાન કરવામાં આળસ થાય તો ટાઢા પાણીથી નહાવું. છત્યાદિ.

૧૬ મૃત્યુ અને ઇશ્વરને ઓછાંમાં ઓછાં રાત્રિ દિવસમાં ચાર વખત યાદ કરવાં—એનાં ઉત્તમ ફલોનું, વિવેચન ગ્રંથ વિસ્તારના ભયને લીધે વિશેષ ન કરતાં આટલુંજ બસ છે કે આમ કરવાથી અધર્મ, દુરાચાર અને આલસથી મુક્ત થઇ ઉત્તમ પુરૂષાર્થી થઇ શકશો, અને ઉભયલોક સંપાદન થવાના પાત્ર થશો. છત્યાદિ ઘણા લાભ છે.

* કુદરતના તરફથી જેને મગજની બક્ષિસ નથી, તેવો પુરૂષ વેદાદિ શિખવા અને વિદ્યાન શાસ્ત્રીય કર્મ કરવામાં લાચાર હોય છે, માટે તેવાને એટલે શુદ્ધને મજકુર વિદ્વાનો અનધિકારી માનેલ છે. જે શરીરમાં તે શીખવાની યોગ્યતા હોય તે શુદ્ધ નથી, એમ જાણવું.

૧૭ યથા શક્તિ દાન કરવું. (જુઓ પ્ર. ૨ અંક ૧૩/.

૧૮ વેદ, રાજ્ય અને લોકમર્યાદા વિરૂદ્ધ ન ચાલવું. જો કદાપિ રાજ્ય અને લોકનીતિમાં અધર્મ થતો હોય તો, આપણે યુક્તિથી બચવું કે ઉપેક્ષા કરવી.

૧૯ માદક પદાર્થ (દારૂ વગેરે), દુષ્ટવ્યસન (જેવાં કે-જુગાર, ચોપાટ અને ગંજીફા વગેરે) તથા અભક્ષ્ય સડેલ અન્ન, માંસ વગેરેનો ત્યાગ કરવો.

૨૦ કામવ્યસન અને ક્રોધવ્યસન (જુઓ પ્ર. ૨ અંક ૨૯) ન કરવાં-અયોગ્ય, મિથ્યા, અસંભવ અને અનુચિત સંકલ્પ રોકવા, અને કદાચ જો થાય તો તુરત હિતોપદેશાદિ પુસ્તક વાંચવા મંડી જવું.

૨૧ સર્વની સાથે શ્રેમ અને યથાયોગ્ય સમતા રાખવી દ્વેષ; અને ઝૂટ (બેના વચ્ચે હાની કારક મતભેદ વા વિરોધ) ન કરવાં તથા બને ત્યાં સૂધી બીજાને તેમ ન કરવા દેવા વા ન કરે એવો ઉપદેશ કરવો.

૨૨ જેમ બને તેમ સંપ વધારવો અને સંપ કરવા ઉપદેશ કરવો.

૨૩ આપણાં અને બીજાનાં વન, મન, ધન, આબરૂની તથા રાજ્ય અને સત્તાની યથાશક્તિ ઉન્નાત ઇચ્છવી અને કરવી.

૨૪ નિષ્કૃલ્લ કર્મ (મંત્ર જૂત કીમીયા વગેરે) માં ધન અને સમય ન ગુમાવવો.

૨૫ નિષ્કૃળ અને કુવ્યય (ખર્ચ) ન કરવો.

૨૬ જો રૂઢી ખરાબ પડી ગઈ હોય તો, તેને નિવૃત્ત કરવાના ઉપાય લેવા અને દરેકને યુક્તિથી સમજાવવું.

૨૭ કોઈ મલીન-નીચ અને દુષ્ટ પુરૂષનો સંગ ન કરવો.

૨૮ કોઈનું ઉચ્છિષ્ટ ન ખાવું તથા ન ખવરાવવું; જેમકે, ગુરૂ અને સાધુ વગેરેનું ચરણામૃત અને અજીરું ખાવાનો રીવાજ છે, તે ખોટો છે. એ રીવાજ બંધ કરવાના ઉપાય લેવા.

૨૯ જો ગુરૂ, ઉપદેશક અને અતિથિ આપણે ધેર પધાર્યા હોય તો હોને આદર સત્કાર કરી બેસાડવા અને પગ ધોવરાવી

પાણી નાંખી દેવું; અને ભોજન, વસ્ત્રથી તૃપ્ત કરી ઉપદેશ સાંભળવો, અથવા પ્રાર્થના કરવા. ઉત્તર સાંભળી શકા સમાધાન કરી સદ્ય યોગવું.

૩૦ જર, જમીન અને જોર એ કણમાંનાં ધર છે, માટે ત્હોના ન્યાયથી ઉપયોગ લેવો, પણ જેરઉપયોગ કરવો નહીં.

૩૧ મા. આપ, ભાષ, કાકા, સગા-સંબંધી નોકર, ચાકર, રાજ્ય અને પ્રજાના જે હક છે તેને તોડવા નહીં, ને તોડશે તો છેવટે દુઃખ પામશે.

૩૨ જ્યારે એક ખીજમાં લેણુ-દેણુ યા જયદાદમાં કાંઈ વાંધા પડે યા લડાઈ થાય તો, પરસ્પરમાં પંચ કરીને સમજાવવું, પરંતુ રાજ્ય અદાલતમાં ભૂલે ચુકે પણ જવું નહીં, નહીં તો બન્ને છુટાશે.

- ૩૩ અલ્પાર્થ પૂર્વક વિદ્યા ભણવી. વર્તમાન કાળમાં સારસ્વત-ચન્દ્રિકા, કૌમુદિ વગેરે ભણાવવાની જે પ્રથા ચાલે છે તેથી લાંબી ઉમર વ્યય કરતાં છતાં પણ વધારે લાભ થતો નથી. માટે પ્રાચીન મહર્ષિઓની જે રીત છે તે પ્રમાણે વિદ્યાભ્યાસ કરવો. એટલે કે ૧૮ વર્ષમાં તમામ વિદ્યા સંપાદન થઈ શકે છે. જેમ કે પ્રથમ અક્ષરના શુદ્ધ ઉચ્ચાર શિખવવા, પાણિનિકૃત અષ્ટાધ્યાયી કંઠ કરાવવી (એ આઠ વર્ષની ઉમ્મરમાં થઈ શકે છે); પછી અષ્ટાધ્યાયીનાં પદ, પદચ્છેદ ભાવ વગેરે ભણાવવા; પછી ધાતુપાઠ, ઉણાદિ પાઠ ભણાવવા; તે પછી મહાભાષ્ય સહિત અષ્ટાધ્યાયી ભણાવવી, પ્રયોગ શિખવવા, યાસ્કમુનિકૃત કોષ ભણાવવો; પિંગળ, મનુસ્મૃતિ, વાલ્મીકિ રામાયણ, વિદુરનીતિ અને ખીજ નીતિના ગ્રંથો-પદ, પદચ્છેદ, વિશેષ્ય વિશેષણ, જુદાં જુદાં કરીને ભણાવવા; પછી શબ્દર મુનિકૃત વ્યાખ્યા સહિત પૂર્વમીમાંસા, પછી વ્યાખ્યાત સહિત વૈશેષિક, પછી વાત્સાયનમુનિકૃત ભાષ્ય સહિત ન્યાય દર્શન, પછી વ્યાસમુનિકૃત ભાષ્ય સહિત પતંજલી સુત્ર, પછી ભાતુરિમુનિકૃત ભાષ્ય સહિત સ્મૃત્ય, પછી મૂળ દશ ઉપનિષદ, પછી યોદ્ધાયનકૃત વૃત્તિ સહિત વેદાંત સુત્ર-અલ્પસુત્ર ભણાવવા; પછી ચાર બ્રાહ્મણગ્રંથ તે સાથેજ ભણાવવા; પછી ઉપવેદ (આયુર, ધનુર, ગર્ધર્વ અને અર્ધવેદ) ભણાવવા (આ ચાર ઉપવેદોમાં કળા, કૌશલ્ય વગેરે

ધર્મો વિદ્યાઓ છે); પછી જ્યોતિષવિદ્યા લખાવવી (એમાં સવ પ્રકારની ગણિત અને ખગોળ, ભૂગોળવિદ્યા પણ આવે છે); પછી ઇતિહાસવિદ્યા લખાવવી; પછી ભણેલી વિદ્યાની ક્રિયામાં જે પરીક્ષા રહી હોય તે પૂરી કરાવવી—એવી રીતે ૨૫ કે ૩૦ વર્ષની ઉંમર સુધીમાં પૂર્ણ વિદ્યાન થઇ જાય છે. એ વિદ્યા હાલમાં એકજ પાસે નથી, પણ કોઇ પાસે કોઇ, તો કોઇ પાસે બીજી એ પ્રકારે ધર્મો પાસે છે; અને સંસ્કૃત શિવાય બીજી ભાષા લખાવવી હોય તો, તે ભાષાના વિદ્વાનને તેનું ઘોરણ પુછવું, અને તે, જે સુગમ ઉપાય બતાવે તે પ્રમાણે કરવું; (સ્પષ્ટ ક્રમ જોવો હોય તો, સત્યાર્થપ્રકાશ ગ્રંથમાં જોવું, અહીં તો સંક્ષેપમાં લખ્યું છે),

૩૪ જ્યારે વિવાહ, કરવો હોય ત્યારે તમારે (કન્યાની) પોતે પરીક્ષા કરી અગર માતાપિતા દ્વારા પરીક્ષા કરાવીને મા બાપ વિના પોતે જાતે કમાવાને સમર્થ થયા હોય, ત્યારેજ વિવાહ કરવો એટલે સ્વ ઉપાર્જિત દ્રવ્યથી વિવાહ કરવો, પણ બાપની કમાઇથી ન કરવો.

૩૫ હજમ વા ગોરની તપાસ માત્રપર વિશ્વાસ ન રાખતાં વર કન્યાની આકૃતિ, ગુણકર્મ, સ્વભાવ, અને વિદ્યા વગેરેના સંપૂર્ણ વિચાર કરી અનેક રીતે ઓક્કસ કરીને વિવાહ કરવો અને પછી ઉપર કહ્યા પ્રમાણે ગૃહસ્થ બ્રહ્મચર્ય પાળવું.

૩૬ સ્ત્રીને છુટ ન આપવી (સ્વાતંત્ર્યને હાની ન થતાં ઉચ્છ્રમણ ન થવા દેવી) તથાપિ તેને અયોગ્ય રીતે વિના પ્રયોજન દબાવવી પણ નહીં પણ પ્રેમથી તેને રાજી રાખવી, બન્નેએ મળીને ધરતું કામ કરવું, અભણ સ્ત્રી હોય તો લખાવવી, મૂઢ સ્ત્રીઓમાંથી ભણેલી સ્ત્રીઓ પોતાનું શીલવ્રત પાળી પતિની સેવા, સંતાનનું પાલન, ઘર કામ સાસુ સસરાની સેવા અને વૈધક રીતીથી ભોજન-વગેરે કરીને અનેક સુખ આપી શકે છે, પણ મૂર્ખસ્ત્રીથી નાનાં પ્રકારના દુઃખ થાય છે, એમ જાણવું.

૩૭ ગર્ભવતિની રક્ષા હવનાદિએ કરીને તથા વૈધક રીતીથી કરવી, પરંતુ મંત્ર, જંત્ર, ગ્રહ વગેરેના પ્રપંચમાં ઠગાઇને દ્રવ્ય ન ખર્ચવું.

૩૮ બાળકને શીતળા વગેરે ફાઇ પણ રોગ થાય તો, વૈદ્યક રીતીથી ઉપાય કરવો, પણ શીતળા વગેરેની પુખ્ત તથા મંત્ર, જંત્ર સિધ્ધિના પ્રપંચમાં દ્રવ્ય કાળનો વ્યય કરશોમાં.

૩૯ ઘણાખરા ખરાબ રિવાજો જે ‘વર્તમાનમાં ચાલુ છે (જુઓ અંક ૫૧) તેનાથી બનતાં સુધી અલગ રહેવું’ એટલે તે ન કરવાં.

૪૦ જો વિવેક અને નીતિ સહિત વર્તાય અને ઉપયોગમાં લેવાય તો બુદ્ધિ, મન, ઇન્દ્રિય, શરીર, ધન, સ્ત્રી, પુત્ર, મિત્ર, રાજ્ય (ઇત્યાદિ તમામ સંસાર) સુખનાં હેતુ છે. જો અવિવેક અને અનીતિથી વર્તાય અગર જેરઉપયોગમાં લેવાય તેજ દુઃખનાં કારણ છે. માટે પોતાના વર્તન અને તેના ઉપયોગમાં સાવચેતી રાખવી.

૪૧ માબાપની હેના મરણુ પર્યંત સેવા કરવીજ જોઇએ.

૪૨ ગુરૂનો અધિકાર માબાપથી પણ વધારે સમજવો.

૪૩ આપણાથી મોટા (મા, બાપ, ગુરૂ, આચાર્ય અને રાજા) પાસે ખાલી હાથે ન જવું.

૪૫ નિઃકૃષ્ટ સભામાં ન બેસવું અને કદાચ બેસવું પડે તો, તેના વિરૂદ્ધ ન બોલતાં ચુપ રહેવું.

૪૬ ખરાબ રીદીપર ન ચાલવું—જો આમજ સમજતા હો કે “મારા બાપ દાદા જેવા થયા (કરતા આવ્યા) તેમ મારે પણ થવું (કરવું) જોઇએ;” તો શું કાઇનો બાપ કાણો હોય તો, તેનો દીકરો કાણો થશે? બાપ બીજા માગે તો, દીકરાએ પોતાનું ધન નાંખીને શું બીજા માંગવી? ના, એમ ફાઇ કરતા નથી, માટે તેવી જેરસમજ મુકી સધ્ધર્મ અને નીતિનો રસ્તો પકડવો, ખરાબ—હાનીકારક રીદી છોડવી.

૪૭ પોતાના બાપની બકાઇ ઉપર ન રહેવું પણ પોતે સાવ-જનિક કામ કરવાં—પ્રતિષ્ઠા મેળવવી. તેજ તમને લાભકારી થવાની.

૪૮ ધર્મ પાળવાનહોને કદાચિત ન છોડવો [જુઓ પ્ર. ૨ અંક ૩]

૪૯ પોતાના સ્વામીનું કદાચિત બુરું ન કરવું. તેમજ ફાઇ

સાથે વિશ્વાસઘાત ન કરવો.

૫૦ હાંચ કદી પણ ન લેવી અને અન્યાય તો નજ કરવો.

૫૧ કોઇ પણ બાબત હોય તે જોયા જાણ્યા વિના સાંભળવા માત્રથી તેનાપર પૂર્ણ વિશ્વાસ ન રાખવો. જેમ કે કોઇએ કહ્યું કે, હું બ્રહ્મ છું, હું ઇશ્વરનો દૂત છું, હું ઇશ્વરનો દીકરો છું, હું ઇશ્વરનો અવતાર છું, મારે ઘેર ઇશ્વર આવે છે, મારા ગુરુ આવા તેવા છે, ઇત્યાદિ વાતો કહેવા કે સાંભળવા માત્રથી માનવા યોગ્ય નથી. બલકે તેની પોતે પરીક્ષા કરવી અને ખીજ પાસે કરાવવી જોઇએ. તે વિના માની બેસવું નહીં.

૫૨ જો તમે અશિક્ષિત હો તો મરણ સુધી હુન્નર શીખો અને જો લજ્જેલા હો તો જ્ઞાન અને હુન્નર મરણ પર્વત વધારવાં, અને ખીજને શીખાડવાં.

૫૩ ખાધા પહેલાં અગર પછી તરત પાણી પીવું નહીં.

૫૪ ભૂખ વિના ખાવું નહીં અને ભૂખ રાખી ખાવું.

૫૫ જો ઇન્દ્રિયો વશ ન હોય તો વ્રત કરવાથી થોડું ખાવું શ્રેષ્ઠ છે.

૫૬ સુતી વખત કદ પ્રકૃતિવાળાએ ઉતું પાણી પીવું અને પિત પ્રકૃતિવાળાએ સજ્જારમાં ઉઠતી વખત તુરત ઠંડું પાણી પીવું. આમ વર્તવાથી ઘણા લાભ થાય છે. પરંતુ એમ ઉમેશ કરવું હોય તો વૈદ્યની સલાહ લેવી.

૫૭ દસ્ત અને પીસાગની હાજતને રોકવી નહિ.

૫૮ રોજ બે માઇલ ફરવું ખરું.

૫૯ જ્યાં સુધી બની શકે ત્યાં સુધી સ્વદેશી વસ્તુ વાપરવી, પરદેશી નહીં.

૬૦ દહીં રોજ ન ખાવું.

૬૧ રોગ હાથીના બળથી આવે છે અને ક્રીડીના વેગે જાય છે માટે ધૈર્ય રાખી ઉપચાર કરતા રહેવું,

૬૨ પોતાની જ ઉન્નતિમા સંતુષ્ટ નહીં થવું એમ જો. કિંતુ પોતાના આર્ય ભાઈ તથા દેશના હિત-ઉન્નતિમાં યથાશક્તિ •

તન-મન-ધનનો બ્યય કરવો જોઈએ; કેમકે તેમ કીધા વિના આપણી યથાયોગ્ય ઉન્નતિ થવાની નથી. જેમકે વર્તમાનમાં આર્ય, સંતાન (હિંદુ) તન, મન, બુધ્ધિ, ધન, વિદ્યા, ધર્મ, સંપ અને સત્તા-એ બહોથી હીન થઇને દુઃખના ભોગ થઇ પડ્યા છે, ત્હેમના દુઃખો દૂર થઇને સુખ નહી મળે ત્યાં સુધી તમારે તમને ઉન્નતિમાં નહીં સમજવું. એટલે ત્હેમના દુઃખનિવારણ અને સુખ પ્રાપ્તિના ઉપાય યોજવા જોઈએજ.

૬૩ શિક્ષણ અને અનુભવ જ્યાં હોય ત્યાંથી લેવા. તે સંબંધી દેશ, કાલ સંગ્રહાય ધર્મ જાતિ વગેરે બાવને લીધે અટકવું નહીં.

૬૪ કેટલાંક મનુષ્ય એવાં છે કે જે વસ્તુ તેને પ્રાપ્ત ન થાય ત્હેનો દોષ કહાડી પોતાની અશક્તિ ઢાંકે છે. તમારે તેવા ન થવું.

૬૫ કેટલાંક એવાં અધમ મનુષ્ય હોય છે કે તેને મદદ કરવાથી બે પરિણામ આવે છે. ૧ અયોગ્યને મદદ. ૨ તેની સાથના સંબંધથી પોતાને ઉપજવું દુઃખ; કારણ કે ઉપકારપર અપકાર એ દુષ્ટનો જાતિસ્વભાવ છે.

૬૬ જે સ્થિતિમાં ધન્યરે આપણને પેદા કર્યા તેને શ્રેષ્ઠ માની મોટાઇ મેળવવા જનાર ખાસડાં ખાય છે, તેને બંધન થઈ પડે છે, પરજાતિ. તેનો તિરસ્કાર-મસ્કરી કરે છે અને સ્વજાતિ બ્રહ્મ માની અંગીકાર કરતી નથી.

૬૭ સારા વખતનો સંગ્રહ પ્રતિકૂળ વખતમાં કામ આવે છે.

૬૮ ઉપયોગ એજ કીંમત છે. વિદ્યાની પરીક્ષા અકલમંદ કરી શકે છે સુખ કરી શકતો નથી.

૬૯ કેટલાક દુર્બળ એવા અભિમાની હોય છે કે પોતે સામા વાળાથી કમ તાકાત હોય છતાં બીજાનો જરા આશરો મળતાં તેના શત્રુની નિંદા મસ્કરી કરે છે તથા અશક્તિ બતાવે છે.

૭૦ દલીલનો લડવૈયો અને બીકણ બહાદુરી કરી શકતો નથી

૭૧ વિશેષ પ્રવિચય થતાં હલકો મનુષ્ય મોટાનું ઘટિત માન રાખતો નથી.

૭૨ જ્યથી હર્ષ અને પરાજ્યથી શોક કરવો એ મુખર્ત્વ છે કારણ કે સુખ પછી દુઃખ થાય છે એમ સમજે તે અકલ્મશ છે તે બંને વાતોને એમ નહીં સમજનાર દુઃખી થશે.

૭૩ જે ઉપકારને બદલે અપકાર કરે છે તેની તરફ દ્વેષાને નાશ થાય છે.

૭૪ યોગ્ય સાધનના ઉપયોગ વિના અને હમેશાં ઉદ્યોગ કર્યા વિના ધંધામાં ફતેહ મળી શકતી નથી.

૭૫ ઇશ્વર આપેલાં કરતાં વધારે ઇચ્છાથી બીજાનો પદાર્થ લેવા જાય છે તે તેને મળતો નથી. પણ જે તેની પાસે છે તે પણ ખુલે છે. દુકામાં પ્રાપ્ત-સુખ-રાજગારને મુકી વિના વિચારે વધારે માટે દોડવું ફોતે બેવકુશી છે.

૭૬ અસ્થિર મનુષ્યોને માટે એકે ભાગે બલે નથી.

૭૭ બ્યલિચાર એક ઘડીનું સુખ છે ખરું, પણ તમામ ઉમરનું દુઃખ છે એમ નકી જાણવું.

૭૮ જે હમેશાં દુઃખ ગમ્ય તેજ દુઃખી, બીજા દુઃખી નથી એમ સમજવું.

૭૯ ઝાડ બીજને ફસાવી જાય છે પણ ધણે ભાગે પછી પોતે ફસે છે.

૮૦ એક બીજા વિના કોઇનું કામ ચાલતું નથી, એ સ્પષ્ટ છે તોપણ જીવાનીયાને તો બીજાની અતિ આવશ્યકતા છે.

૮૧ દુઃખીયાના દુઃખથી દુઃખી થવું પોતાનું દુઃખ વધાર્યા બરાબર છે પણ તેના દુઃખની નિવૃત્તિની કોશીશ કરવી ઉત્તમ છે.

૮૨ નાના કાચ માટે મોટાની મદદ માગવી એ મુખર્તા છે.

૮૩ જે ઉપકાર બદલે અપકાર મળે તોપણ તેને શિક્ષા ન આપવી.

૮૪ જે લોભ અને ઇર્ષ્યામાં ફસાય છે તે તુકસાન વેડે છે.

૮૫ ચોર બીજને લૂંટે છે એ વ્રાત સાચી પણ એમ ન સમજવું કે તેને લૂંટનાર નથી.

૮૬ બધાયે પોતપોતાના ધંધામાં સંતુષ્ટ રહેવું જોઈએ તો આગળ વધારો.

• ૮૭ ગરીબ મોટાની બરાબરી કરે તો દુઃખ પામે.

૮૮ ધીરજ અને ગંભીરતા એ ઉતાવળ બેદરકારી અને અસ્થિરતાને હરાવે છે-હઠાવે છે.

૮૯ જેવી હો હોતવ્યતા (ભવિષ્ય) તેવી ઉપજે બુદ્ધ.

૯૦ દરેક વાતને બે બાજુ હોય છે. ઉત્તમ-મધ્યમ, લાભ-હાની તેમાંથી એક કબુલ કરતાં બન્નેનો વિચાર કરવો તે વધારે સારું છે,

૯૧ જોશો તો મુરખા તો પોતાના દોષ માનતા નથી પણ પોતાના કર્મના દોષ કહાડે છે.

૯૨ ડાહી સાસરે ન જાય અને ગાંડીને શીખાંમણ આપે.

૯૩ હા અને જુઝ્યા હોકા પોતાની મધુર વાણીથી ઓળખાઈ જાય છે.

૯૪ જુઠા-લખાડ પર હોક વિશ્વાસ નજ રાખે.

૯૫ જે બીજા પર પોતાના સ્વાર્થ સાથે હેતુ પ્રીતિ બતાવે છે એવા આદમીને બુદ્ધીમાન જાણી લઈ ચુકિતથી દૂર રાખે છે.

૯૬ હલકા અને તુચ્છ, મેળ-ઝોળ તથા ઝૂંટી લેવાનો વખત જાણે છે પણ મ્હોટા સમજીને તેને તિરસ્કારી મૂકે છે.

૯૭ બોલે નહીં પણ બોળી મારે, નુકશાન કરે તે ગુન્હેગાર નથી એમ ન સમજવું.

૯૮ ઘણે ભાગે બળથી ન થાય તે કળથી થાય.

• ૯૯ જરૂરત-તંગી-શોષ કરવાનું મુળ છે.

૧૦૦ લયની સંભાવના ઘણા વિષયમાં પણ હોય છે માટે ચારે બાજુ તપાસવી.

૧૦૧ સુખમાં સૌ સાથી હોય છે. પણ દુઃખ વખતે તે પોતાનો વિચાર કરે છે. તેમાં એવા કાષ્ટકજ હોય કે જે મિત્ર માટે જન અર્પે! વાહ.

૧૦૨ ખીજાનું તુકશાન બમાવી ચાલે તે દુઃખી થતો નથી.

૧૦૩ જીવપર જમારે આવે ત્યારે અશક્તનું પરાક્રમ બલ-
વાનને પણ મુશ્કેલ છે.

૧૦૪ વિરોધ પ્રકૃતિનો મેલાપ શુભ ફળ દાતા હોતો નથી.

૧૦૫ નરમાશયી જે થાય તે ગરમાશયી થવું નથી. ઉદ્યોગ
એજ કાશ છે-સંતોષ એજ સુખ છે.

૧૦૬ પૈસાદાર ગરીબને લુટવા આગ્રા આપે છે. તે પછી
તે પોતાનો અધિકાર જીવે તેમાં કોનો દોષ ?

૧૦૭ સુતુલ્ય પ્રકૃતિ જીદી જીદી હોય છે તો વિચારી બાલવું
ચાલવું.

૧૦૮ ખરાબ પ્રકૃતિના માણસો એકદમ જાણીત જાય છે.

૧૦૯ સ્વતંત્ર સ્થિતિમાં જે સુખનાં સાધન છે તે પરતંત્ર
સ્થિતિમાં દુઃખ રૂપ થઈ પડે છે.

૧૧૦ તમારા દુસ્મનથી સાવચેત રહો અને ત્હને દૂર કરવાનાં
સાધન જવા ન દો.

૧૧૧ શક્તિથી વધારે શ્રમ-કામ-નુકરો, નહીં તો દુઃખી થશો.

૧૧૨ હિમત મરદાં, મદદે ખુદા, નહિ તો ખુદા જીદા.

૧૧૩ કેટલાક પોતાનો દોષ ગુણ રૂપમાં બતાવે છે પણ
બુદ્ધિમાન તે ઝાંજળી લે છે.

૧૧૪ નહારા સંગથી નિર્દોષને પણ શિક્ષા મળે છે.

૧૧૫ ગુણની કીમત સંખ્યાથી વધારે છે.

૧૧૬ સંપ એજ બળ, જ્ઞાન એજ શક્તિ.

૧૧૭ જ્ઞાન અને ગાળ આપવાને માટે છે, એવા ખ્યાલ-
વાળા ધણા માણસ સંસારમાં હોય છે.

૧૧૮ કોઈ શબ્દપર આધાર ન રાખી પ્રસંગ જોઈ નીચત
અને બાવ તથા ત્હનું ફળ વિચારો.

૧૧૯ સ્વતંત્રતા વેચી વેર-લેવું મુશ્કેલ કામ છે.

૧૨૦ હરકોઇ પ્રાણીને દુઃખ દેવાથી ત્હેને છોડી દેવો અગર મારી નાંખવો ઉત્તમ છે.

• ૧૨૧ મિથ્યાભિમાનીને પણ કોઇ મળી આવે છે.

૧૨૨ અસને પણ બચ્ચાંની માફક પોતાનું હિત અહિત સુજનું નથી.

૧૨૩ બળવાન સામા નમવું જોઈએ. જે ગર્વથી નમતા નથી ત્હેને હાર સ્વીકારવી પડે છે.

૧૨૪ જેને બધા લોક માને-ત્હેનું કહ્યું સ્વીકારી તેનાથી વિરોધ ન કરવો.

૧૨૫ બળવાન અને નિર્બળ વચ્ચેના કરાર બળવા મુશ્કેલ છે. વિશ્વાસ પાત્ર વાત નથી.

૧૨૬ આપણા કામમાં ન આવે અને બીજાના ઉપયોગમાં પણ ન લેવાય દેવાય તે એક દુષ્ટતા છે.

૧૨૭ જેટલો હલકો તેટલો અભિમાની.

૧૨૮ જીલમીને સુખ મળે એમ ઇચ્છે એવો મુખ કાણુ!

૧૨૯ માંખાપનું લાડ લાડકાના દુર્ગુણનું મળે છે, તે એટલે સુધી કે પછી પૈસા ખરચતાં પણ જનું નથી.

૧૩૦ અકલમંદ ઉત્તમ વિદ્યા પ્રસિદ્ધ કરી શકે છે.

૧૩૧ જ્યાં લાલ નક્કી ત્યાં અકલમંદ હા ના કહેતા નથી.

૧૩૨ અસંભવ મનોરાજ્ય (શક્તિ ઉપરાંતના મનના ઘાટ) દુષ્કર કામનાવાળાથી કાંઇ થતું નથી.

૧૩૩ દુર્ગંજે અતિ બહિષ્ટની દોસ્તી ન કરવી, નહીં તો નુક-

• સ્નાન થશે.

૧૩૪ અયોગ્ય અવસરપર ઉત્તમ યોધ કામ આવતો નથી.

૧૩૫ બોલવાથી કેરવું કહ્યું છે. માટે જે કાંઇ શીખે તે તેની તરફીય તથા પરીક્ષાથી શીખે, નહીં તો નહીં.

૧૩૬ મુખ અને સ્વાથી લાલચથી ફસાય છે, બુદ્ધિમાન નહીં.

૧૩૭ આપ સમાન બીજા નહીં સંપ શિવાય દબે નહીં.

૧૩૮ કહ્યા કરનાર કરતાં તેનો ઉપાદક વધારે શુન્દેશાર છે.

૧૩૯ જે રાજ્યે અમોને અશક્ત કરી નાંખ્યા છે તે રાજ્યને દૂર કરી પુનઃખીજાને ઇચ્છા નહીં.

૧૪૦ કપટી મિત્ર શત્રુથી વધારે ખરાબ છે.

૧૪૧ મોટાઇના સાથે મોટાઇનું જોખમ પણ રહેલું છે.

૧૪૨ ભાઇને શત્રુ બનાવવો તે શત્રુના તાબેદાર થવા જેવું છે.

૧૪૪ પૈસાની કીમત સંગ્રહ-કબજથી નથી પણ ઉપયોગથી છે.

૧૪૪ કેટલીકવાર શ્રમ અહિતકર્તાં બને છે.

૧૪૫ જેથી કરીને અમને દુઃખ થતું હોય તે કીંમતી વસ્તુ હોય પણ તેને તણ દો.

૧૪૬ દુર્ગુણી એક દોષ ઢાંકે ત્યાં ખીજા ઉધાડો થાય છે.

૧૪૭ બખાડથી જ્યારે પુરાવો માગશો ત્યારે પોગળ ખુલશે.

૧૪૮ એકદમ કરવાથી બગડે છે પણ થોડે થોડે પુરું થાય છે.

૧૪૯ જ્ઞાન તથા હૃદય શુદ્ધિ વિનાનો રૂપાળો કાંઈ કામનો નથી.

૧૫૦ સત્ય છાનું રહેતું નથી.

૧૫૧ મસ્કરી કરવી સારા માણસનું કામ નથી છતાં કરવા તો ખીજાની મસ્કરી સહન કરવી.

૧૫૨ જેવા તમો છો તેવા દેખાઓ, ખીજા જેવા બનશો તો ઉધાડા થશો.

૧૫૩ મોટા મુખે મંડળમાં પોતાની પોતે ઠેકડી કરી નાંખવી.

૧૫૪ જેનાથી કીંમતી વસ્તુનું રક્ષણ થાય તેને ઓછું કીમતી ન સમજો.

૧૫૫ નીચ-તુચ્છને બદલો મળી જાય છે.

૧૫૬ સાધારણ બાબતને પણ વિચારીને કરો.

૧૫૭ જોખમને વખતે અમીરને ગરીબ કરતાં વધારે નુકસાન થાય છે.

૧૫૮ જે બાબતથી ભાલ થતો હોય તેના દોષ કહેવાની ટેવ છોડો.

૧૫૯ ચહેડતીમાં જે હાની કરાવે પડતીમાં પણ કરાવે.

૧૬૦ જે ખુશામતને પસંદ કરે છે તેને જ્યારેત્યારે કાંઈ દેવું પડે છે.

૧૬૧ બળવાન ચોરને બાંધવાથી બીવરાવવું ઉત્તમ છે.

૧૬૨ લોકમાં મ્હારું કેટલું મારું છે તે તપાસશે તો જેટલું તમો માનો છો તેથી ઓછું નીકળશે.

૧૬૩ શુદ્ધ એજ બળ-મોટું બળ છે.

૧૬૪ શત્રુને સત્તા આપવી તે પોતાપર સત્તા ચલાવવી છે.

૧૬૫ જગત સ્વાર્થ પર છે માટે તપાસ્યા વિના કોઈની વાત માનવી.

૧૬૬ ગરીબ પર જીજ્ઞાસ કરનાર, કઠોર દંડ વિના માનશે નહીં.

૧૬૭ કામને વખતે કોઈને ખીજવવું તે બુદ્ધિવાનનું કામ નથી.

૧૬૮ પ્રમાણીક થયા વિના તમામ ગુણુ વ્યર્થ છે.

૧૬૯ પોતાના દોષ કાઢી પોતાને સુધારવું મુશ્કેલ છે.

૧૭૦ બન્ને પક્ષવાળાને બન્ને મિત્ર માનતાં નથી.

૧૭૧ ઉપકારનો બદલો મળ્યા વિના રહેતો નથી.

૧૭૨ ગરજળુ વધારે મહેનત કરે છે, તેનાથી અકલમંદને કંટાળો આવે છે.

૧૭૩ પરતંત્ર પદવીથી સ્વતંત્ર ગરીબી ઐષ્ટ છે.

૧૭૪ ડોળથી કુકર્મ છુપાવવું ઉધાડવા જેવું છે.

૧૭૫ પાપીને શિક્ષા ન મળે તો વધારે પાપ કરે છે.

૧૭૬ જેનામાં કરવાની શક્તિ નથી, યોગ્યતા નથી તે બીજાનાં હિંદ્ર ગાય છે.

૧૭૭ વધારે દુઃખ આવતું હોય તો વર્તમાન દુઃખને ન મુકવું.

૧૭૮ મોટા જોખમી દરજ મળવાથી ગરીબ રહેવું સારું.

૧૭૯ વળણુ અને જાતિ સ્વભાવ બદલાતો નથી.

૧૮૦ પ્રપંચમાં માલ નથી.

૧૮૧ અનુપકારીને સજા મળી જાય છે.

૧૮૨ પરાંપકારીના ડોળમાં સ્વાર્થી તણાઈ જાય છે પણ જેને કાંઈ મળતું નથી.

૧૮૩ અન્યથામાં પડવાથી હાની છે.

૧૮૪ અંદર પડવું સહેલ છે, પણ બહાર નીકળવું મુશ્કેલ છે.

૧૮૫ અતિનો વિશ્વાસ ન કરવો. જેમકે- અતિ પ્રમાણીક-સાચાનો વિશ્વાસ ન કરવો, કેમકે ઘણેભાગે અતિ પ્રમાણીકતામાં, અપ્રમાણિકતા છુપાયેલી હોય છે.

૧૮૬ એવી કદ ચીજ છે કે જે તેના નાશ પછીજ પ્રતીત થાય-પહેલાં નહીં? અજ્ઞાન-ભૂલ-ભ્રમ.

૧૮૭ વિશુદ્ધ અને અપરાજિત હૃદય પોતાનાં દુઃખ ગાઈ શકતાં નથી-અપમાન કહી શકતાં નથી; પણ સુખનું વધારે વર્ણન કરી શકે છે.

૧૮૮ કાગડામાં પવિત્રતા, જુગારીમાં સત્ય, સર્પમાં ક્ષમા, સ્ત્રીમાં કામ શાન્તિ, નપુંસકમાં ધીરજ, દારૂ પીનારમાં તત્વચિંતવન, અને રાજામાં મિત્રાઈ કદી દોઢાં નથી અને સાબળ્યાં નથી.

૧૮૯ સંભાળ રાખવી કે આપણા ઉપરી-રાજા આપણા બધા વિચાર વાંચી લે નહીં. કારણ કે નહિં તો પુરી વાંચેલ આપણીને જેમ પેટીની પછવાડે ફેંકે તેમ તે આપણને નિરર્થક ગણશે.

૧૯૦ રાજાઓ કોઈની મદદ મળી સાંપે છે પણ સરસાઈ મળી તો સાંપી શકતા નથી.

૧૯૧ કોઈના કથન વાંચેખ તેવાજ છે જેવા કે તે કહે વાંચે છે એમ માની ખેસશોમાં. તેમ જ દંતકથા ચાલે છે તે બધી સત્યજ છે, એમ માની લેશો નહીં.

૧૯૨ શબ્દ પ્રમાણ (આથરેટીના) ના જવડામાં ઉતરવું નહીં. તેમ નિર્ણય કરતી વેળા કોઈ મહાત્માના નામ વાંચેને મધ્યસ્થરૂપે વાંચે પ્રમાણ માની વચમાં લેવો નહીં; કારણ કે શબ્દ પ્રમાણને વચમાં લેતાં કોઈ નિર્ણય થવાનો નથી કેમકે અંથકારોના દેશકાલ સ્થિતિ વ્યક્તિ અને ભુદિ અનુકૂળ જુદા જુદા મત છે તથા કોઈ અંથ વાંચે મહાત્માના લેખ અંકન વાંચે અચૂકત સિદ્ધ થતાં દેશ વધે છે.

૧૯૩-તમારા વિચારમાં જે આવે તે કોઇથી ન દબાતાં સ્વ-
તંત્ર રીતે જાહેર કરવું. જે તમને સત્ય અને હિતવાળું જણાય તે
લોકપણ્યામાં ન ફસાતાં સ્પષ્ટ રૂપમાં કહેવું. પરંતુ ભાષા એવી
વાપરવી કે જે કઠોર અસંબંધ, અનુચિત અને અશ્લીલ ન હોય.
આવી શૈલીમાં પ્રચાર થવાથી વિચારોનું મંથન થતાં કાંઈક સારું
પરિણામ આવશે.

૧૯૪-જે કુરૂદી દૂર કરવા કરાવવા માટે તમે અગર જન
મંડલ અસમર્થ છે તે રૂઢીને ખરાબ કહીને વખોડવી નહીં; પણ
યુક્તિપોષીસી કરીને તેવા નષ્ટ થવાને માટે સહેલા ઉપાય લેવા.

૧૯૫-પરિણામ વિચાર્યા વિના કોઈ રૂઢીને સારી નરસી કહેવી
નહીં કેમકે કોઈ વખતે તેજ રૂઢી ઉપયોગી સિદ્ધ થયેલી છે.

૧૯૬-જ્યાંસુધી અપ્રમાણિકતા સિદ્ધ ન થાય ત્યાં સુધી કોઈમાં
અપ્રમાણિકતાનો આરોપ કરવો નહીં. તેમ કોઈમાં પરીક્ષા થયા
વિના પ્રમાણિકતા રૂપે વિશ્વાસ કરવાની જરૂર નથી.

૧૯૭-એક વખત પરીક્ષા થયેલા માણસની વળી પરીક્ષા કરવી
સચતા નથી.

૧૯૮-પ્રસંગે ચુકવું નહિ અને વિના પ્રસંગ આગળ વધવું નહિ.

૧૯૯-જેમાં સ્વાર્થ અને જુસ્સો (અહંત્વ-મમત્વ) નથી તેવો
(બાલક-અગ્ર-ઉન્મત-મહા જ્ઞાની-શીલોસોદર) મનુષ્ય વ્યવહારમાં
કામનો નથી.

૨૦૦-અન્યાયી-અનીતિવાનથી ફસવું નહિ પણ તેને દાખવા
લાવના રાખવી. એટલે છેવટમાં દમી જશે.

૨૦૧-શારીરિક, માનસિક અને આત્મિક ધર્મની ઉત્પત્તિ, ધણે
અંશે સામાજિક ધર્મ (દેશ-જ્ઞાતિ-સોસાયટી) સુધર્યા વિના થવી
અશક્ય છે.

- ૨૦૨-ઉપરાંત નીચે કહેલાં શિક્ષા વાચનો અને લેખના
- આશય ધ્યાનમાં લેવા. જો કે તે ન્હાનાં ન્હાનાં અને તેમાંના
ધણાંક પ્રસિદ્ધ પણ છે તોપણ જણાવવું જોઈએ કે તે જો ધ્યાનમાં
રહે તો વખતપર મોટું કામ કરે છે; તથા વ્યવહારમાં સારી
- સ્થિતિ રાખવાનાં સાધન ભૂત થઈ શકે છે:-

૧-જ્યાંસુધી અને ત્યાંસુધી કરજ ન કરવું; કારણ કે પોતાના
 બ્યવહાર અને પરમાર્થ પ્રાપ્તિને પ્રતિબંધક થતાં સંતાનને પણ
 દુઃખદાઇ થઇ પડે છે. ૨ ન્હાના બાળક (સ્ત્રી ૧૪ અને પુરુષ ૨૧
 ની ઉમરના) પરજીવવાં નહીં બલકે તે પોતે કમાવા યોગ્ય થાય
 ત્યારે તેની કમાઇથી તેને પરજીવવા, ૩. ઉપજથી ખર્ચ
 વધારે ન કરવું. ૪ ઉપજનો $\frac{૧}{૩}$ ભાગ કુટુંબના પાલણુપોષણમાં
 વાપરવો; $\frac{૧}{૩}$ જમા રાખવો; અને બાકીનો $\frac{૧}{૩}$ પરોપકાર એટલે
 વિદ્યા, હુન્નરની શિક્ષિ તથા દાન પુણ્યમાં વાપરો. ૫ કોઇનું
 જીવન ન કરવું. ૬ શત્રુના મિત્રને શત્રુ સમજવો. ૭ દુષ્ટ, ચોર,
 ડાકુ, અને અબણુ બ્રાહ્મણ તથા દુરાચારી ક્ષત્રી ઉપર દયા કરવી.
 તે ખોટી દયા છે; એટલુંજ નહિ પણ બ્રહ્મચરી મ્રજ તથા સજ્જ-
 નોની સાથે નિર્દયતા કરવા સમાન છે, માટે એવી દયા ન કરવી.
 ૮ જીવું બોલવાની ટેવ છોડવી અને સત્ય બોલવાનો અભ્યાસ રા-
 ખવો. ૯ પોતાના સવાલ જવાબનું સ્વરૂપ જ્યાં સુધી ન સમજે
 ત્યાં સુધી કહેવું નહીં. ૧૦ જે વાત કરવી તે તોળીને કહેવી. ૧૧
 પોતાનું અને પરનું દુઃખ તથા સુખ સમાન સમજવું. ૧૨ પોતાને
 માટે જો જીવન સમજતા હો તોજ ખીજને માટે જીવન સમજવું. ૧૩
 પોતે જે પાળતા હોઇએ તોજ ખીજને ઉપદેશ કરવો, નહીં તે
 કરવો નહીં. ૧૪ વિદ્યા અને ગુણનો અભિમાની જીવ આશે,
 અગ્નિમાં ફસાશે અને ત્હને નવીન હુન્નર, ગુણ, વિદ્યા અને જીવિ
 પ્રાપ્ત થશે નહીં. ૧૫ નિંદા (નિંદામાં દોષ આરોપ વા કથન)
 નકરવી. ૧૬ ગઇ ગુજરી અને થઇ ગયેલીનો શોચ ન કરવો,
 તેમ થનારની ચિંતા ન કરવી, પણ પ્રાપ્તની રક્ષા કરવી. ૧૭
 દરેક કામમાં ખીજની સલાહ જરૂર લેવી પણ કરવું પોતાની
 નજરમાં આવે તેમ. ૧૮ તમારા મ્હોંમાંથી શબ્દ નીકળ્યા પછી
 તમારા હાથમાં નથી, માટે વિચારીને બોલવું. ૧૯ ચાર કાને
 ગયેલી વાત, આખા બ્રહ્માંડમાં ફેલાઇ સમજવી. ૨૦ લખાણું તે
 વંચાયું સમજવું. ૨૧ રાજ્યની વાત અને ખીજની ધુરાઇ પ્રત્યક્ષ
 થયા વિના ન કરવી. ૨૨ કમાવેલ લોહું સુવર્ણ કરતાં વધારે ઉપ-
 યોગી અને વિશેષ કીમતી થાય છે. જીવો વાજના તારની કીમત દર
 તોલે ૩. ૭૨ સુધી થાય છે એટલે કે સુવર્ણ કરતાં ચારગણી
 કીમત પામે છે. તલવાર, સુવર્ણ કરતાં વધારે ઉપયોગી
 થઇ જાય છે. એવી રીતે મનુષ્યની યોગ્યતા માટે થોડું લેવું.

- ૨૩ પાડોશી, મહોક્તાનો ચોક્કસદાર, સુચાણી, વૈદ્ય અને વખતના હાકેમની સાથે પ્રીતિ રાખવી-તેમની સાથે કદી વેર ન કરવું. ૨૪ રંગાર અને બનાવ ઠણાવમાં ફક્કડલાલાજી ન બનવું. પણ સ્વચ્છ, પવિત્ર અને સાદી, ચાલ રાખવી. ૨૫ જે પોતાની સદા નમે તેવી ચાલ રાખવી. ૨૬ સર્વ બાબતમાં સંમતુલ્યતા રાખવી-ન્યૂનાધિકતા નહીં રાખવી. ૨૭ પ્રતિજ્ઞા કરવી નહીં પણ જો કરી હોય તો પાળવી. ૨૮ દાસ અને નોકરની સાથે ખેલ તથા અનુચિત ચેષ્ટા ન કરવી. ૨૯ કોષના દુષણ કેહવા હોય તો દોષીના મોં ઉપર એકાંતમાં કહેવાં-સર્વ સ્થળે નહિ કહેવાં. ૩૦ અનુદયમી, અપજશિયો, અને બીજા માગનાર જીવતોજ મુશ્કેલી છે. ૩૧ ચાર ૪ મૈત્રીય પાળવી એટલે-સજ્જન વિદ્વાનોને જોષ પ્રસન્ન થવું; જે આપણા સમાન અને બરોબરીઆ હોય તેની સાથે મિત્રભાવ રાખવો; દુઃખીઆરાઓને જોષ અનુકંપા તથા યથાશક્તિ તેવું દુઃખ નિવારણ કરવું. દુષ્ટ અને દુર્જન સાથે હિંદાસીનતા રાખવી. ૩૨ સાત વર્ષથી ઓછા અને સાતથી ઉપરના સંતાનને મારવું નહીં, અને ૧૮ વર્ષથી ઉપરના બાળક સાથે મિત્રવત્ વર્તવું. ૩૩ જે દશ માણસમાં કહેતાં શરમ લાગે, તેવાં કૃત્ય છાનાં પણ કરવાં નહીં. ૩૪ જુરાઇ કહેવા અને કરવાં કરતાં છોડાવવી સારી છે. ૩૫ પોતાના શિક્ષક જ્યારે પોતેજ બનશે ત્યારે સદ્ગુણસંપન્ન થઇ જશે. ૩૬ જે પક્ષની વાત સાંભળ્યા વિના એક તરફી વાતને સોચી વાત માનવી નહી. ૩૭ જર અને જોર જની પાસે હોય તેનાં સમજવાં. માટે ઉધાર આપેલા પણ આપણાં સમજવાં નહીં. ૩૮ 'ગરથ ગાંઠે અને વિદ્યા પાઠે તે કામના છે. ૩૯ ગરજી માણસની વાતોમાં જુલાવું તથા લપટાવું નહીં. ૪૦ તમે બીજાની સાથે લલાઇ કરી હોય તે, અને બીજાએ તમારી સાથે જુરાઇ કરી હોય તે જુલી જવી. ૪૧ તમે બીજા સાથે જુરાઇ કરી હોય તે તથા બીજાએ તમારા સાથે લલાઇ કરી હોય તો યાદ રાખવી. ૪૨ સંસારમાં એક એક બીજા કરતાં વધારે દાતાર, ગુણવાન, જુદિવાન, વિદ્વાન, રૂપવાન, કીર્તિવાન, ધનવાન, શ્રેયીર, ચક્રવર્તી, કુળવાન, તપસ્વિ, જોગી, વૈરગી, અને જ્ઞાનવાન થયા છે, છે, અને થશે, માટે તમારે કોઇ વિષયનું

કોઈ દિવસ પણ અભિમાન કરવું નહીં. ૪૩ આ દુનિયા, જિંદગી-
ની કસોટી છે ખરોજ પાર ઉતરશે, નરસો નહીં. આમ જાણવું.
૪૪ જે ખીજની જુરાઈ તમારી પાસે કરશે, તે તમારી, પણ
ખીજ આગળ અવશ્ય કરશે. ૪૫ સંતાનને ખાવા તથા
પહેરાવા સિવાય ખીજ લાડ કરવાં નહીં. ૪૬ સં-
તાનને ન બણાવી-અબણ રાખી તેમજ કરજ મુકીને મરવું-
આવાં માખાપને સંતાનના મોટા શત્રુ જાણવાં. ૪૭ શરણાગતની
યથાશક્તિ રક્ષા કરવી. ૪૮ રોગ અને શત્રુને ન્હાનાં ન સમજવાં.
૪૯ સાપ, અગ્નિ, જળ, પથ્થર, દુષ્ટ અને મૂર્ખને ગમે ત્યાંસુધી
પાળો અથવા પૂજો પણ જ્યારે ભરોસો રાખીને તેને અજમાવશો
ત્યારે તે પોતાના ગુણ પ્રમાણેજ ફળ આપશે-(કરડશે, બાળશે,
હુઆવશે, વાગશે, તન, મન, આખર અને ધનની હાની કરશે.*)
૫૦ નિત્યનો અભ્યાસ થોડો પણ ઘણો છે. ૫૧ આજનું કામ
કાલ ઉપર ન રાખવું. ૫૨ અતિ જલદી કરવું એ શેતાનનું કામ છે.
૫૩ ન થએલા કામને થયું કે થશે, એમ ન સમજવું. ૫૪
વિષયોમાં આસક્તિ એજ બંધ, અને તેથી વિરક્તતા તેજ મોક્ષ
છે. ૫૫ તૃષ્ણાનો ત્યાગ એજ સ્વર્ગ. ૫૬ વિશાળ તૃષ્ણા એજ
દારિદ્ર્ય કે નર્ક. ૫૭ અબણ માણસ તો પશુવત્ છેજ પણ જે
બણેલ જાણતાં છતાં પણ ભૂલે વા ઉત્તમ ચારિત્ર ન રાખે તે,
પશુનો પણ પશુ છે. ૫૮ સત્કાર કરવાથી સત્કાર. કીર્તિ કરવાથી
કીર્તિ, નિંદા કરવાથી નિંદા, બલાઈ કરવાથી બલાઈ, જુરાઈ
કરવાથી જુરાઈ, પોતાને અણ સમજે તો હુદ્દિ, પોતાને અવિદ્વાન
માને તો વિદ્યા, અને નમ્ર થવાથી પ્રતિષ્ઠા, પ્રાપ્ત થાય છે, માટે
તમને જ ગમે તે કરો. ૫૯ જ્યાં વિચાર ત્યાં નિશ્ચય અને ધૈર્ય
હોય છે. ૬૦ પ્રયોજન વિના શરીરના અવયવ ન હજાવવા. ૬૧
આપણી ભૂલ હોય તો સ્વીકારવી પણ હઠ ન કરવી. ૬૨ મુખોમાં
ગુણ તથા વિદ્યા જણાવવી એ મુખર્ષતા છે. ૬૩ ઇતિહાસ, ભૂગોળ,
ગણિત, નીતિ, વૈદક, અદ્ય, અર્થ અને વ્યવહારની વિદ્યા તો જો

* સર્પ કરડશે, અગ્નિ બાળશે, ઇ. એ રીતે ઉપરના ક્રમથી
અર્થ કરવો.

પ્રથમ કે બીજીને ઘણી ન શીખવાય, તોપણ થોડી થોડી અવશ્ય શીખવવી; તે વિના યથાર્થ કામ ચાલતું નથી અને પરાધીન રહેવું પડે છે. ૬૪ જોગ રોગ છે ભોગીને, અને ભોગ રોગ છે યોગી (જોગી) ને. ૬૫ ગૃહસ્થ કોડી વિના કોડીનો, અને ફકીર કોડીવાળો કોડીનો. ૬૫ મુસલમાન જાતિને બદલાતાં (ફરી જતાં) વાર ભાગતી નથી, એ વાત ખ્યાનમાં રાખવી. ૬૭ પુટ, દ્રેષ અને અદ્રેષાદ જોષ્ટી હોય તો કોષ હિન્દુ પાસેથી લેવી. ૬૮ ચાલ્યાહ, હલ, ચાલ્યાહી અને વણજ શીખવાં હોય તો કોષ યુરોપિયન પાસેથી લેવાં. ૬૯ વિદ્યા ફક્ત પોતાના પેટ ભરવા માટેજ ન સમજવી, પણ સ્વપરોપકાર કરવા તથા પરલોક માટે પણ કામમાં લેવી. ૭૦ સંગ્રહ અનેક પ્રકારનો [વિદ્યા, હુન્નર વગેરેનો] કરવો—કોષ કાળે ફળ આપશે. ૭૧ ખેતરમીથી જીવતું મરવું બહુ છે. ૭૨ પોતાની તંગી સમયે કોષની વસ્તુ અનામત ન રાખવી. ૭૩ પેટ ભરીને ખાધા અને કોષ ક્યાં પછી સર્વ પસ્તાય છે. ૭૪ ઘણું ભાગ્યે પહેલી ક્ષણભરની શરમ યા કીર્તિ તમામ ઉમરનું દુઃખ થઇ પડે છે, માટે ચોખ્ખો વ્યવહાર રાખવો. ૭૫ સોગન ખાનાર સદા જૂઠો હોય છે. ૭૬ જામે તે થાય તોપણ ઉત્તમ મર્યાદા અને નીતિ ન છોડવી. ૭૭ જે કાગળ લખો—લખાવો, તે લખ્યા પછી વાંચવો, અને જોખમી કાગળની નકલ પણ રાખી. ૭૮ લોકનીતિ, સમય પ્રમાણે બદલાતી રહે છે, પણ ધર્મી—કુદરતની નીતિ અચળ છે. ૭૯ નહાનો પણ મોટે દરજ્જે પહોંચે તો, તેનો મોટા પ્રમાણે સત્કાર કરવો. ૮૦ ગુણ કર્મ પર મનુષ્યની યોગ્યતા સમજવી. ૮૧ જે આપણે હાથક થયા છીએ, તો હર કોષની સાથ સહુકાંઈજ રાખવી કેમ કે વખત વારંવાર આવતો નથી. ૮૨ ખીજને અગાની કહેતાં આપણે હાથક પણ તેવા છીએ, કે કેમ, એ વિચારવું સારું છે કેમકે જેની જેવી બુદ્ધિ હોય તેવુંજ કહે છે, તેમાં તેનો અપરાધ શો ? ૮૩ સાચું ખોટું કહેવું હોય તો મોઢા મોઢ કહી દેવું. ૮૪ હકીમ, બુદ્ધિવાન, અને વિદ્વાનની કોષ યુક્તિ નિષ્ફળ જાય તો પણ તે અધિષ્ઠ-નિર્જીર્ધ અને અવિદ્વાન થતા નથી, જેમકે ખાળકે, કોષ વખત નિશાન તાકે તો નિશાનખાજ ન કહેવાય. ૮૫ વસ્ત્રાને દરવાજે જવાથી સાચો બ્રહ્મચારી પણ

રંડીખાળ કહેવાય છે. માટે કરતો ન કરતો ડર. એટલે કુસંગ નજ કરવો. લોકસંગ્રહનો નિષેધ ન કરવો. ૮૬ સોખતે અસર અને તુખમે તાસીર હોયજ. ૮૭ પદાર્થના રૂપપર નહીં પણ ત્હેના ઉપયોગ અને મજબુતી પર જવું; જેમ વિલાયતી અને ચીની કપડાં કાચ વગેરે રૂપમાં ભલકાખંધ ખરાં પણ થોડાં ચાલે છે માટે ન લેવાં, સ્વદેશી વસ્તુથી કામ ચલાવવું. ૮૮ જુઠા ઢાંગ અને પંથનો પક્ષ ન કરવો અને તેમના અનુયાયીના પણ ન રહેવું. ૮૯ મોટાની લડાઈમાં ગરીબે વચ્ચે ન પડવું. ૯૦ પૈસો આપથી પણ વેર કરાવે છે, માટે તેમાં ઝાઝો મોહ ન રાખવો. ૯૧ જેવો દેવ તેવી પુજા જોઈએ-એટલે મુખ-દુષ્ટને દંડ, પથ્થર હોય ત્હેની ઉપર બેસવું અગર કામમાં લેવો, જેમકે તેણે વતી ઔષધી વાટવી વિદ્વાન હોયતો સત્કાર કરવો છત્યાદિ. ૯૨ દાનાઈ ઉમરપર નહીં પણ બુદ્ધિપર સમજવી. ૯૩ જમીનથવાથી જોગી થવું સરસ છે. ૯૪ અવસાન મોટું શ્રેય છે. ૯૫ વાટયું ઓસડ અને મુંડયો જતી, તેનો ભરોસો ન કરવો. ૯૬ રાત્રે ખહાર જાઓ ત્યારે હાથમાં લાકડી રાખવી. ૯૭ એખવાળા માણસને ત્હેની એખ ન કહેવી, જેમકે કાણુને માણો, વૈશ્યાને વૈશ્યા ન કહેવું. ૯૮ ચોરનો સાથી ગંડીહોડ જાણવો. ૯૯ જે પોતાનું કામ કરી શકતો નથી, તે બીજાનું કામ શું કરશે? ૧૦૦ સુકું-લાકડું અને મૂખ નમતાં નથી. ૧૦૧ દુરુણીને સદુણી ગમે નહીં. ૧૦૨ આહાર, વિહાર અને નિદ્રા યથા સામગ્રી વધાર્યા વધે અને ઘટાડ્યા ઘટે છે. ૧૦૩ સુકાંતી સાથે લીલું પણ ખજે છે-એટલે અન્યાયી રાજાની વસ્તીમાં રહેવાથી તયા દુરાચારી સાથે સંગ રાખવાથી એવાં ફળ મળે છે. ૧૦૪ નકામું ન રહેવું કાંઈપણ કામ ન હોય તો આપડી વાંચવી. ૧૦૫ વ્હેમ રાખવો નહીં. કારણકે વહેમનું ઓસડ ધનવંતરી પાસે પણ નહોતું. ૧૦૬ દેવું કરવું તો એકનુંજ કરવું નહીં તો ફળેતી થાય. ૧૦૭ વસ્તીમાં રસ્તે ચાલતાં વાત ન કરવી. ૧૦૮ હાથ પોલો તો જગ જોલો-મતલબ કે યોગ્ય દાતારપણું રાખવું. ૧૦૯ સરત બાંધીને કાંઈ કામ ન કરવું. ૧૧૦ કાચું ટુટયો અને દિલ ટુટયું મળે નહીં (સંધાય નહીં) ૧૧૧ “શાય કરે તે સુધડનર, કર શાય તે”

કર; શોય કર્યા મુખ નર હે, કર સોમ્યા મુખ ધૂર. ૧૧૨ પરમેશ્વરથી પ્રીત અને પરનારીથી હસવું, તુલસી બન્ને નહીં અને લોટ ખાય અને હસવું. ૧૧૩ ધરનો બેદી લંકા તોડે છે-એ મુજબ જો મિત્ર શત્રુ થાશે તો ખરાબ કરશે. ૧૧૪ જે કામ મિત્ર ભાવથી ન થતું હોય તે દૂષથી કેમ સારું થશે? ૧૧૫ વરસાદ, વિદ્યા અને ગુરુ સમાન છે, પણ પાત્રાનુસાર તેનું ફળ થાય છે; જેમ કે છીપમાં મોતી અને સર્પમાં વિષ એકજ વરસાદનું ફળ છે. ૧૧૬ જો દાટો તો ત્હેની નોંધ, બાળુબંધ યા અમુક સંકેતથી ચોપડામાં રાખવી. ૧૧૭ મરતી વેળાએ પહેલું મરણુપત્ર કરી લેવું, નહીં તો પછીથી ઝગડો થશે. ૧૧૮ પોતા પાસેની વિદ્યા બીજાને ન શીખવવી અને હોય તો, મરણુ પહેલાં પોતાની દેશી ભાષામાં લખીને મરવું. ૧૧૯ જેવી કરણી તેવી ભરણી છે. ૧૨૦ કુપણુ બુપણુ મનુષ્યમાત્ર તથા અંથેમાં પણ છે. માટે આપણે સાર દષ્ટિ રાખી ગુણુ લેવા, પણ દુર્ગુણુ ન લેવા. જેમ મૂર્તિનિષેધક અને ઇશ્વરને સાકાર માનનારાઓએ ઇશ્વરની માત્ર અર્થશૂન્ય શબ્દની મૂર્તિ દરશાવેલ છે-માને છે, અને મૂર્તિપૂજકાએ અન્યથા અર્થવાળી મૂર્તિ માની છે-એ બન્નેમાં કોઇએ નવાઇ કરી નથી; કિંતુ બન્ને પક્ષે સરખાજ છે. આમ છે, છતાં આપણે ત્હેમનામાંથી ગુણુ લેવા, તેમના દોષ ગ્રહણુ કરવાની જરૂર નથી. તેમ ધરાદા પૂર્વક કોઇની લાગણી દુઃખાવવી નહીં. ૧૨૧ દુનિયામાં કોઇને સારો કે નરસો કહેવું અશક્ય છે, કેમકે ઇશ્વર-કુદરતની દષ્ટિમાં તમામ પદાર્થ ત્હેના ગુણુ કર્મ સહિત ઉપયોગી છે અને તે પ્રમાણે પરિણામ થાય છે. વળી જોને એક મનુષ્ય નરસો માને છે તેનેજ બીજો મનુષ્ય સારો માને છે.-અ. ઉપરથી કોઇને સારો નરસો કહી શકાય નહીં. તો પણ મનુષ્ય પોતાની બુદ્ધિ આધીન પોતાની અનુકૂળતા પ્રતિકૂલતાને લીધે યથા બુદ્ધિ કોઇને સારો કે નરસો કહેવા તૈયાર થાય છે. જેમકે મનુષ્ય સર્પને પ્રતિકૂલ માને છે, પરંતુ સર્પિણીની દષ્ટિથી બુદ્ધિ તો સર્પ અનકૂલ છે, પ્રિય છે, -છત્યાદિ દ્રષ્ટિથી તમામ પદાર્થને દુષણુ-શુભણુ યુક્ત કહી શકાય, તોપણ પદાર્થનો યોગ્ય વત્તો ઉપયોગ કરવાનો હોય છે એટલે વિચારીને ત્યાગ ગ્રહણુ કરવા

નો છે. યથા તેજ સપં ચકુરોગની દવા માટે ઉપયોગી છે; માટે સારો છે. ઇત્યાદિ. આ રહસ્ય જાણવા માટે કોઈએ દોહરો કહ્યો છે:—

“દૂષણ ભૂષણ સહિત સૌ, પણ બુદ્ધિ વ્યવહાર;”

“ન્યૂનાધિક ઉપયોગ પર. ત્યાગ ગ્રહણ નિરધાર.”

૧૨૨ એક ધડીની ભૂલથી તમામ ઉમરમાં અફસોસ રહે છે માટે સંભાળીને ચાલવું. ૧૨૩:—

“એક તન્દુરસ્તી હજાર ન્યામત ૧ રહે આબરૂ ઝોર નિષ્કામ,”

“એક સદાચાર હજાર કરામત ૧ રહિત કામનાં હૃદય રામ.”

“સત્ય અસત્ય વિવેક વિચાર, મળે નિત્ય સુખ અપરંપાર.”

૧૨૪ અંતમતિ સૌ ગતિ (જેનો આ જન્મમાં અભ્યાસ રાખશે તેનીજ વાસના અંત સમયે રહેશે). ૧૨૫ દિવસમાં ચાર વખત ઇશ્વરનું ધ્યાન કરવું.

સત્ કર્મ અને સદ્ગુણ—અસત્ કર્મ અને દુર્ગુણ—અનેક છે, માટે ક્યાં સુધી વિસ્તાર લખીએ? તોપણ ઉપર જે લખ્યું છે તેનું મનન કરીને તેને અનુરૂપ વર્તન રાખશે તો પણ ખસ છે.* પણ ફક્ત વાંચીને અમલમાં ન મુકવું હોય તો વાંચવાનો શ્રમ વ્યર્થજ છે. વધારે જોવું હોય તો પદાર્થમંજુષા, અને સર્વસાર ગ્રંથમાં જોઇ લેવું. *

અહત્યારી:—

૨૦૩ જો તમે અહત્યારી થવા ઇચ્છતા હો અગર હો, તો ઉપર અહત્યારી સંબંધી જે લક્ષણ જણાવવામાં આવ્યાં છે તેવાં લક્ષણ સંપાદન કરવાથી અહત્યારી કહેવાય છે. જટા વગેરે બાહ્યિન્દ્રિય ધારવા માત્રથી અહત્યારી કહેવાય નહીં, એમ જાણવું.

તથા ૧ ગુરૂની સેવા પિતાવત્ કરવી. ૨ દ્રવ્ય સંગ્રહ ન કરવો. ૩ કામ ઉપજે એવું ઓસડ ન ખાવું. ૪ કોઈ મકારનું વ્યસન ન રાખવું. ૫ ગુરૂની આમન્યા અને લજ્જા રાખવી. ૬

* પ્રસિદ્ધ અન્ય વ્યવહારદર્શનમાં ૧૫૦૦ આસરે ઉત્તમ સિદ્ધાંત છે તે જુઓ.

મહીન અને નીચ પુરપના હાથનું ખાવું નહી, ૭ પ્રહસ્થ, શ્રીમંત રાજા, અને બ્રાહ્મણ વગેરે જે વિદ્યા સંપાદનાર્થે સહાયતા આપે તેા તેની પાસેથી દૂધલિક્ષા (જે તે આપે યા જેવી આપે તેવી) સ્વીકારવી, પણ ક્રોધ અને ઘુણા પુર્વક ન લેવું અને યાચના ન કરવી. ૮ શુંગારના ગ્રંથ ન જોવા. ૧૦ સોળ સરકારમાં અને વિદ્યાર્થી તથા શિષ્યના પ્રસંગમાં જે લક્ષણ કલાં છે તે પાળવા.

બ્રાહ્મણ:— *

૨૦૪-જે તમે બ્રાહ્મણ થવા ઇચ્છતા હો વા પોતાને તેમ માનતા હો તેા ઉપર બ્રાહ્મણના જે લક્ષણ કલાં છે તે સંપાદન કરવાથી બ્રાહ્મણ કહેવાય છે. કેવલ જન્મ (વીર્ય) માત્રથી નહીં એમ જાણવું. ગૃહસ્થોના જે વ્યવહારીક કર્મ જાપવામાં આવ્યાં છે તે પાળવા; નીતિપૂર્વક ઉત્તમ ઉલ્લભ કરવો, અર્ધમ (લક્ષણ પ્રકરણ અંક ૭ વાંચો) સર્વથા ન કરવો, સત્યનારાયણ વગેરેની કલ્પિત કથાને બદલે મનુસ્મૃતિ, ધર્મમીમાંસા, વિદુરનીતિ, શુકનીતિ, ન્યાય, ગીતા, યોગશાસ્ત્ર, ઉપનિષદ વગેરેની કથા વાંચવી, કિંવા હુન્નર બોધક અગર સિદ્ધપદાર્થ વિજ્ઞાનાદિ ગ્રંથોની કથા કરવી. કેમકે બ્રાહ્મણ શુદ્ધ-શિક્ષક કહેવાય છે.

ક્ષત્રી:—

૨૦૫-જે તમે ક્ષત્રી થવા ઇચ્છો છો અગર છો તેા ક્ષત્રીના જે લક્ષણ ઉપર કલાં છે તે સંપાદન કરવાથી ક્ષત્રી કહેવાય છે એમ જાણવું. ઉપર જે ગૃહસ્થનાં સોળ સરકારીક કર્મ કલાં છે તે ધ્યાનમાં લેવાં; પોતાનાં સર્વ કામનો વખત નિયત કરવો. (કેમકે વગર નિયમે કામ ચલાવવાથી હાની થાય છે); યથા-સૂચ્ય ઉદય થયા પહેલાં સૌમ્ય, કસરત, સંધ્યા, ગાયત્રી વગેરે કરી લેવું, પછી ફરવા જવું ને કામદારોની સલાહ લેવી. નવી જમીન ખજાર સાંભળવી, થોડીક વાર શાસ્ત્ર સાંભળવા, હુન્નર મનુષ્યોની સલામ (મુલાકાત) લેવા, ભોજન કરવું, જરા આઝા થવું. લાલની ઇષ્ટ વસ્ત્રો સાંભળવી નીતિ સાંભળવી, કોર્ટના કાગળો જોવા, રાજ્યસલામાં બેસવું, સેના ને કાર ખાના વગેરે સંભાળવાં, શસ્ત્ર-અસ્ત્રની કસરત કરવી, ભોજન કરવું, રાત્રીએ પ્રધાન સાથે એકાંત કરવી, ખુશીની વાતો કરવી અને સુષ્ટ જવું-એવી રીતે ક્ષત્રી-રાજ્ય પોતાના કામનો થથોચિત સમય નિયત

* આગળના પ્રકરણમાં ધર્મશાસ્ત્રીય દક્ષિણી બ્રાહ્મણાદિ વર્ણોના લક્ષણનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. આ પ્રકરણમાં તેની યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરવા માટે ઉપદેશ દક્ષિણી સામાન્ય વ્યવહારીક કર્તવ્યનો બોધ કરવામાં આવ્યો છે. સ્પષ્ટતા. ખાતર નોખા રાખવામાં આવ્યા છે.

કરવો જોઇએ. રાજ્યએ સૂતક તથા મૃતક પોતે ન પાળવું, પણ તે ગૌર પાસે કરાવવું; પ્રજા રક્ષા, યુધ્ધ શત્રુનું હનન એજ ક્ષત્રીઓનાં સંખ્યા ગાયત્રી છે; ઊપયોગી અનપરઘી પશુ, પક્ષી અને માણસને મારવું નહીં, અને દુષ્ટ જીવોનો શિકાર કરવો; પોતાનો અને રાજ્યનો ભેદ મનમાંથી બહારકાઢવો નહીં, જ્યારે અપરોક્ષ થાય ત્યારે કહેવું; જ્યારે કંઈ નવીન કામ યા પ્રસંગ સંબંધમાં નવો ઠરાવ કરવો હોય તે સલાની સંમતીથી કરવો, પરંતુ તે પ્રમાણે ચલાવવા માટે સલાની જરૂર નથી, પણ પ્રધાનની સલાહથી તે કામ ચલાવવું; સદ્વિદ્યા અને ઉત્તમ હુન્નર, વ્યાપાર, કળા, યંત્ર, શુભકર્મ, સ્વદેશ અને સ્વરાજ્યની ઉત્તતિનો સદા ઉપાય લેવો; સામ [સમજવી તથા મેળ કરી] દામ (કાંઈને લોભ દઈને મૂથવા બદલો આપીને) ભેદ (મેની વચમાં ભેદ પાડીને) અને દંડ (તન મન અને ધનનો દંડ દઈને) રાજ્ય-કાજ ચલાવવું એટલે પ્રજા અને રાજ્યનું હિત (સ્વાર્થ) સાધવું; ધર્મસલા, વિદ્યાસલા, રાજ્યસલા, સૈન્યસલા, હુન્નરસલા, વગેરે રાજ્ય શક્તિ અનુસાર સ્થાપવાં. રાજને કરજદાર ન થવા દેવું; પ્રજા સુખ પામે એવા અનેક પ્રકારના ઉપાય (જમકે લોક-પ્રજા, સંતાનને વિદ્યા બણાવે, તેઓ બ્રહ્મચર્ય પાળે પળાવે, બાળલગ્ન ન કરે, અને વ્યર્થ વ્યય તથા કુવ્યસન ન કરે-ઇત્યાદિ); કાંઈ પણ રીતે કરવા; બાળકોને શીખવવા માટે વધારે લક્ષ આપવું; રાજ્યમાં જે નોકર રાખવા તે પોતાની નજરે જોઈને પોતાના હાથ અક્ષરથી રાખવા; સૈન્યવિદ્યા સર્વ પ્રકારે, પ્રચાર પામે એવી યોજના રાખવી; રાજ્યને રાજ્ય સમજવું, પોતાનું ઘર નહીં બાણવું; દુકંમાં પોતાને પણ રાજ્યના બીજા નોકરોની સમાન બાણી યથાથોગ્ય વેતન લઈ રાજ્યનું કામ કરવું; પણ આટલું પ્યાન રાખવું કે તમામ રાજ્યપુરોથી રાજા ઉપર વધારે જવાબદારી રહેલી છે; કેમકે પ્રજા તેની સંતાનરૂપ છે; માટે પિતાની દૃષ્ટિએ જોખમ સમજી પ્રજાની રક્ષા અને સેવા કરવી.—એ સર્વ ક્ષત્રીનો ધર્મ છે. વધારે જોવું હોય તો ક્ષત્રીનાં લક્ષણ મનુસ્મૃતિમાં જોઈ લેવાં.

વૈશ્ય.—

૨૦૬—જો તમે વૈશ્ય છો તો અગર તેમ થવા ઇચ્છતા હો તો વૈશ્યોનાં લક્ષણ જે ઉપર ક્યાં તે પોતાનામાં સંપાદનકરવાથી વૈશ્ય કહેવાય છે એમ જાણવું. ગૃહસ્થ ધર્મના બ્યવહારમાં જે સોળ સંસ્કારનું વિવેચન કરવામાં આવ્યું છે તે ધ્યાનમાં લેવું. વ્યાપાર વણિજ્ય સંબંધમાં ઓછું આપવું તેમ તોલવું નહીં. ઓરીની વસ્તુ રાખવી નહીં. સેંકડે એક રૂપીઆથી વધારે વ્યાજ ન લેવું. જે વસ્તુ ખીજા ખંડમાં જઈને લાવ્યા હોય, અને આપણા ખંડમાંથી ખીજા ખંડમાં લઈ ગયા હોય, તો તે વસ્તુનું મૂલ્ય એક વરસ સુધીનું વ્યાજ, ભાડું, મજૂરી, વગેરે ખરચ બેસે તે જોડીને કાંઈ યોગ્ય નીતિપૂર્વક નફો દરાવીને યોગ્ય નફો લેવો. એકજ ખોલી રાખવી. નહાના મોટાને સરખું દેવું. જળ કપટ ન કરતાં ઇશ્વરનો ભય રાખી વેપાર કરવો. સૈયારાની હોળી પણ જુરી. ઓછી પુંજનો વેપાર તમને મારશે. રોજમેળ હાથે લખવો. અગર દરરોજ જોઈને ત્હેનાપર પોતાના હાથથી સહી કરવી. દરસાલ ખાતું સાફ કરવું, દેવાળીયાની માફક ઉધાર ન દેવું.

હિંદના તમામ મોટા વ્યાપારીઓએ ૮૬ સંપ કરીને પ્રજાના મોટા ભાગ સાથે મળીને હિંદના નાકાના નગરોમાં એવી સમિતિ (કમિટીઓ) સ્થાપવી કે પરદેશનો જે માલ આવે તે આવી કમિટીઓ મારફત લેવાય અને પછી હિંદના ભાગોમાં વેચાય, તેમજ પરદેશમાં જાય તે આવી કમિટીની મારફત જાય. આમ કરવાથી સ્વદેશની ઉન્નતિ અવશ્ય થશે.

શૂદ્ર.

- ૨૦૭—ઉપર જે શૂદ્રના લક્ષણ છે, તે શૂદ્રોએ ધ્યાનમાં રાખવાં
- જોઈએ; ગૃહસ્થનાં કર્મ પોતાની શક્તિ, અધિકારાનુસાર પાળવાં;
 - અનેક પ્રકારના હુન્નર, ધંધા અને સેવા પ્રકાર મરણ સુધી પોતે શીખવાં તથા પોતાનાં સંતાનોને શીખવવાં. હાથ, જીભ અને ઇન્દ્રિય વિષયમાં સાચું રહેવું. ઉચ્ચ પદવી મેળવવા પ્રયત્ન કરવો.

જ

- ઇશ્વર પ્રાપ્તિ વા મોક્ષ સિદ્ધિ અર્થે એટલું કહેવાનું. છે કે

૧-પંચ મહાયજ્ઞ કર્મ (જુઓ પ્ર. ૨ અંક ૧૭) કરવા
૨-પાપ વાસનાને તૈનાથી વિરૂધ્ધના અભ્યાસવડે તિર્મૂલ કરવી,
એટલે કે-અધર્મનો ત્યાગ કરવાની ટેવ પાડવી.

૩-યમ, નિયમ (જુઓ પ્ર. ૧ ઉ. ૩) માં દ્રઢીભૂત થવું.

૪-આવી રીતે જ્યારે સત્કર્મના પ્રવાહથી દુષ્ટ કર્મોનો અભ્યાસ છુટી જાય ત્યારે નિષ્કામ કર્મ (જુઓ પ્ર. ૨ અંક ૧૧) કરવાનો અભ્યાસ રાખવો; તેથી પ્રવૃત્તિમાંથી મન નિરાસકત થશે અને મનને એકાગ્ર થવાનો વખત મળશે. તે પછી ત્રાટક વજેરે સાધન કરવાં; પછી શિક્ષક પાસેથી પદાર્થ વિદ્યા શીખવી એટલે દ્રવ્ય (પંચ-ભૂત, દેશ કાલ, તમ, આકર્ષણ, અંતઃકરણ, જીવ અને આત્મા) ગ્રુણ (સ્પર્શાદિ) કર્મ (ગતિ) અને તેમના સંબન્ધ વજેરેનું સ્વરૂપ નિશ્ચય કરવું.

૫-પછી ઇશ્વરને નિરાકાર-આકાશવત્ પરિપૂર્ણ સમજી લેવું જ્ઞાન કરવું, એટલે તદાકારવૃત્તિ ને વિકસાવી સ્થિર કરવી. પછી એવા-દયાશીલ, સંતોષી, વિચારશીલ, આર્જવ મુક્ત, ક્ષમા શીલ, કટુષ્ણવાળા તથા અહિંસા, વૈરાગ્ય, સત્ય, શીલવાળા કુરૂષે (એટલે અધિકારીએ) કોઇ સદાચારી ધર્માત્મા, બ્રહ્મવેત્તાનો સંગ કરવો.

આમ કરવાથી એજ જન્મમાં પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર અને મોક્ષનો નિશ્ચય થઇ રહેશે. તમારા ઉત્તમ અને જાગિરથ પ્રયત્ન અનુસાર ઇશ્વરની સત્તાવડે તમારી શુભ કામના પૂર્ણ થશે, એ ખચિત સમજવું.

૬-જ્યાંસુધી અંતિમવિદ્યા એટલે બ્રહ્મવિદ્યા સંપાદન ન થાય ત્યાંસુધી ઉપનિષદોમાં જેમ ઑંકાર (પ્રજુવ) ની નિર્ગુણ ઉપાસના સ્પષ્ટ રીતે લખી છે (માંડુક્ય ઉપનિષદ જુઓ) તે પ્રમાણે ઉપાસના કરતા રહેવું. આમ કરવાથી જન્મે લોકમાં સુફલ પ્રાપ્ત થશે. અર્થાત્ વ્યવહાર અને પરમાર્થ ઉભય સુધરશે.

૭-જો તે (ઉપાસના) ન થઇ શકે તો નિષ્કામ કર્મ કરવાં.

૮-જો આ પણ ન થઇ શકે તો ચોતાના જીવનને સદા કાલ સત્કર્મમાં યોજવું. પરંતુ આ જીવન લાવનામય હોવું જોઇએ એટલે સત્કર્મ વજેરે જે કાંઇ કરવું તે શ્રદ્ધા-વિશ્વાસમય થઇને

કરવું, કેમકે જેનામાં શ્રદ્ધા-વિશ્વાસ-આસ્થા છે અને દૃઢતા છે તેવું જીવન આનંદ અને શાંતિ લોગવે છે. તોપણ આટલું ધ્યાનમાં રાખવું કે આ ભાવના-શ્રદ્ધા-વિશ્વાસ-આસ્થા સાચી હોવી જોઈએ. જે નરસામાં સારું છે એવી, અને સારામાં નરસું છે એવી ભાવના-શ્રદ્ધા થશે, તો સારું પરિણામ આવશે નહીં. આવી રીતે સકામ કર્મ કરવાં. અને એ પણ જો ન થાય તો અસત્ કર્મ કરવાં પડશે. કેમકે કર્મ વિના જીવન થઈ શકતું નથી. એટલે જન્મવું અને મરવું!!

જ.

(પ્ર૦) મહારાજ, કેટલાક ગ્રંથોમાં એમ વાંચીએ છીએ તથા સાધુ અને ફકીરોને મોંએ એવું સાંભળીએ છીએ કે “કાંઈ કાંઈ યોગી મહાત્મા, પોતાના શિષ્યને અસાન જડ બુદ્ધિવાળા જાણી પોતાના યોગ બલથી શિષ્યના દુગુણ દૂર કરી મન શુદ્ધ બનાવી, અંતઃકરણ સ્તબ્ધ કરી તોને એકાગ્ર કરે છે, તથા ઇષ્ટ (સત્ય-પરમેશ્વર) તું દર્શન કરાવે છે. આથી શ્રમ લીધા વિના તે શિષ્ય મોક્ષપદને પ્રાપ્ત થાય છે,” જો આ વાત સત્ય હોય તો, મહારા ઉપર પણ તેવી કૃપા કરી મ્હને આવી રીતે શ્રમ વિના પરમપદ પ્રાપ્ત કરાવવું, એ આપને ધટિત છે.

(ઉ૦) યોગી વા મેસ્મેરાઇઝ કરનાર, સાધક (સમ્યક્કદ) ના મનને પોતાની શક્તિદ્વારા અમુક કાળ પર્યંત સ્તબ્ધ કરી શકે છે, અને કેટલેક દરજ્જે શિષ્યના મનની સ્થિતિ સ્વસ્થ કરી શકે છે, અને પછી તોના મનને એકાગ્ર કરી ઇષ્ટ પ્રાપ્ત કરાવે છે, એ વાત કંઈક અશી તો ખરી છે. તોપણ જોવા રૂપમાં સાધુ ફકીરો ખડેકાવે છે અગર લોક માને છે વા નવીન ગ્રંથમાં લખેલી વાંચવામાં આવે છે, તેમ નથી. એટલે એકાગ્રતા કરાવ્યા પૂર્વે ઇષ્ટના સ્વરૂપ ઓળખવા

- અર્થે તેનાં લક્ષણ અને વિવેક ઉપદેશાય છે, તે વિના સમાધિ કરાવવાના કાળમાં શિષ્ય, પોતાના ઇષ્ટને ઓળખી શકે
- નહીં, શૂન્ય સ્થિતિમાં રહે છે. એટલાજ માટે યોગમાં એકલો યોગ (ચિત્તનિરોધ) ન માનતાં વિવેક ખ્યાતી (નિશ્ચિંતનો સાક્ષાત્) માનેલ છે. જે વિવેક અને લક્ષણ જણાવ્યા વિના
- ઇષ્ટની ઓળખાણ કરાવવા ધારે છે તે, વિવેકી યોગી નથી. તેવા

પ્રયોગનું પરિણામ, એ આવે છે, કે, શિષ્ય વિશ્વાસુ રહે છે, અને તે જ્યારે ખીજા (અંત-મત-પક્ષ) ના સંસર્ગમાં આવે છે, ત્યારે પૂર્વ જોયેલાં કે માનેલાં ઇંદ્રને ઇંદ્ર ન માનતાં સંશય બ્રાંતિમાં તણાય છે, અને ઇન્દ્રજ્ઞાનના બેલવત સમજે છે. પછી તેને ડોકાણે લાવવું શુશ્કિલ થઈ પડે છે. (એવા દાખલા ઇતિહાસ ઉપરથી જોવામાં આવ્યા છે.)

ઉપરોક્ત વિધિમાં જે હાનીની સૂચના કરવામાં આવી છે, તે સિવાય ખીજા મહાન હાની થવાનો સંભવ રહે છે. તે એ કે-ઉપર જે પ્રયોગ દર્શાવવામાં આવ્યો છે તે પ્રયોગ કરાવવાનો પાત્ર એવો મનુષ્ય થાય છે કે, જેણે દસજાર વર્ષ ગુરુ ઉપાસના કરેલાં હોય, વળી ત્હોનો ગુરુ તેવી યોગ્યતા ધરાવતો હોય: પણ એવા ગુરુ હાલમાં વિરલ હોય છે, માટે તેવા સંસ્કાર-લાવના વશ થઈ ખોટી આશામાં કાળ વ્યતીત કરવો એ હાની છે. કદાચિત તેવો ગુરુ અને શિષ્ય પણ હોય, તોપણ પ્રયોગ પ્રસંગે જો શિષ્ય વાધુ પ્રકૃતિ આધીન, અસ્થિર સંસ્કારવાળો, નિર્ણય હોય તો, ગુરુના આકર્ષણ અને બલવાન સંસ્કારી ઓરા (તેજસ)ને ઝીલા શકશે નહીં, એટલે ઉન્મત્ત (ગાંડો) થઈ જશે, અને તેની આખી જિંદગી વ્યર્થ થશે (એવો ૧ દાખલો જોવામાં આવ્યો છે). જો કદાચિત ધારણ કરી શકશે, તોપણ વિશ્વાસુ રહેવાનો અને અંતે ઉપરોક્ત પરિણામનો ભોગ થવાનો, માટે એવા પ્રયોગ-વિધિને ઉત્તમ ગણુતાનથી; કેમકે જોખમ ભરેલો છે, (અહીં ઉપર જે હક નિગ્રહનો નિષેધ કર્યો છે, ત્હોનું સ્મરણ કરો).

વળી ખીજા વાત. અર્જુન જેવા અધિકારી અર્થે શ્રી કૃષ્ણ જેવા વિવેકા યોગેશ્વરને પણ ગીતાઈપે ઉપદેશ કરવો પડ્યો. રામચંદ્ર જેવા અધિકારીને પણ ત્હોના ઇંદ્ર પ્રાપ્ત્યર્થે યોગવાશિષ્ટના રહસ્યની જરૂર પડી. જો કદાચિત તે (હક) પ્રીતિ માત્રથી કલ્યાણ થઈ શકે તો; તે આવી રીતે અર્જુન અને રામચંદ્રને પણ ઇંદ્ર પ્રાપ્તિમાં યાનોપદેશની જરૂર ન પડતે, તેમજ ઉપનિષદિ ગ્રંથ અને મહાત્માઓનો પ્રયાસ સાર્થક નહીં ગણાતે. તમારી કહેલી તે પદ્ધતિને સર્વથા ઉપયોગી હોત તે રાજા અને શ્રીમંત માત્રને સહેજમાં પ્રરમપદ પ્રાપ્ત થઈ રહે; પરંતુ બધાકારમાં તો ત્હોનાથી ઉલટું જોવામાં આવે છે. એટલે કે રાજા અને

શ્રીમંતોને તો ઉલટાં એ વિષયથી વિમુખ દેખીએ છીએ, (ભાગ્યેજ કાષ્ટ એ પદને પ્રાપ્ત થાય છે). તેમજ અંથ અને મહાત્માઓનો પ્રયાસની સાર્થકતા જોઈ શકીએ છીએ, માટે તમારી માન્યતા સર્વાંશે સ્વીકારવા યોગ્ય નથી. વળી તમારા માનેલાં દષ્ટાંતો કવચિત્તજ મળે છે, અને જ્યાં એવું દષ્ટાંત મળે (થાય છે) ત્યાં સુદૃઢ દષ્ટિયે તપાસતાં એવું સિદ્ધ થાય છે કે શિષ્ય બહુ કાલથી ગુફની સાથે સહવાસી હોવાથી વિવેકી અને શુદ્ધ થયો હોય છે, અને તેથી હવે તેવો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થાય છે. જો શિષ્ય તેવો ન હોય, તો તેવો પ્રયોગ, ઇષ્ટ ફલ આપતો નથી, ઉલટો ઉપર કલ્યા પ્રમાણે હાનીપ્રદ થઈ પડે છે; માટે તમારે આવા વડ નિર્ઘટમાં પડવું નહીં. છતાં પરીક્ષા અર્થે તેમ કરવું હોય તો, ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે સદ્ગુરુ સેવી, સત્સંગદ્વારા વિવેક પ્રાપ્ત કરીને આવશો ત્યારે તમારી યોગ્યતામાં જેમ હશે, તેમ ફલ પ્રાપ્ત થશે. અર્થાત ઉપર જણાવેલાં બંને પરિણામમાંથી ગમે તે એક પરિણામ આવશે.

પ્ર.—ઉપરના પ્રકરણોમાં જે વિષયોનું વિવેચન કરવામાં આવ્યું છે હવે તે પ્રમાણે સ્વીકારી માન્ય રાખનારને નિર્ગુણ ઉપાસના શીખવવાનો અને જ્ઞાનવિદ્યાનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરાવવાનો આરંભ કરવો જોઈએ.

ઉ.—આ માટે ઉતાવળ ન કરો ધીરજ અને સંતોષ રાખો. પ્રથમ વ્યવહાર શુદ્ધ થઈ પશ્ચાત્ત નિષ્કામ કર્મનો અભ્યાસ કરો, અને તે પછી સચુલ્લ ઉપાસનાના અભ્યાસી થાઓ. આવી સીતે ઉપર કલ્યા પ્રમાણે કર્મ સિદ્ધિ અને ઉપાસના સિદ્ધિ કરીને આવજો ત્યારે નિર્ગુણ ઉપાસના અને તે પછી જ્ઞાનવિદ્યાનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થઈ શકશે. હજી તમે અંથોકત વિષયનું શ્રવણ મનન કર્યું છે પણ હવે અનુરૂપ વર્તન થયું નથી. વર્તન વિના અંતઃકરણની શુદ્ધિ થતી નથી માટે મલ વિલેપરહિત થઈને આવજો.

શુદ્ધ થઈને આવો તે પુર્વે નીચેની વાતોપર વિચાર કરવાની જરૂર છે માટે તે સંબંધી યોગ્ય નિશ્ચય કરી રાખશો.

આર્યધર્મના અંથો (ત્રેદ, બ્રાહ્મણ, ઉપનિષદ, યજુરસુત્ર, મીમાંસાદિ છ શાસ્ત્રો, સ્મૃતિ-રામાયણ, મહાભારત-વગેરે અંથોમાં મતભેદ

સાંભળ્યા હશે, તથા તહેમના વાક્યાર્થો માટે વિદ્વાનોમાં વિવાદ છે તે પણ જાણતા હશે. વળી ઉક્ત પુસ્તકોમાં મિશ્રણ થયેલું હોય, કેટલાક ભાગ ક્ષેપક તરીકે પણ માનવામાં આવે છે. તેમજ તે ગ્રંથોના દેશકાલ સ્થિતિથી વર્તમાન દેશકાલ સ્થિતિમાં થયેલું અંતર પડ્યું છે તેથી નાના પ્રકારના સંપ્રદાય-પંથ-મત પ્રવર્ત્યા હોય એમ પણ જણાય છે. આટલું જ નહીં બધે તેઓમાં વિરોધ પણ છે. આટલા માટે શબ્દ પ્રમાણની દૃષ્ટિએ શું સત્ય માનવું એ કહેવું કદિન થઈ પડ્યું છે.

કેટલાક તટસ્થ સારગ્રાહી વિદ્વાન પુરૂષ સર્વની એકવાક્યતા કરવા મથે છે. કેટલાકો એમ કહે છે કે એવા ગ્રંથોમાં દેશકાલસ્થિતિ અને વ્યક્તિનો અધિકાર જોઈને જુદા જુદા પ્રકારના ઉપદેશનું કથન કરવામાં આવ્યું છે, માટે તેઓમાં મતભેદ છે એમ ન માનતા પોતપોતાના અધિકાર અનુસાર તેમાંથી ત્યાગ ગ્રહણ કરેલા. જેમકે ભગવદગીતાના લેખમાં વિવાદનો અંત આવે તેમ નથી છતાં યથા અધિકાર સાથે ગ્રહણ કરવાનો છે.

જોકે ઉપરની વાત ગ્રહણ કરવા યોગ્ય છે એટલે તર્કયુક્તિ વડે ખંડન મંડન કરી એકવાક્યતા કરવા મથીએ અથવા અધિકાર ભેદ દરશાવીએ, તો ખંડન મંડનનો અંત આવે તેમ નથી.

પણ તે સિવાય કેટલાક આવા પ્રકારના પણ વિરોધ છે કે જે માટે ઉપરોક્ત ઉદ્દેશ વા દ્રષ્ટિ કામમાં આવતી નથી. જેમકે ઉદાહરણ તરીકે:—

ક (૧) તત્ સવિતઃ ૧। ગાયત્રી મંત્ર અગ્નિમિલે પુરાહિતં (ઋગ્વેદ મંત્ર) (૨, યુજન્તિ-વ્રજન્મરુપંચરંતં. (ઋગ્વેદ મંત્ર) ૩ અધન્તમઃ પ્રવિશતિયઽવિષ્ણુપાસતે (યજુર્વેદ) ૪ ઇ. વેદ મંત્રના એકજ વિદ્વાને પડગની સાક્ષી લઈને ચાર ચાર અર્થ કર્યા છે. x

અને તે એકબીજામાં સંબંધ રાખતા નથી. તે સિવાય બીજા બાબ્ય કારોએ બીજા અર્થ કર્યા છે. (જુઓ સ્વામી દયાનંદ કૃત વેદભાષ્ય

x દરેક ધર્મમત પ્રમાણે ગાયત્રીમંત્રના ૨૧ અર્થ અગ્રહાર વાંચવામાં આવ્યા છે. જડવાદી, અનીશ્વરવાદીએ પણ સ્વપક્ષાનુકૂળ બ્યાકરણ કોષનો આધાર લઈને અર્થ કર્યો છે.

તથા ઋગ્વેદાદિભાષ્ય ભૂમિકા; અને સાયણ્યાચાર્ય કૃત ભાષ્ય તથા મેક્ષમુલ્લર અને શંકર પાંડુરંગ શાસ્ત્રીના અભિપ્રાય; તથા મહીધર ભાષ્ય અને દયાનંદ કૃત સત્યાર્થપ્રકાશ અને આત્મારામ જેની કૃત, જેમ તત્ત્વાદર્શ વગેરે.

(૨) ૧ પ્રજાપતિર્વેસ્વાં દુહિતરમ્. इत्यादि (ऐ. प. ૩ કાંઠ ૩૩—૩૪)

૨ પ્રજાપતિર્વે સુપર્ણો इत्यादि (શ. કાં ૧૦ અ. ૨)

૩ પિતાદુહિતુર્ગર્ભંદયાતિપર્જન્યઃ [શિ)

૪ સર્ગૌમેપિતાજનિતાનમ્નિરત્ર (इत्यादि) ऋ. મં. ૧ સુ, ૧૩૪)

એક વિદ્વાનના ભાષ્યા પ્રમાણે આ મંત્રોથી એમ સિદ્ધ થાય છે કે—

૧ પ્રજાપતિ—(સૂર્ય) ની બે કન્યા (પ્રકાશ, ઉષા) વીર્ય=(સૂર્ય કિરણ) પુત્ર (દિવસ) એટલે સૂર્યનાં કિરણો જ્યારે ઉષાની સાથે સમાગમ કરે છે ત્યારે દિવસ ઉત્પન્ન થાય છે.

૨ પિતા—(જલ—મેઘ) તેની દીકરી (પૃથ્વી) માં પોતાનું વીર્ય (વર્ષા) ધારણ કરે ત્યારે ગર્ભ રહીને ઔષધો ઉત્પન્ન થાય છે.

૩ સૂર્યપ્રકાશ (પિતા) પૃથ્વી (માતા) એકબીજાને ચંદ્રિકા સમાન ઉપર નીચે છે.

૪ ગર્ભસ્થાન (ભૂમી) પતિસ્થાન (મેઘ) તે બન્નેના સમાગમથી ઔષધી ઉત્પન્ન થાય છે. इत्यादि રૂપાલંકાર છે.

પણ પુરાણાદિકમાં બ્રહ્માએ પોતાની દીકરી સાથે ભોગ કર્યો, એમ અર્થ કરેલ છે, એમ કહેવાય છે. તેમજ બીજા મંત્રોનો અન્યથા અર્થ કીધો છે.

વળી

(૩) इन्द्रागच्छेति गोरावस्कन्दिलहृष्ययैजारेतिरेतः सोमः (શ. કા. ૩)

रात्रिरादित्यस्यादित्यादये (નિરુ. અ. ૧૨ સં. ૧૧)

सूर्यरश्मिश्चन्द्रमागन्धर्वइत्यपिनिगमोभवति सोपविगोरुच्यते.

(નિરુ. અ. ૨. સં. ૬.)

અહિં ઇન્દ્ર (સૂર્ય) રાત્રિ (અહમ્યા) ગૌતમ (ચંદ્ર) ગૌતમની ઓ

• શત્રી અને જર સૂર્ય છે, એટલે રૂપાલંકાર છે.

ગૌતમ (ત્વરાથી ગતિ કરનાર) અહલ્યા (એટલે દિનનો લય કરનાર)—સૂર્ય જાર-શત્રીના સ્થાનને બગાડે છે—આ રૂપાલંકારનો અર્થ પુરાણી એમ સંભળાવે છે કે, ગૌતમ ઋષિની સ્ત્રી પૌંસે ઇન્દ્ર જારકર્મ કરવા આવ્યો હતો. હવે શુદ્ધિવાન પોતેજ વિચારશે કે કેવો અનર્થ થયો છે !

(૪) તેમજ ઇન્દ્ર (સૂર્ય) જર (મેઘ) નો રૂપાલંકારથી વેદમાં ધણો વિસ્તાર કર્યો છે; * પણ પુરાણમાં ઇન્દ્રરાજ તથા જરસુર દેવની લગાઇના અર્થ કરેલા સાંભળીએ છીએ.*

વળી જો વેદ ઇશ્વર પ્રેરિત પુસ્તક હોય તો તેમાં કોઇ જીવનો ઇતિહાસ કે સાક્ષી ન હોવાં જોઇએ. અને આપ લોકો એમજ (વેદમાં ઇતિહાસ નથી અને તે ઇશ્વરોક્ત છે) માને છે, માટે ઉપરોક્ત અર્થ માન્ય ન ગણાય. (ઉપર જણાવ્યા મુજબના એવા બીજા ધણા દાખલા મળી શકે છે પણ અંથ વિસ્તારના લયથી ઉપયોગી ન બાળી અત્રે ટાંક્યા નથી.)

(૫) મહાધર પંડીતે યજુર્વેદના ભાષ્યમાં ‘ગણનાંત્વા’ ઇત્યાદિ મંત્રના (ઓને અથ સાથે સંસર્ગ વગેરે) નિર્લજ્જપણાના અર્થ કર્યા છે, તેનો અણુસારો પાછળ કરવામાં આવ્યો છે.

• (૬) વેદનું જ્ઞાન ઇશ્વરથી પ્રથમ બ્રહ્માને થયું કે બીજાને થયું તે બાબતમાં વિવાદ છે.

તેમ્યસ્તમેમ્યલયોવેદાઅજાયતાગ્નેર્ક્ષવેદોત્રાયોર્યજુર્વેદ.

ઈત્યાદિ (અ - કાં ૧૧ શ્લોક) અધ્યાપયમાસપિતૃન્ શિશુરાંગિરસઃ
કવિઃ (મનુ)

બ્રાહ્મણુ અંથોમાં સૂર્ય, અગ્નિ, વાયુ, અંગિરા—એ ચારઋષિના હૃદયમાં વેદ પ્રકાશ પામ્યો, એમ લખ્યું છે; પણ પુરાણી લોકો પેહલ-વહેલા બ્રહ્માના હૃદયમાં વેદ પ્રકાશ પામ્યો (શીખ્યા) એમ બતાવે છે.

(૭) બ્રાહ્મણુ અંથ વેદ નથી, તેમજ ઉપનિષદ પણ વેદ અંથ નથી, પણ તે ઋષિઓથી રચિત છે. કારણ કે—યદેકિચનમનુષ્યં દક્ષમેષ જંમૌવ જતાયા—ઈત્યાદિ (સામવજ્રણ)

* વેદ ભાષ્ય ભૂમિકા જુઓ.

સામ બ્રાહ્મણમાં મનુસ્મૃતિ અને અન્ય સ્મૃતિનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે, તેટલા માટે તે મનુસ્મૃતિ પછી રચાયાં હોવાનું કદી શકે; અને મનુસ્મૃતિમાં વેદના આધાર ઉલ્લેખના દૃષ્ટાંતો મળે છે માટે વેદનું નિર્માણ પ્રથમજ છે એમ સ્પષ્ટ જણાય છે. વળી બ્રાહ્મણ ગ્રંથોમાં તથા ઉપનિષદોમાં વેદોની શ્રુતીના દાખલા અને અર્થ લખ્યા છે—ઇત્યાદિ અનેક પુરાવાથી બ્રાહ્મણ અને ઉપનિષદોથી વેદ હતર જણાય છે. છતાં એ બાબતમાં વિવાદ ચાલે છે.

(૧) ઉપલક્ષ્ય મનુસ્મૃતિમાં સેનભેળ થયા બાબત તેમજ ક્ષેપક તત્ત્વો સંબંધી ઉપર કહ્યું છે. તેમ ત્હેનો કર્તા કોણ ત્હેનો પણ એકક સંનિશ્ચય નથી, પણ મનુ રચિત નહીં હોય એવી શંકાને અનુકૂલ તો બહુ પુરાવા છે:—

૧. इत्येनन्मानवंगांभृयुप्रोक्तं पठनद्विजः इत्या मनुस्मृति).

૨. प्रतिपूज्ययथान्यामिदं वचनमब्रुवन् (मनुस्मृति)

૩. वेदोऽखिलो धर्म मुलंस्मृतिशीलंचतद्विदां.

૪. શ્રુતિ સ્મૃત્યુદિતં ધર્મ (મનુ. અ. ૨.)

ઉપર ઉતારેલા મનુસ્મૃતિના શ્લોકોથી એમ જણાય છે કે, મનુ અને ભૃગુઋષિએ મનુસ્મૃતિ બનાવી નથી, પણ કોઈ ત્રીજાએ બનાવી છે; કેમ કે આ મનુશાસ્ત્ર ભૃગુએ ઋષિ પ્રત્યે કહ્યું છે, એમ કહી જાયોએ લખ્યું છે, તેથી ત્રીજાથી રચિત છે એમ સિદ્ધ થાય છે. વગેરે.

(૬) એવીજ રીતે વાલ્મીકી રામાયણ બાબત.—

तपः स्वाध्याय ... } वाल्मीकी रामायण.
नारदः परिषप्रच्छवाल्मीकिमुनिपुंगवम् }

આ શ્લોકોથી સિદ્ધ થાય છે કે, નારદ અને વાલ્મીકી શીવાય ત્રીજાએ રચ્યું છે.

(૧૦) તેમજ મહાભારત સંશયાત્મક છે. ચતુર્વિંશતિ માહર્ષી ચક્રે ભારત સંહિતામ્. આ. ૧. ૧. ૧૦૧॥ પરંતુ વર્તમાન મહાભારતના ચોવીસ હજારને ઠેકાણે સવાલક્ષ શ્લોક મનાય છે.

(૧૧) સ્મૃતિઓમાં પણ પરસ્પર વિરુદ્ધતા છે; જેમકે એક સ્મૃતિ કહે છે કે 'પુત્ર ન હોય તો પુત્રીને જાણવાદ મળે' (નાગરોમાં આ રીત છે તેમજ અંગલમાં પણ છે). એક સ્મૃતિ કહે છે કે, યુવા કન્યા પરણાવવી અને બીજી કહે છે કે, ઋગ્વેદ થયા પહેલાં પરણાવવી. એક કહે છે કે, માંસ ખાવું અને બીજી કહે છે કે, ન ખાવું—ઇત્યાદિ. (વિશેષ દૃષ્ટાંતો સ્મૃતિઓમાં જુદા પ્રસિદ્ધ છે).

(૧૨) એવીજ રીતે ગોભિલ, આશ્વલાયન વગેરે ગૃહ્યસુત્રોમાં પરસ્પર ફેર છે. કોઇ માંસ ખાવાનું લખે છે, અને કોઇ ન ખાવાં માટે લખે છે; કોઇ મુંડન કરાવવાનું કહે છે અને કોઇ ના પણ કહે છે.

(૧૩) તેમજ પટશાસ્ત્રોની શૈલીમાં પણ પરસ્પર વિરોધાભાસ છે. કોઇ નાના જીવ બતાવે છે; કોઇ આભાસ રૂપ જીવ બતાવે છે; કોઇ ધધરને અભિભનિભિત્તોપાદાન બતાવે છે; કોઇ પ્રકૃતિને સ્વનંત્ર કહે છે; કોઇ ધધર નથી એમ કહે છે; કોઇ પરમાણુઓને નિત્ય બતાવે છે; કોઇ પ્રકૃતિ-માયાને અનાદિ સાંત અને કોઇ નિત્ય કહે છે. કોઇ કર્મથી અને બીજા જ્ઞાનથી મુક્તિ બતાવે છે. ઇત્યાદિ. મુળ સૂત્ર જોવાથી ઘણું વિરોધ દર્શન થતું જોવામાં આવે છે.

(૧૪) કોઇ કહે છે કે, બીજા ભાષાની માફક સંસ્કૃત ભાષા પણ અપૂર્ણ છે, કારણ કે તેમાં અ ક જ ઙ ઙ ઘ ગ ઙ ઞ ઞ ઠ ટ્યાદિ વર્ણના ઉચ્ચાર નથી, કારણમાં છે; અને હા, (યસ, આરે) એનો પર્વાય શબ્દ નથી. ક્રિયાના પ્રત્યયોમાં લિંગ ભેદ નથી ઇત્યાદિ કલ્પના કરે છે. તે સંબંધી વાદવિવાદ કરવાનું અમારું પ્રયોજન નથી કારણ કે સંસ્કૃત ભાષા સર્વ ભાષાથી ઉત્તમ ભાષા સિદ્ધ થઇ ચુકી છે.

ઉપર જે ચોદ બાબતો લખી છે, એનો જો નિષ્કૃષ્ટ તમારે કરવો હોય તો નીચે લખેલા ગ્રંથોની પરસ્પર સરખામણી કરવી. ૧ ઉપર જે વેદભાષ્ય વગેરે ગ્રંથ લખ્યા છે તે. ૨ સંસ્કારવિધિ. ૩ ન્યાય પ્રકાશ, ૪ હારીતસ્મૃતિ, ૫ આપસ્તંબ સૂત્ર, ૬ ગોભિલ સૂત્ર, ૭ આશ્વલાયન સૂત્ર, ૮ ઉપનિષદ, ૯ પટશાસ્ત્ર, ૧૦ નારદ અને મિતાક્ષરા તથા મનુ અને વિષ્ણુસ્મૃતિ, 'સર્વદર્શનસંગ્રહ-વગેરે ગ્રંથોનું દર્શન કરવું' x

x ઉપર વિવેચન અને દૃષ્ટાંત આપવાનો આશય એ છે કે શબ્દ પ્રમાણ માત્રને વળગવું નહીં. અને એટલાજ માટે આ ગ્રંથમાં શબ્દ-પ્રમાણને મુખ્ય આધારભૂત તરીકે ન ગણતાં બીજા પ્રકારે વિષયો સિદ્ધ કર્યાં છે. જો કે "શબ્દ પ્રમાણ અનાદરણીય" એવો અભિપ્રાય આ ગ્રંથકર્તાનો નથી, પણ એટલું તો ખરું કે શબ્દ પ્રમાણ માત્રથી નિષ્કૃષ્ટ થાય તેજ માનવું એ પણ આશય નથી. પણ આર્થ ગ્રંથ માટે વેદજ સ્વતઃ પ્રમાણ છે તેનાથી નિષ્કૃષ્ટ કરી માનવાનું છે. અને દેશકાળ સ્થિતિ તથા અધિકાર દૃષ્ટિપર બળ આપશે તો વેદ ઉપાનિષદ પટશાસ્ત્ર એઓની સારમોટી દૃષ્ટિથી એક સિદ્ધાંત ઉદ્ભવ થઇ શકશે, તેમજ પરસ્પરમાં વિરોધી નથી એમ જણાશે.

(જ) એવીજ રીતે ઇરાની, જૈની, કુરાની, કિરાની વગેરે બીજા મતના ગ્રંથોમાં પણ પરસ્પર વિરોધ જણાય છે. તેમના ગ્રંથ જુઓ. x)

(ગ) તે સિવાય બીજું તમારે ધ્યાનમાં રાખવાનું એ છે કે, અનેક પ્રકારનાં ગ્રંથ અને ઉત્તર (શંકા સમાધાન), અનેક પ્રકારનાં પદ અને પદાર્થ, અનેક લક્ષણ, અનેક પ્રકારના ઉપદેશ, અને અનેક સૂક્ષ્મ ગહન પ્રક્રિયાઓ છે તેનો અંત આવે તેમ નથી.” માટે સારમાં રહેવું.

(ઘ) કોઇના કથન-મંતવ્ય માત્રને પરીક્ષા કીધા વિના માની બેસવું નહીં કારણ કે આપણામાં ઘણી દંતકથાઓ, ઘણાં કથનો ઘણા મંતવ્યો અશાસ્ત્રિકતા, સૃષ્ટિક્રમથી વિરુદ્ધ છે, છતાં માત્ર બેઠમ અને અધભાવને લીધે સત્ય તરીકે માનવામાં આવે છે, અને તેના ઘણા હાસ્તજનક દૃષ્ટાંતો મળી આવે છે, જેમકે—

સ્વામિનારાયણ પંથના સ્થાપક સદ્ગુણદેવ સ્વામિ માટે તેના કોઇ શિષ્ય લેખકે એમ જણાવ્યું છે કે, જ્યારે ‘શિક્ષાપત્રી’ નામનું

x બાઇબલ ગ્રંથના અર્થ યહુદી, સ્વીડનબર્ગ પ્રોટેસ્ટન્ટ અને રોમન કેથોલીક એ એક બીજાથી બીજા પ્રકારના કરે છે, અને તેઓમાં ઘણું ભાગે મતભેદ છે. તોરેત અને હજલમાં મતભેદ છે. તેથી તેમાં નાના પંથ છે. કુરાનના અર્થમાં હુસેની-યુસુરી, તફસીર ઘણી જગ્યા જુદી પડે છે. તેમના ધર્મ ગ્રંથોમાં મત ભેદને લીધે તેમના ધર્મના ચાર મોટા ભેદ પ્રસિદ્ધ છે. જેન વિગેરેના ગ્રંથના અર્થ અને મતમાં ભેદ છે. આ સ્પષ્ટજ છે એટલે કે તેના ધર્મના પણ ત્રણ મોટા મોટા ભેદ-પંથ પ્રસિદ્ધ છે. આવી રીતે તમામ ધર્મ પંથ અને તેવા ગ્રંથોમાં કાંઇ ગરબડ જણાય છે.

જે તમને મુસલમાની ધર્મ અને કુરાન ગ્રંથની અસુકતા જાણી હોય તો આર્થ મુસાશીર લેખરામ કૃત પ્રસિદ્ધ ગ્રંથ ‘તકવીજ અહમદિયા’ ‘સલ્ત અહમદિયા’ ‘ઝિદાહ’ ‘તમાસલ્ત’ આટલા ગ્રંથ વાંચવા. ખ્રિસ્તિ ધર્મની અસમીપીનતા જાણવા ‘ક્રિશ્ચિયન મત દર્શન’ વાંચો. પારસીઓમાં પુનર્જન્મ માટે વિવાદ ચાલી રહ્યો છે.

ઉપરોક્ત ગ્રંથોમાં કુરાન, બાઇબલ વગેરેના અવતરણો આપી આપી તેમની અસમીપીનતા દર્શાવી છે. વિસ્તાર બચને લીધે અત્રે ઉપેક્ષા કરીએ છીએ.

તે આચાર્ય રચિત પુસ્તક આપ્યું ત્યારે સરકારને કાયદાઓ બાંધવાની સહમજલુ આવી. (કાનૂન નયુભાષ કૃત સહમજનનું જીવન ચરિત્ર સં. ૧૮૯૬.)

(જ) નકલકી અવતાર તરીકે મનાતા નારનોબ પ્રાંતવાસી ડેહરાજે સં. ૧૯૧૩ માં મંત્રવડે ઝઝરના નવાખને ન્યાયોએ હતો.

(ગ) રસેશ ધર્મના આચાર્યને ધર્મરના અવતાર તરીકે પૂજવામાં આવે છે, અને એ ધર્મ સત્ય તરીકે ગણાય છે.

(ઘ) એકમુખી રૂદાક્ષ અને જમણા મુખવાળો શંખ જેની પાસે હોય તેની ઋદ્ધિ ખુટતી નથી એવું લોકો માને છે (જ્યારે ગિરનારમાં અમે એક ટહેલનો ધર્મો કરી બીજા માંગી નિર્વાહ કરનાર પાસે એ જોયાં હતાં).

પ્રત્યાદિ અનેક પ્રકારના કથનો, દંતકથાઓ, બહેમી પ્રજા સત્ય તરીકે સ્વીકારે છે, માટે આવી ગપ્પાણક કહાણી કિસ્સાઓમાં ન દસાવું.

(ઙ.) વકતાના આશય સહમજવા માટે તેને ધ્યાનપૂર્વક મનન કરી વિચારના મહાને શોધવા પ્રયત્ન કરવો. દષ્ટાંત તરીકે કોઇ સરકારી અધિકારી (વહીવટદાર, ન્યાયાધીશ વગેરે) પ્રજાને કહે કે 'જો અમુક આમ કરશે તો અમુક લાલ યા હાની અમુક પ્રકારની હું કરીશ' તો આ કથન રાજ્યપુરુષનું હોવાં છતાં તેને પોતાનું સ્વમાલિકીનું નથી. પણ રાજ્યપ્રાપ્ત જે અધિકાર તેણે સંપાદન કર્યો છે, અને જ્યાં સુધી તે તે સ્થાનપર નિયુક્ત છે, ત્યાં સુધી મળે છે. તે સ્થાનપરથી ઉતરતાં, કે છૂટા થતાં એ આગા કે કથનની લેશ માત્ર કીમત કે ઉપયોગિતા હોતી નથી. અર્થાત તે કથન કે લાલ હાની સર્વ સત્તાધારી રાજાઆગા હોવાને લીધે, રાજા તરફનાં હોવાથી તેની કીમત છે. એવી રીતે શ્રી કૃષ્ણચંદ્ર સરખા ધર્મશ્રી નિયમોના યાતાયે એ નિયમોનો સદુપદેશ કરેલો, પણ અગાવ પ્રજા તેને કે કોઇ અન્ય મહાન આત્માઓને ધર્મર કે ધર્મરનો પુત્ર કે ધર્મરના કૃત તરીકે માનીને તે સંબંધી અનેક પ્રકારના વિવાદ કરે છે. એટલા માટે અસત્ય વિશ્વાસ કે દુરાગ્રહથી દૂર રહેવું.

આ પૂર્વાર્દ સંબંધી હવે અલ્પ વિવેચન કરીએ, એમાં પણ જે જે વિષયો સંબંધી વિવેચન કરવામાં આવ્યું છે, તેમાંનું કેટલુંક યુગ ધર્મ 'સમયધર્મ' સહમજને કરવામાં આવ્યું છે; કારણકે દેશકાલને રિચિતિને અનુકુલ જો મનુષ્ય જીવન ન હોય તો હાની થવાના સંભવો રહે છે. જીવનમાં એતનતા હોવી જોઇએ. પરિસ્થિતિને અનુકૂળ જે મનુષ્યજીવન હોતાં નથી તે ઉત્તરિને

પ્રાપ્ત થતાં નથી. આ માટે અત્રે જે સમય ધર્મને અનુકૂળ સમજીને કથન કરવામાં આવ્યું છે તેને હમેશા માટે પત્થરની લીટીવત જડ માનશો નહીં. બલકે કોઇ એવી રીતી હોય કે જે ઘણું વૃષોથી દલિલૂત થઇ રહી હોય, અને તેને એકદમ દૂર કરવા જતાં ભાલને બદલે દ્રોષ કે હાની થતી જણાય તો તે સંબંધી બહુજ ભારપૂર્વક બલાત્કાર કે કદાચ ન કરવો. એવે સમયે બ્યવહાર દર્શી થવાની જરૂર છે. જેને માટે એકદમ અમલ કરી શકતા નથી તેને વખોડી દુઃખ દેવું કે ભોગવવું એમાં બ્યવહારિક દષ્ટિની ન્યૂનતા છે; બલકે કેટલીક વખત મુખ તાબડું નીવડે છે. દાખલા તરીકે માત્ર યુજ્ય કર્મસ્વભાવાનુસાર વજ્યાશ્રમ બ્યવસ્થા ચલાવવી, સર્વના આનંદનાદિક બ્યવહાર એક કરવા આવી બાબતો કહણ અને હાનીકારક પણ થઇ પડે છે. આ માટે દેશકાલ, વ્યક્તિ, પરિસ્થિતિ સર્વનો વિચાર કરી ઉપાય યોજવા, અને સમય સૂચકતા વાપરી આ અંશોક્ત ઉપદેશને બ્યવહારના કર્તવ્યપથમાં મૂકવા. સહિષ્ણુવૃત્તિ રાખવી અને કોઇની સાથે નાહક વિવાદમાં ન ઉતરવું. કારણકે અમને કોઇ પ્રકારનો દુરાગ્રહ નથી.

(ચ) અહીં સુધી ત્હમે જે કાંઇ શ્રવણ ક્યું છે (અને હવે પછી જે સાંભળશો) તેમાં જો ત્હમને શંકા, સંશય, વિપરીતતા જેવું લાગે તો વિચારશીલ શોધકની માફક સ્વતંત્ર શુદ્ધ દષ્ટિ રાખીને સમગ્ર વિવેચનનું શાંતિથી મનન કરશો તો એનું ગૂઢ રહસ્ય સ્હમજાઇ આપોઆપ સમાધાન કરી શકાશે. સમાધાન અર્થે આ અંથમાં કેટલાક નિયમાદિ તત્વ નિર્ણાયક વાકયો દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. તે શિવાય અન્ય સતઅંથ, નિરુપદિ યોગ્ય વિદ્વાન, જનહિતૈષી, કોઈજાતેન્દ્રિય જ્ઞાની, તત્વવેત્તા કે મહાત્માદ્વારા નિર્ણય કરવો. x

ઉપદેશ પ્રકરણ અમાપ્ત.

x વિશેષ સંશય એ યથાર્થ જ્ઞાન પ્રાપ્તિની પ્રવૃત્તિ માટેનું એક સાધન છે. અને તેથી શોધકને સ્પુરે એવી કેટલીએક બળવાન શંકાઓની કોટિ, સંશય, અને વિપરીત ભાવના ઉત્પન્ન કરવા, વાંચવા, વિચારવા-પ્રયત્ન હોય તો પ્રસિદ્ધ થયેલા અદ્વૈતાદર્શ અંથમાં ‘પદ્મજા (મત્તમાન)’ (સર્વ મત પરીક્ષા દર્શકતુલના) ન વિષયનું મનન કરી ઉપરોક્ત નિયમાદિ ગુરૂદ્વારા વાંચવા એટલે તમામ સંશયોનું મન્યન થઇ સત્ય રહસ્ય પ્રાપ્ત થશે.

અંતિમ નિવેદન.

આ પૂર્વાર્ધ પ્રસંગમાં વાંચકો પ્રત્યે એક વિગતિ કર છે. એમાં જે જે વિષયોનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે તે જ્ઞાની માટે કે કેવળ જ્ઞાની માટેની દૃષ્ટિયે નથી કરે આવ્યું. પણ સામાન્ય જનસમાજ માટે ઉપયોગી થાય એ લક્ષ્યમાં રાખી કરવામાં આવ્યું છે. એવા સામાન્ય વાંચકવગવાંચી વિચાર કરનારને કે સાંભળી મનન કરનારને સ્વતંત્ર શુદ્ધ વૃત્તિ જાગ્રત થાય, અને સમાધાન કરવું સુલભ બને એ માટે સમાધાન સંપૂર્ણપણે ન કરતાં સંક્ષેપમાં કયું છે.

સર્વ મત, સર્વ પંથ, સર્વ ધર્મ, સર્વ રિલીજીયન, મજહબ, આ સર્વની પ્રસન્નતા મેળવવા સર્વને અનુકૂલ થવું અતિ કઠણ છે. તેમ કરવામાં સત્યનો ભોગ આપવો પણ પડે

આ મનોરથ સિદ્ધ કરવાને જો કોઇ અનેક શબ્દપ્રમાણોના અલે તો અમારી સહમજ્જ પ્રમાણે તે ગંભીર ભુલભય પડશે, બદકે ઉલટું વિપરીત પરિણામ આવશે. સર્વ પ્રકારના બેદ, પંથબેદનું મૂલ કારણ આ શબ્દપ્રમાણની અધશ્રદ્ધા છે, કે શબ્દપ્રમાણ. આ માટે આ પૂર્વાર્ધમાં જે કંઈ લખવામાં આવે તેમાં ઉક્ત શબ્દપ્રમાણ માટે કિંચિત માત્ર પણ આગ્રહ ન (ઉપેક્ષા કરીને), શાસ્ત્રીય સૃષ્ટિનિયમોને આધારે લોકહિતની રાખી સ્વપરીક્ષા અનુસાર જે કંઈ સત્ય લાગ્યું તે નિશ્ચય વ્યવહારોપયોગિતાની દૃષ્ટિ સન્મુખ રાખી સ્વતંત્ર રીતે લખે આવ્યું છે. વિશેષ તો શું?

જેસી જાકી બુધ્ધ હોવેસી કહે સુનાય,

વાકો બુરા ન માનિયે લેને કહાસિ જાય.

× × × × ×

હવે પછી પ્રતિષ્ઠા પૂર્ણાર્થ ઉત્તરાર્ધ (પરમાર્થ દર્શન પૂર્વ સ્થિપિત વિષયનું સંક્ષેપમાં મન્યન થઇ જાય એવી રીતે, માર્થ વિદ્યા (અભિવિદ્યા-પરમ પુરુષાર્થ જે મોક્ષ તેની સામગ્ર આરંભ કરવામાં આવશે. (“તદંતર્ગત પ્રથમ યોગ્ય પ્રકર નિયુક્તિ નિયમ લખવામાં આવશે, તે પછી પુરુષ પ્રકૃતિ વિવેકબંધ થવા સાર પ્રયાસ થશે.”) જો વિચારક, પરીક્ષક અધિકારી હશે તો ચંદ્રમણિ પરિણામવત્ મોક્ષકળ જીવતા જ સંપાદન કરી શકશે.

પૂર્વાર્ધ સમાપ્ત.

* આ ગ્રંથનો ઉત્તરાર્ધ ૬૦ ફારમનો પુસ્તક રૂપે પ્રગટ થયે

જગતમાં એવી કયી ચીજ છે કે જે
પોતાના અસ્તીત્વ કાલે ન જલ્પાતાં ત્હેના
નાશ પછી (અભાવે) ત્હેની પ્રતીતિ થાય ?
એ વસ્તુને જે આજીવંતો હશે તે આ ગ્રંથના
હાઈને સમજશે.

અનુક્રમણિકા.

પૃષ્ઠાંક ૧—૧૬.

ધર્મરોપાસના, ધર્મરત્નું અસ્તીત્વ, ધર્મરખામિ અધિકાર, કર્મ, ઉપાસના, વિવેકાદિ, અવણાદિ, યમ, નિયમ, ગુરુ લક્ષણ, સત્યાસત્ય નિર્ણય પ્રકાર છત્યાદિ.

પૃ ૦ ૧૭—૪૬.

પુરૂષ, પ્રકૃતિ, જીવ વિચાર. અત્યંત તેમજ પાશ્ર્વાત્ય નાસ્તિક-વાદિઓની કલ્પનાનું નિરસન કરી એ ત્રણેના સ્વરૂપ સંબંધી શોધ વિવેચન કરવામાં આવ્યું છે.

પૃ ૦ ૪૭—૬૧.

વેદથી છતર ધર્માનુયાયિઓ માટે શું પ્રમાણ? વેદ, કુરાન, બાયબલ આદિ ગ્રંથોની પ્રમાણસમાનતા અસમાનતા વિચાર, કયા ગ્રંથ પ્રમાણિક ગણાય? શબ્દ પ્રમાણ સંશયી માનવાનું કારણ શું? વિગેરે.

પૃ ૦ ૬૨—૮૨.

પૂનર્જન્મ વિચાર, આમાં કર્મવાદ દ્રષ્ટિએ પ્રારબ્ધ, સંચિત, ક્રિયમાણ વિગેરે કર્મો સંબંધી વિગતવાર વિવેચન કરી પૂનર્જન્મનું પ્રતિપાદન કરવામાં આવ્યું છે.

પૃ ૦ ૮૩—૯૪.

અંથ પ્રામાણ્યપ્રમાણ્ય વિચાર, કયા ગ્રંથ પ્રમાણ્ય શોધ્ય ગણાય? પુરાણ, તંત્ર ગ્રંથ વિગેરે પ્રમાણ્યભૂત ગણાય કે કેમ?

પૃ ૦ ૯૫—૧૧૦.

ધર્મર સાકાર કે નિરાકાર, એ સંબંધી વિવેચન.

પૃ ૦ ૧૧૧—૧૬૩.

મૂર્તિપૂજા વિચાર પૂર્વપક્ષ, કિતર પક્ષ.

પૃ૦ ૧૬૪—૧૭૪.

બ્રાહ્મ તપશ્ચાદિ ક્રિયા સંબન્ધી વિચાર, કર્તવ્ય અકર્તવ્યનો નિષ્કર્ષ.

પૃ૦ ૧૭૫—૧૭૯.

તીર્થ મહાત્મ્ય વિચાર.

પૃ૦ ૧૮૦—૧૮૯.

જ્યોતિષ મીમાંસા.

પૃ૦ ૧૯૦—૧૯૨.

વ્રત મહાત્મ્ય વિચાર, વ્રત કર્તવ્ય કે કેમ ?

પૃ૦ ૧૯૩—૨૦૫.

વર્ણવ્યવસ્થા વિચાર, વર્ણાશ્રમ, વીર્યપર કે ગુણકર્મપર ?
વેદ સંખ્યાના આધકારી કોણ ? વિગેરેનું વર્ણન.

પૃ૦ ૨૦૬—૨૧૦.

આશ્રમ ધર્મનો વિચાર.

પૃ૦ ૨૧૧—૨૨૨.

માર્થનાનું પ્રયોજન, મુક્તિ, યોગ વિદ્યા સંબન્ધી કેટલુંક વિવેચન.

પૃ૦ ૨૨૩—૨૩૨.

ભૂત, પ્રેત, જીન, દેવતા, મંત્ર, જાત્ર, શુકન, કામીઓ વિગેરેની કલ્પનાનો સત્યાસત્ય નિષ્કર્ષ.

પૃ૦ ૨૩૩—૨૩૪.

દાન ધર્માદિ વિષયક વિચાર, એના અધિકારી કોણ હોઈ શકે ? વિગેરે.

પૃ૦ ૨૩૫—૨૪૬.

માંસ ભક્ષ્યાભક્ષ્ય વિચાર, યજ્ઞ નિમિત્તે થતી હિંસા યોગ્ય કે અયોગ્ય ? માંસ, મદિરાના વિશિષ્ટ નિષેધ સંબન્ધી યોગ્ય વિવેચન.

પૃ૦ ૨૪૭—૨૫૨.

સગ્ન વિચાર, આશ્રમસગ્ન એ વિહિત છે કે અવિહિત ?
કન્યાવય નિષ્કર્ષ, નિયોગ, પુનર્વિવાહ વિષયક યોગ્ય વિચાર.

પૃ૦ ૨૫૩—૨૫૪.

પરદેશગમન વિચાર.

પૃ૦ ૨૫૫—૨૬૫.

ભૂગોળ ખગોળ વિષયક પ્રશ્નાત્તરમાળા.

પૃ૦ ૨૬૬—૨૭૯.

પ્રમાણુ વિચાર. સત્ય જ્ઞાન થવાના કારણુ સાધન, પ્રમાણુ કેટલા? અને તેનું સ્વરૂપ શું? વિગેરે બહુ યોગ્યતાપૂર્વક દર્શાવવામાં આવ્યું છે.

પૃ૦ ૨૮૦—૩૦૨.

પાશ્ચાત્ય વિકાસવાદનું યોગ્યતાપૂર્વક અવલોકન કરવામાં આવ્યું છે.

પૃ૦ ૩૦૩—૩૨૪.

થીઓસોરી મત પરીક્ષા. આ પંથના સિદ્ધાંત માન્ય કરવા યોગ્ય છે કે કેમ? આચાર્યતંત્રે માટે આ સોસાયટીનો ઉદ્દેશ અને તેનું પરિણામ ઠીક છે કે નહીં?

પૃ૦ ૩૨૫—૩૫૬

દેશાન્નતિ વિચાર, દેશાન્નતિ કેવી રીતે થઈ શકે? તેના સાધનનો વિચાર, વર્તમાન સામાજિક મંડળો અને પ્રીન્સીપલ. આર્થિક સમાજ એક પ્રકારનું સંકુચિત મંડળ અને છે કે કેમ? વિગેરે.

પૃ૦ ૩૫૭—૩૬૯.

શોષક જીવાસુતું કર્તવ્ય શું? વિગેરે કેટલુંક ઉપસંહારાત્મક વિવેચન.

લક્ષણુ પ્રકરણુ, ૨ જી.

પૃ૦ ૩૭૦—૪૦૮.

આ પ્રકારણુ બહુ ઉપયોગી છે. એમાં જીવોના જડ પદાર્થ અને તેના ધર્મ, લક્ષણુ, તેમજ મનુષ્યના જ્ઞાતિ વિચાર, વિકાર, કર્તવ્ય, અકર્તવ્ય, ધર્માધર્મનો અતિ સુક્ષ્મતાથી વિવેક કરી સરલતાથી સ્પષ્ટ રીતે દર્શાવવામાં આવ્યું છે.

ઉપદેશ પ્રકરણ ૩ ભું.

પૃ૦ ૪૦૯—૪૬૦.

આમાં પૂર્વ ઉપદેશનું સ્મરણ, અધિકાર પ્રાપ્તિ માટે સૂચના, સુખ દુઃખનો વિષય, દુઃખ નિવર્તિ ઉપાય, સુખ પ્રાપ્તિનો ઉપાય. શારીરિક, માનસિક, આત્મિક ઉન્નતિ માટે સોળ સંસ્કારની ઉપયોગિતા. ઉપયોગી શિક્ષા. દુશ્મણ દૂર થવાના ઉપાય, કામ વશ કરવાના ઉપાય, ક્રોધ વશ કરવાના ઉપાય, બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રી, વૈશ્ય, શૂદ્રના કર્મ ધર્મ, શબ્દ પ્રમાણના વિશ્વાસની સીમા. આ પૂર્વાર્ધ અને સમય ધર્મ. વિગેરેનું ઉપદેશ દ્રષ્ટિ નિરૂપણ કરવામાં આપ્યું છે.

પૂર્વાર્ધ સમાપ્ત.

મુખ્યમંત્રી કોટમાં બેઠક સીટમાં નંબર ૧૨-૧૬ વાળા મકાનમાં
ધી “હીંદુસ્થાન” પ્રેસ, જાપાનમાં ધી હીંદુસ્થાન
લીમીટેડ માટે, રા. છોટાલાલ પરશોતમદાસ
મહેતાએ જામ્યું છે અને તેજ ઠંકાણેથી
પ્રગટ કર્યું છે.

આમીમાં, પુસ્તકો, પત્રો, વિગેરેમાં આવી શકેલા છે.

ફેટો ઝીકો વ્હુ કસ

અભાજ સફાઈદાર અને વાચકોને મિલેમ આપત્રી તથા ર કરી આપવામાં આવે છે.

હેમજ હમારે આં સર્વ જાતનું આપવાનું કામ કેવું છે.

મોરોચીય, મુશાકિત માનપત્રો, બેલેન્સ-શીટ્સ, આપાત્રીનાં હાલપત્રો, હાલ રાકો અને પત્રો, નોટ પેપરો વગેરે

અહમથી અને સફાઈદાર છાપી આપવામાં આવે છે.

એક વખત કામ જોઈ આત્રી કરો.

હોમરલ અથવા સ્વરાજ્ય

અંજ

આજકાલ હિંદુસ્થાનની સ્થિતિ મુખ્ય વિષય છે. તે વિશે હિંદમાં આલતી ચળવળની સંખ્યા અબરો વાંચવી હોય તો

હિંદુ સ્થાન

દૈનિક પત્રના ગ્રાહક થાઓ

વાર્ષિક લવાજમ:—

મુબમમાં રૂ. ૧૮ અને બહારગામમાં રૂ. ૨૩. આ પત્રની

અઠવાડિક આવૃત્તી

ગુજરાતમાં દરેકેકે વચાચ છે.

વાર્ષિક લવાજમ. મુબમમાં રૂ. ૩-૮-૦

બહારગામમાં રૂ. ૪-૦-૦

અગ્રણ:—મેનેજર "હિંદુસ્થાન" બેંક સીટ—મુબમ

